敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

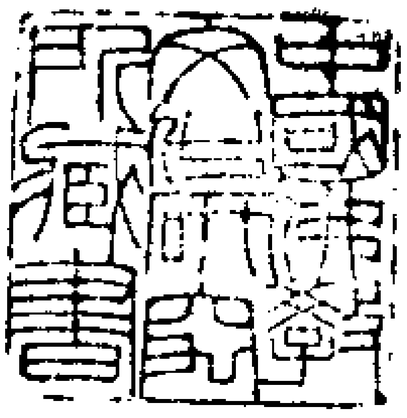
敦煌寶藏

第 136 册

散 1 ～ 424 號

本公司編輯部

新文豐出版公司印行

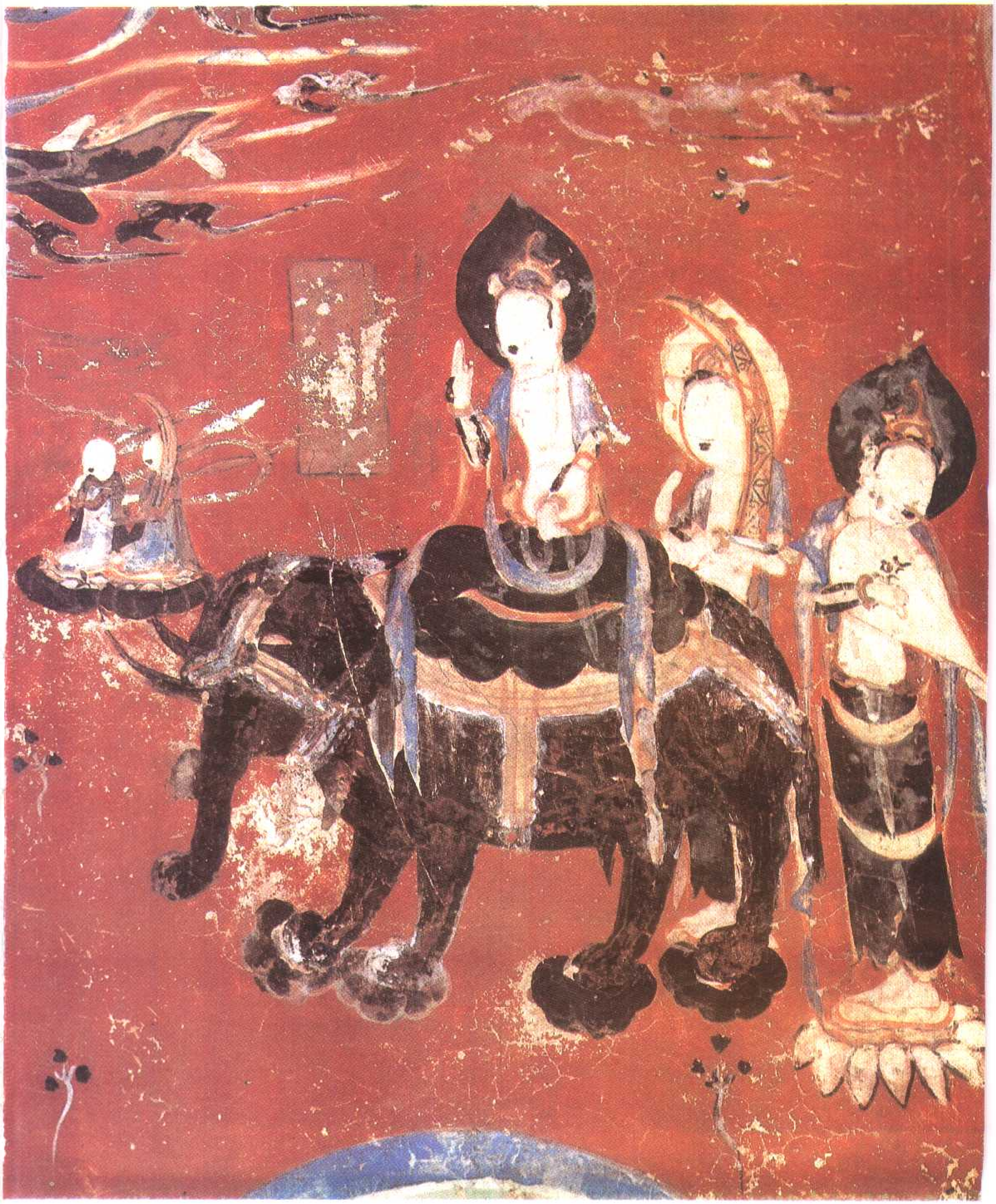


美 2063 號

美 2064 號

美 2066 號

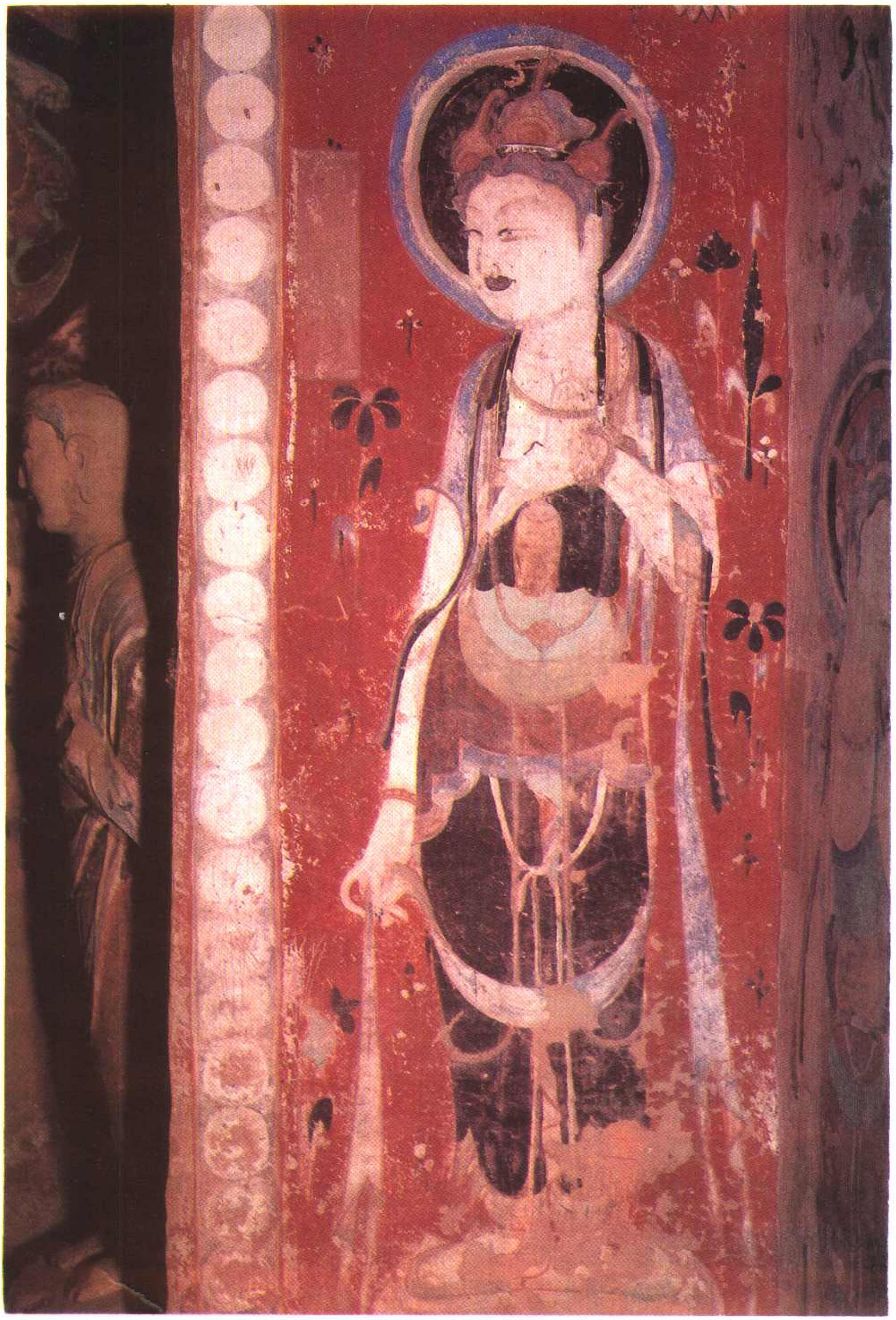
美 2065 號



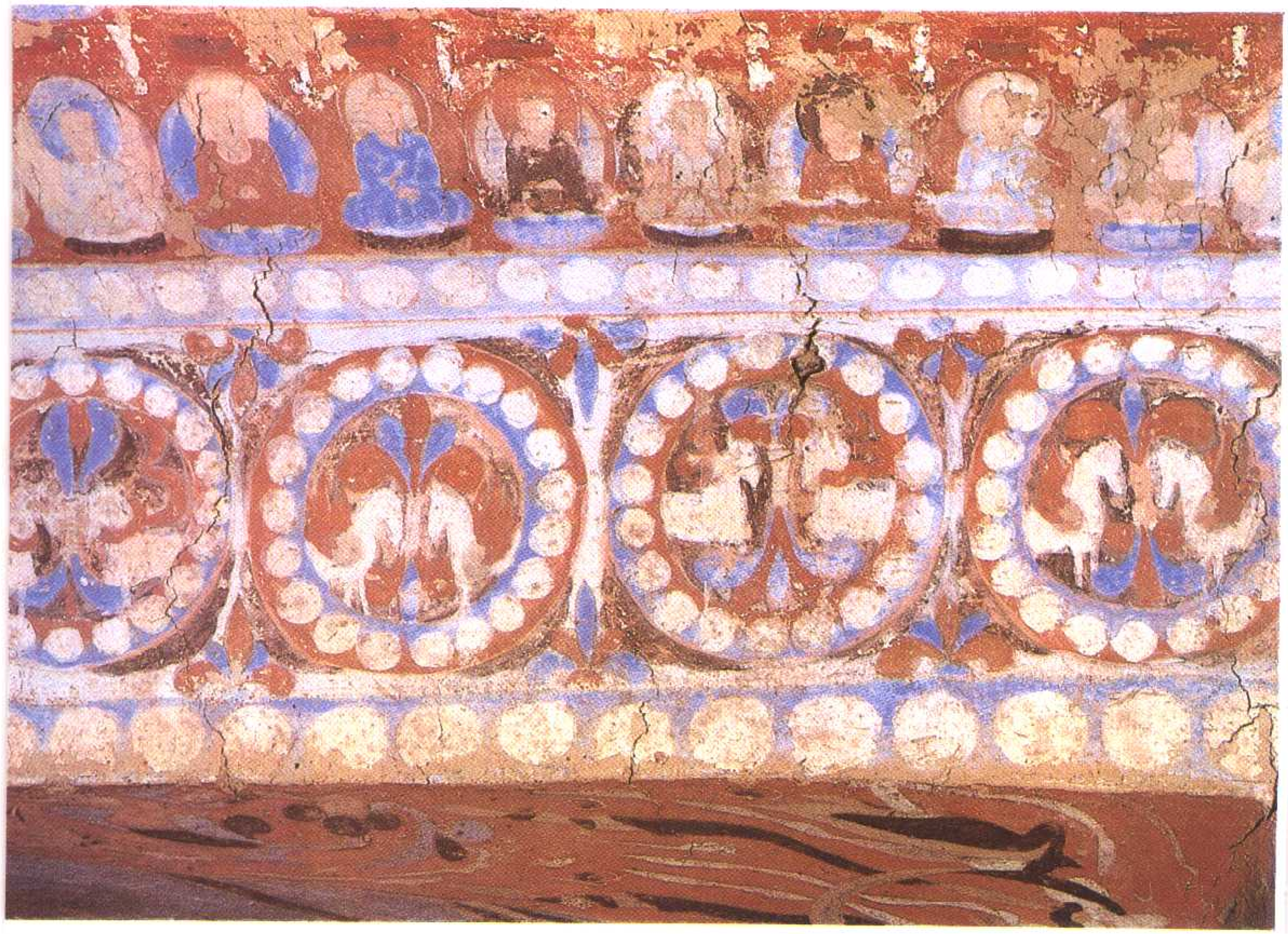
美 2067 號

美 2068 號

美 2069 號



美 2070 號



美 2072 號

美 2073 號

美 2074 號

美 2075 號

美2076號

敦煌寶藏第一三六册目錄

大灌頂經卷第六 一

散〇〇〇一號 大般若波羅蜜多經卷第五二 四

散〇〇〇三號 大般若波羅蜜多經卷第二五 四 八

散〇〇〇四號 大般若波羅蜜多經卷第四九 九 二二

散〇〇〇五號 大般若波羅蜜多經卷第五 三五

散〇〇〇六號 大般若波羅蜜多經卷第二三 一 三六

散〇〇〇七號 大般若波羅蜜多經卷第二〇 七 三八

散〇〇〇八號 大方廣佛華嚴經卷第三一 存第三一卷查為大正藏第三七卷 五一 六五

散〇〇一四號 淨名經關中釋抄卷上 七六

散〇〇一六號 淨名經關中釋抄卷上 八〇

散〇〇一六號 淨名經關中釋抄卷上 九三

散〇〇一七號 大乘密嚴經卷上 一〇二

散〇〇一八號 大智度論卷第六三 一〇八

散〇〇一九號 大智度經（論）卷第八四 一二四

散〇〇二一號 摩訶般若波羅蜜經卷第七 一四二

散〇〇二六號 大方等大集經卷第十二 一四三

散〇〇二七號 摩訶般若波羅蜜經卷第一 一五六

散〇〇二八號 佛說阿彌陀經 一六七

散〇〇二九號 佛說金剛般若波羅蜜經殘卷 一六九

散〇〇三〇號 金剛般若波羅蜜經殘卷 一七七

散〇〇三〇號 金剛般若波羅蜜經殘卷 一八一

散〇〇三四號 妙法蓮華經卷第五 一八七

散〇〇三六號 妙法蓮華經卷第二 一九〇

散〇〇三九號 為太子中元孟蘭薦福文（擬） 一九四

散〇〇四〇號 成實論義記卷中 一九五

散〇〇四一號 大乘無量壽經 二〇

散〇〇四二號 大乘無量壽經（末題無量壽宗要經） 二〇五

散〇〇四三號 佛說無量壽宗要經 二一一

散二〇四四號 佛說無量壽宗要經 二一三

新文豐

散〇〇四六號　新菩薩經　二一四
散〇〇四七號　佛說如幻三昧經　二一五
散〇〇四八號　合部金光明經卷第七　二二七
散〇〇四九號　佛說咒魅神經　二三八
散〇〇五〇號　稱讚淨土佛攝受經　二四二
散〇〇五一號　法華經觀音普門品　二四三
散〇〇五二號　十地論卷第十　二四五
散〇〇五三號　鳩摩羅什法師誦法　二五七
散〇〇五五號　律雜小抄　二六〇
散〇〇五六號　佛說大方廣十輪經卷第七　二六五
散〇〇五七號　月燈經名諸法體性平等無戲論一卷　二六八
散〇〇五八號　佛說觀世音三昧經　二七四
散〇〇六〇號　道安法師念佛讚文附入山讚　二七六
散〇〇六二號　大悲禪門偈　二七七
散〇〇六三號　大乘百法論　二八一
散〇〇六四號　太上業報因緣經卷第一　三〇六
散〇〇六五號　太上元陽經　三一二
散〇〇六八號　大般涅槃經卷第五　三一六
散〇〇六八號　大般涅槃經卷第六　三三七
散〇〇六八號　大般涅槃經卷第八　三五三
散〇〇六八號　大般涅槃經卷第一一　三六八
散〇〇六八號　大般涅槃經卷第一三　三九〇
散〇〇六八號　大般涅槃經卷第一五　四〇六
散〇〇六八號　大般若槃經卷第一七　四一四
散〇〇六八號　大般涅槃經卷第一九　四三〇
散〇〇六八號　大般涅槃經卷第二五　四四一
散〇〇六八號　大般涅槃經卷第三九　四四二
散〇〇六九號　大般若波羅蜜多經卷第二六　四五二
散〇〇六九號　大般若波羅蜜多經卷第五八　四六八
散〇〇七一號　摩訶般若波羅蜜經卷第三三　四七九
散〇〇七七號　大般若波羅蜜多經卷第三一　四八五
散〇〇八四號　金光明最勝王經卷第二　四八三
散〇〇八四號　附殘葉甲乙　四八八
散〇〇八四號　金光明最勝王經卷第六　四八八
散〇〇八六號　大智度論卷第卅一　五〇一
散〇〇九二號　蕃文無量壽宗要經　五〇三
散〇〇九八號　佛頂尊聖陀羅尼經　五〇七
散〇一〇七號　大乘入楞伽經　五一二
散〇一二三號　諸星母陀羅尼經　五二三
散〇一四二號　藥師琉璃光如來本願功德經　五二六
散〇一五五號　大般涅槃經卷第十八　五三六
散〇一六〇號　金光明經卷第二　五五一
散〇一六八號　蕃文無量壽宗要經卷第一　五六〇
散〇一七一號　蕃文大般若經卷第一　五六一

散〇一七七號　大般若波羅蜜多經卷第二　五六二
散〇一八四號　薔文無量壽宗要經卷第三　五六四
散〇一八五號　法華經觀世音普門品　五六七
散〇一八七號　報恩金剛經文十二段　五七一
散〇二六三號　印本佛像　五七七
散〇二六六號　佛說八陽神咒經　五七八
散〇二七三號　佛說佛名經卷第四　五八三
散〇二七三號　佛說佛名經卷第三〇　五九三
散〇二九一號　大般涅槃經卷第三四　五九四
散〇三〇三號　光讚摩訶般若波羅蜜經卷第四　六〇四
散〇三二〇號　四分戒本疏卷第三　六一八
散〇三二七號　毗尼心　六二〇
散〇三三九號　結壇散食迴向發願文　六二二
散〇三六四號　勸善經　六二五
散〇三九四號　惟敎（務）三昧　六二六
散〇四二四號　金光明最勝王經卷第九　六三七

寧請問佛言如來般
百千利伽及諸信心居
別為我說之今諸弟子
具說儀節與世間人令有
佛告賢者阿難
世我葬之法如轉輪
聖王葬法云何佛語阿難
聖王白佛言轉輪聖王葬法
轉輪聖王命終之時王后太子諸悉百官用
無灌白疊三百餘端以經王身樹細末香以
塗王身有三種棺者紫磨黃金棺
棺者以鐵為槨第三棺者栴檀雜香以是三
棺盛持王身灌以蘇油香薪燒之火盡以後
收取骨末於四衢道頭路淨之處起于寶塔
表剎高妙高四十九尺以五色雜綵以為幡
如今四方人民見者悲喜思王正治率化悉

如今四方人民見者悲喜思王正治率化悉
下我今聖王般涅槃後欲為葬法亦復如是
令十方人思慕正法學我遺言精勤苦行
定不廢可得至道涅槃之樂
賢者阿難因復問佛言閻浮提眾有幾種
法為今現在及未來眾生更問耳佛語阿
難葬法無數吾今當為略說少事亦現未來
諸眾生也我此國土水葬火葬埋葬之葬其
事有三閻浮眾內有振旦國我遺三聖在中
化導人民意衰礼義具之上下相率無逆忤
者振旦國中人民葬法莊嚴之具金銀珠寶
刻鏤車乘飛天仙人以為莊嚴眾伎樂鈴
鐸之音歌詠讚歎用為哀樂使亡者身衣服
具之棺槨微妙香烟芯芬百千万眾送于山
野莊嚴山林樹木鬱鬱行行相對無虧盈者
憤栢茂盛碑闕儼然人民見者莫不歡欣
佛告阿難振旦國中又有小國不識真正無
明礼法但知然香無有意正三寶教化之法

佛告阿難振旦國中又有小國不識真正無
有礼法但知煞害無有慈心三聖教化遺言
不著至臺沒千歲之後三聖又過法言衰
薄設聞遺法不肯信受但相侵陵諍于國王
欲滅三寶使法言不行破塔滅僧真言無用
佛又語阿難振旦邊國諸小王輩所領人民
不知有法不識真正言語難了無有吾章命
終已後欲葬之時棺槨或持內著巖石室宿
之中疾病之日開看骸骨洗浴求福使病得
愈又有衆生命終已後無有棺槨取其尸骸
置高閣上疾急之日下尸呪願以求福祐佛
語阿難是諸衆生不了葬法三聖教化遺言
不著故使然也我法中學欲脩福時應當精
進脩行六度布施持戒忍辱精進一心智慧
守行十善可得生天漸向無上正真道也不
如外道煞生禱祀邪鬼脩福洗浴屍骸以求
解脫無有是處
佛又語阿難此諸愚人不知脩福煞衆生命

解脫無有是處
佛又語阿難此諸愚人不知脩福煞衆生命
喚諸邪魅魍魎鬼神求覓福德不能得也應
當燒香散衆名華礼敬十方三世諸佛為過
命者誨過衆罪可得解脫憂苦之患
阿難又問佛言若人命終送著山野造立墳
塔是人精魂在中以不佛言阿難是人精魂
亦在亦不在阿難又問云何亦在亦不在佛
告阿難其魂在者若人生時不種善根不識
三寶而不為惡無善受福無惡受殃無善知
識為其脩福是以精魂在冢塔中未有去處
是故言在阿難又言不在云何佛言阿難魂
不在者或其前生在世之時大脩福德精勤
行道或生天上三十三天在中受福或生人
間豪姓之家封受自然隨意所生又言不在
或其前生在世之時煞生禱祀不信真正邪
命自活諂偽欺人隨在餓鬼畜生之中備受
衆苦經歷地獄故言不在冢塔中也佛吾可

命自活語偽歡人隨在鐵鬼畜生之中備受
衆苦經塵地獄故言不在冢塔中也佛語阿
難又言在者或是五穀之精胥未朽爛故有
微靈胥若糜爛此靈即滅無有氣勢亦不能
為人作諸禍福靈未滅時或是鄉親新亡終
人在世無福又行邪諂應墮鬼神或為樹木
雜物之精無反福可受地獄不攝縱誕世間
浮遊人村既無天饒思動於人作諸變怪扇
動人心或有魑魅邪師以倚為神見諸禍福
欲得長生愚癡邪見然生祠祀死入地獄鐵
鬼畜生無有出時可不慎之
佛語阿難吾現王宮出生之時無量無邊恒
沙衆生見我身者喜踊無量各隨本願志得
道跡吾得道時遍化諸國婆羅門居士在所
人衆無不受道降為弟子無憍慢心今已周
訖於此婆羅雙樹之間欲取涅槃使喪身舍
利起諸塔廟用為饒益諸衆生故佛語阿難

難又言在者或是五穀之精胥未朽爛故有
微靈胥若糜爛此靈即滅無有氣勢亦不能
為人作諸禍福靈未滅時或是鄉親新亡終
人在世無福又行邪諂應墮鬼神或為樹木
雜物之精無反福可受地獄不攝縱誕世間
浮遊人村既無天饒思動於人作諸變怪扇
動人心或有魑魅邪師以倚為神見諸禍福
欲得長生愚癡邪見然生祠祀死入地獄鐵
鬼畜生無有出時可不慎之
佛語阿難吾現王宮出生之時無量無邊恒
沙衆生見我身者喜踊無量各隨本願志得
道跡吾得道時遍化諸國婆羅門居士在所
人衆無不受道降為弟子無憍慢心今已周
訖於此婆羅雙樹之間欲取涅槃使喪身舍
利起諸塔廟用為饒益諸衆生故佛語阿難

利起諸塔廟用為饒益諸衆生故佛語阿難
我今於此大衆之中廣說舍利福德因緣此
舍利者雖如麻米各有威神我滅度後若有
善男子善女人等至心思念欲起塔寺寺心
一意思念舍利舍利為感便得起塔以為供
養遂其本心不違本願故言舍利雖如麻米
大有威神若有善男子善女人等起于寺塔
亦感四天三十三天兩天細末種種雜香已
用供養散此塔上緣此功德長得值佛不墮
八難積功累德至成正覺
佛又語阿難我滅度後不但未利奇妙婆羅
門及八大王摩伽陀等起諸塔廟當有阿育
王於吾滅後在此閻浮以是舍利一日之中
起于八万四千塔廟我滅涅槃舍利之骨於
閻浮提廣作佛事
尒時如來說是家塔欲周訖釋種童子後
外而來往詣世尊脫屐却蓋五體投地胡跪
合掌問訊世尊起居增損佛問釋種童子汝

今所如來說是家塔欲問諸釋種童子從
外而來往詣世尊脫屣却益五體投地胡跪
合掌問訊世尊起居增損佛問釋種童子從
何而來身朦塵土顏色憔悴何所憂愁狀似
怖悸釋種童子而白佛言我今暫至家塔之
上朝拜先亡瞻視山野忽為鬼神之所嬈亂
是故恐怖戰掉如是我今歸命於佛世尊施
我法術令身安寧及餘一切無量衆生皆令
離苦得安隱樂不為鬼神之所嬈亂佛語釋
種童子汝今日來此大衆中始為衆會至百
來利伽及賢者阿難適問於我家塔因緣始
竟於今會汝復請法術妙義汝今當一心信
見諦聽吾言佛語釋種童子一切家塔皆有
善惡鬼神之衆釋種童子又白佛言家塔之
中何故有此善惡鬼神佛言童子如我塔者
有真身舍利在此塔中四王諸神卅六天不
問晝夜雨細末香散衆名華以用散灑家塔
之上作天妓樂以為供養又有善神摩醯首

問晝夜雨細末香散衆名華以用散灑家塔
之上作天妓樂以為供養又有善神摩醯首
羅摩尼颰陀脩利槌陀八部鬼神五羅刹鬼
神鬼子母神五百兒子不問晝夜常現威神
以為護念我之家塔不令邪惡異鬼神輩及
惡衆生外道邪見欲毀壞之者不令侵壞我
之塔廟若有惡心來向此塔是諸鬼神以其
神力塞諸惡心使惡衆生輩頭破作七分
佛又告童子若我塔廟五百歲時人多供養
無侵毀者九百歲時諸比丘輩不脩齋戒設
有脩者但相嫉妬貪人利養不肯至心求吾
真道於是塔廟小當毀壞讓塔善神威勢轉
少若出千歲當有比丘樂習丘法附近國王
及諸王子輔相惡民以毀吾法因是以後當
遇惡友斷滅吾法塔象毀壞無有神驗當知
善神不復營護故使毀壞無人遮制是故當
知我之法化於是漸滅
佛告釋種童子吾滅度後所以家塔毀壞者
有七事一者善神不復營護二者吾法將自

知我之法化於是漸滅
佛告釋種童子吾滅度後所以冢塔毀壞者
有七事一者善神不復營護二者吾法將自
欲滅三者惡比丘輩互為非法四者不行律
戒破犯所受五者更相毀謗以破吾法六者
四輩弟子學諸異道符書禁咒用為消災不
歸正法七者我法將沒當值惡王毀滅吾法
破塔滅僧表剎不現當知吾法出千歲時災
變如是釋種童子復白佛言凡夫冢塔何故
有此諸鬼神輩而來依附佛答童子我已先
說凡夫冢塔有精靈者皆是五穀之精魂魄
幻化或橫死之鬼無附着依以為靈或是
樹木山林之精既無飲食往來人間作諸變
惟忍熱於人凡夫衆生聞見之者即便設福
謂之為神釋種童子又白佛言當以何物而
禁制之斷絕邪惡使精魂消滅毒氣不得得
吉祥福
佛語釋種童子汝當諦聽專心念之吾有無

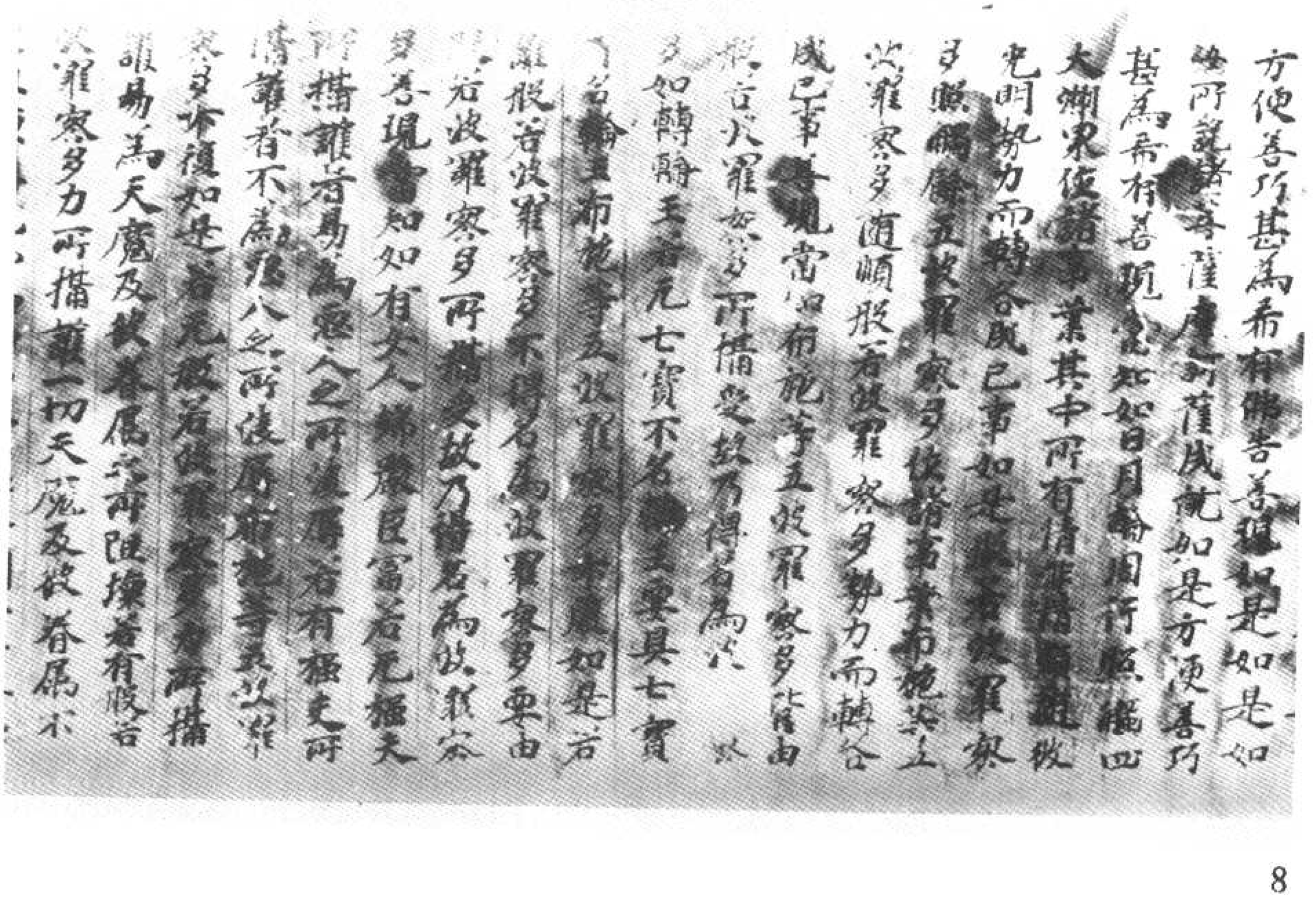
吉祥福
佛語釋種童子汝當諦聽專心念之吾有無
上灌頂章句消滅鬼魅使魔無敢當者汝當
誦念受持莫忘童子問佛何等是也
佛告童子諦聽諦受灌頂章句具名如是
摩摩拘拘樓樓羅羅 毗毗樓樓羅羅 旃陁那加摩毗致
迦尼延豆尼延豆波那摩 嗚呼奴奴提婆蘇慕 摩頭邏支多羅那
乾沓波那羅王闍尼沙 尸呵無蓮陁羅 皐波密多羅樹摩他唯
那閣尸訶外浮樓 輸支婆遮婆
佛告童子今我已結東方天王提頭賴吒所
領乾沓婆等九十一子為諸凡夫而演說之
汝當告諸四輩男女冢塔所在誦是章句東
方魅魔自然消散不復害人獲吉祥福
阿醯那陁瑟那頭 毗舍離婆呵帶支 蛇婆提提歌毗羅
帝婆婆呵若梨那 迦毗羅攝婆那伽 阿陁伽摩天提伽
伊羅婆陁摩阿那伽 毗摩那伽多吔陁 餘那伽羅闍婆呵沙阿
提婆提羅帝毗枚[illegible] 毗呵四婆嘩阿婆 質多羅連和尼那求
阿樓由那伽羅除阿四 循跋羅薩帝奴 阿伽佛阿濊

提婆提羅帝毗枚[illegible]毗呵四婆嘩阿婆　質多羅連和尼那求
阿樓田那伽羅除阿四　脩跋羅薩帝奴　阿伽佛阿灑
佛告童子我今結是南方天王毗婁勒灌頂
章句伏諸惡龍吐毒害人今已結竟令諸惡
龍攝取毒氣使不得行家塔之處有災怯時
應當說是灌頂章句即能辟除山海毒氣遠
其處所不能為害
堀地跋聞呵諦　三物弟呵脩羅阿失陁　婆延地婆三婆四
伊弟阿陁提婆摩丸地　伽梨妙摩呵祕摩　阿脩羅陁那祕羅陁
鞞摩質兜樓　脩質諦鬻婆羅呵梨　無夷連鄰婆
舍梨阿細跋黎弗多羅　鞞鞞樓耶那那迷　薩那迷端婆黎[illegible]
草黎醯陛提豫婆由多他兜
佛告童子今經是四方天王毗婁博叉所領
鳩槃荼鬼使攝精魅意嬈人鬼使斂毒惡不
害於人令得吉祥無諸惱患惡魔等侶山精
雜魅隱藏不現
跋樓兜婆尼　帝蘇弥邪貪呵頭
弥多羅婆伽羅那多婆阿暹婆摩天弟與

跋樓兜婆尼　帝蘇弥邪貪呵頭
弥多羅婆伽羅那移婆阿暹婆摩天梯與
陁舍提舍伽予薩那難多羅婆跋那
伊地婆那陁何醯撻大比丘那婆米弟婆尼
鞞弩提步舍伽利阿醯地勇迷
那剎帝鞞富羅息爽大阿陁蔓陁羅鞞
旃大蘇婆尼梢提婆阿陁旃富羅翅大
佛告童子是為北方灌頂章句毗沙門天王
所領鬼神軌圍婆等山精雜魅往來人所作
諸變怯應當說是灌頂章句精魅惡摩不能
為害
佛告童子我今於此大衆之中臨滅度時說
是家塔因緣辟喻令諸四輩各得其所若諸
賢聖四道眾人及諸凡夫家塔之處皆應說
是灌頂章句讓於四方不令他餘精魅鬼神
善死惡死橫死鬼神之所附著燒香供養於
家塔上向於四方說是章句時諸鬼魔輩各

冢塔上向於四方說是章句時諸鬼魔輩各
自馳散隱藏不現無有勢力不得男子女人
之便釋種童子復白佛言今日世尊已說冢
塔因緣之福甚喜無量令諸衆生得設供養
舍利流布於閻浮提廣作佛事善哉世尊佛
之舍利威神如是我等今日快得供養及未
來世諸衆生輩皆亦復然廣設供養以為軌
則佛語童子諸賢聖塔盡有善神四天大王
龍神八部晝夜愛敬而無休息常共守護不
令毀壞凡夫冢塔無善神護有諸山精雜魅
鬼神之所附著依因假託覓人飲食亦能復
作種種變已恐怖凡人愚者惶怖謂之為神
汝當壬心莫效凡人以邪為正以魅為神汝
當憶念我之所說灌頂章句無上摠持大神
呪經若有恐怖遊行冢墓為諸邪鬼嬈亂汝
者即當說是灌頂章句諸魅魔輩即當破散
馳走而去

當憶念我之所說灌頂章句無上摠持大神
呪經若有恐怖遊行冢墓為諸邪鬼嬈亂汝
者即當說是灌頂章句諸魅魔輩即當破散
馳走而去
佛告童子汝與阿難於我滅後當廣宣流傳
此冢塔因緣普使聞知佛語童子若人面值
於我以種種供養無所乏少不如有人於我
滅後以此灌頂十二部鬼神呪想持之五示
於人已今具讀誦其福勝彼百千万分不及
一也我結是灌頂無上章句十二部要雖不
同時然欲利益無量無邊邪見衆生學習之
者捨諸邪見積功累德漸得至佛
佛說是語時三十三天皆讚善哉釋迦如來
乃能憂念閻浮提人說種種法以用化導諸
衆生故我等咸喜即以天華而散佛上及諸
大衆無不見者佛說經竟比丘僧比丘尼清
信士女無央數衆諸菩薩衆不可稱數蚹飛
蠕動亦不可計天龍八部無不歡喜阿難整服
更問世尊向所說者冢塔因緣及此四方
灌頂章句更無異号佛言如是大會法雁
不歡喜釋種童子礼佛而退



波羅蜜多力所攝護四天魔及眷屬不
能壞[illegible]現當知[illegible]東方諸佛菩薩
種種堅固願及[illegible]圓滿故所不能壞如是等
五波羅蜜[illegible]復如是不動搖不[illegible]波羅蜜多
天魔眷屬增[illegible]人乃至菩薩摩訶薩
下能壞菩薩當知[illegible]部洲[illegible]王等隨時
朝侍轉輪聖王依轉輪王得遊勝處布施等
五波羅蜜多亦復如是隨順故搖若波羅蜜多
由般若力所攝護[illegible]乃至菩提善
現當知如睹[illegible]東方諸水元不皆是[illegible]加
大河隨流而入大海布施等五波羅蜜
多亦復如是皆為般若波羅蜜多所攝若波羅蜜多所攝[illegible]
能至元上正等菩提善現當知如人右手能
作眾事如是於若波羅蜜多能[illegible]一切殊勝
善法善現當知如人左手所作不便如是前
五波羅蜜多不能[illegible]生殊勝善法善現當知
譬如果[illegible]流[illegible]其大小若入大海同一鹹味布
施等五波羅蜜多亦復如是若[illegible]波羅
蜜多乃能[illegible]一切智智由此得名到彼岸

蜜多乃能證得一切智智由此得名到彼岸
者善現當知如轉輪王[illegible]四軍導從
輪寶居先王[illegible]軍食欲飲食[illegible]隨從既
食已[illegible]欲行[illegible]即前去輪去住隨王意
欲至所無方不復用[illegible]布施等五波羅蜜多
亦復如是與諸善法欲趣元上正等菩提要
因般若波羅蜜多[illegible]導[illegible]住[illegible]
雖若至佛果[illegible]輪王
七寶具足欲[illegible]至四[illegible]
時輪寶[illegible]
五波羅蜜多與諸[illegible]法欲趣元上正等菩提
[illegible]波羅蜜多為其前導[illegible]波羅
蜜多不作是念[illegible]五波羅蜜多[illegible]為
前導[illegible]隨從布施等[illegible]不作是
念若[illegible]波羅蜜多居[illegible]等前[illegible]隨從故
所以者何如是六種波羅蜜多及一切法皆
性皆空元所能為元有生[illegible]虛假不實空[illegible]元
所有不因在相[illegible]如陽焰光[illegible]水月幻事夢
等其中都元[illegible]法用其實體相其壽善現

等其中都无分別使用真實體相具壽善現
復白佛言若一切法自性皆空都无真實體
相使用諸菩薩摩訶薩云何脩學布施等六
波羅蜜多能證无上正等菩提佛告善現諸
菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多勤脩學時
常住是念世間有情心恒顛倒沒生死苦不
能自脫我若不脩巧便勝行不能救濟欲生
死苦我當為彼諸有情類勤脩布施乃至般
若波羅蜜多方便善巧速趣无上正等菩提
拔諸有情生死大苦是菩薩摩訶薩於此念
已為諸有情捨內外物捨已復住如是思惟
我於此物都无所捨所以者何此內外物自
性皆空不可捨施非唯屬我是菩薩摩訶薩
由此觀察脩行布施波羅蜜多速得圓滿疾
證无上正等菩提是菩薩摩訶薩為諸有情
終不犯戒所以者何是菩薩摩訶薩於此念
我為有情求趣无上正等菩提是不應斯
眾生命乃至邪見亦定不應求妙欲境及諸
天樂亦定不應求二乘地唯自解脫是菩薩

眾生命乃至邪見亦定不應求妙欲境及諸
天樂亦定不應求二乘地唯自解脫是菩薩
摩訶薩由此觀察脩行淨戒波羅蜜多速得
圓滿疾證无上正等菩提是菩薩摩訶薩為
諸有情不起忿恚假使恒遭毀諍淩辱無解
支節受諸苦惱亦不發起一念惡心所以者
何是菩薩摩訶薩觀察一切聲如答響色如
聚法不應於中妄生瞋恨是菩薩摩訶薩由
此觀察脩行安忍波羅蜜多速得圓滿疾證
无上正等菩提是菩薩摩訶薩為諸有情勤
求善法乃至无上正等菩提於其中間常不
懈怠所以者何是菩薩摩訶薩當住是念
若我懈怠不能拔一切有情令其遠離生死
大苦亦不能得一切智智是菩薩摩訶薩
此觀察脩行精進波羅蜜多速得圓滿疾
證无上正等菩提是菩薩摩訶薩為諸有情勤
脩勝定乃至无上正等菩提終不發起貪瞋
癡等散動之心所以者何是菩薩摩訶薩常
住此念我若發起貪瞋癡等散動之心則不
能成就益他事亦不能證所求佛果是菩薩

住此念我若發[illegible]等散動之心則不
能成觀益他事亦不能證所求佛果是菩薩
摩訶薩由此觀察[illegible]行靜慮波羅蜜多速得
圓滿疾證无上[illegible]是菩薩摩訶薩為
諸有情不離[illegible]波[illegible]多乃至无上正等
菩提常勤脩[illegible]所以者何是菩薩
摩訶薩常住此念[illegible]般若波羅蜜多[illegible]諸
有情不能成就亦不能證无上菩提是菩薩
摩訶薩由此觀[illegible]般若波羅蜜多速得
圓滿疾證无上[illegible]由此因緣雖一切
法同性皆空都[illegible]相位用而諸菩薩
摩訶薩衆勤脩六[illegible]羅蜜多證得无上正
等菩提具壽善現復白佛言若此六種波羅
蜜多无差別性皆[illegible]若波羅蜜多所攝受
故云何可說般若波羅蜜多於五波羅蜜多
為取為勝為尊為高為妙為上為无
上佛告善現如是如是如汝所說布施等六
波羅蜜多无差別性皆是般若波羅蜜多所
攝受故云无般若波羅蜜多布施等五不得

波羅蜜多无差別性皆是般若波羅蜜多所
攝受故云无般若波羅蜜多布施等五不得
名為波羅蜜多要依般若波羅蜜多布施等
五乃得名為波羅蜜多善現當知有情類
雖有種種身色差別若往親近妙高山王城
周一邑如是前五波羅蜜多雖有種種品類
差別而為般若波羅蜜多所攝受故皆由般
若波羅蜜多脩成能故皆入般若波羅蜜多
不可施設差別名姓又前五種波羅蜜多依
止般若波羅蜜多方能證得一切智智乃得
名為到彼岸者是故六種波羅蜜多皆同一
味性无差別不可施設此是布施乃至般若
波羅蜜多所以者何六是六種波羅蜜多皆
能證得一切智智能到彼岸性无差別由是
因緣布施等六不可施設名姓有異具壽善
現復白佛言波羅蜜多及一切法若隨實義
所无此彼勝劣差別何緣故說般若波羅蜜
多於五波羅蜜多[illegible]為勝為尊為高為妙
為[illegible]為上為无上佛告善現如是如是如

多於五波羅蜜多[illegible]為勝為尊為高為妙
為微妙為上為无上佛告善現如是如是如
世所說若隨實義波羅蜜多及一切法皆无
此波勝劣差別但[illegible]俗言說作用說有此
波勝劣差別施設布施乃至般若波羅蜜多
為欲度脫諸有情類世俗作用生老病死然
諸有情生老病死皆非實有但假施設所以
者何有情无故當知諸法亦无所有甚深般
若波羅蜜多達一切法都无所有能拔有情
世俗作用生老病死由此故說般若波羅蜜
多於五波羅蜜多為最為勝為尊為高為妙
為微妙為上為无上善現當知如轉輪王所
有女寶於人中女為最為勝為尊為高為妙
為微妙為上為无上如是般若波羅蜜多於
前五種波羅蜜多為最為勝為尊為高為妙
為微妙為上為无上具壽善現復白佛言如
來何緣但數讚說甚深般若波羅蜜多於布
施等波羅蜜多為最為勝為尊為高為妙為
微妙為上為无上佛告善現由此般若波羅

微妙為上為无上佛告善現由此般若波羅
蜜多普能構受一切善法和合趣入一切智
智安住不動以无所得為方便故具壽善現
復白佛言如是般若波羅蜜多於諸善法有
取捨不佛言不也如是般若波羅蜜多於一
切法无取无捨何以故以一切法自性皆空
都不可取不可捨故
具壽善現復白佛言如是般若波羅蜜多於
何等法无取无捨佛告善現如是般若波羅
蜜多於色乃至一切智智无取无捨具壽善
現復白佛言如是般若波羅蜜多云何於色
廣說乃至一切智智无取无捨佛告善現如
是般若波羅蜜多不思惟色廣說乃至一切
智智是故於色廣說乃至一切智智无取无
捨具壽善現復白佛言云何般若波羅蜜多
不思惟色廣說乃至一切智智佛告善現由
此般若波羅蜜多於色乃至一切智智不思
惟一切相亦不思惟一切所緣是故於色廣
說乃至一切智智皆不思惟具壽善現復白

惟一切相所不思惟一切所緣是故於色廣
說乃至一切智智所不思惟具壽善現復白
佛言若菩薩摩訶薩不思惟色廣說乃至一
切智智云何增長兩種善根若不增長兩種
善根云何圓滿波羅蜜多若不圓滿波羅蜜
多云何證得一切智智佛告善現若菩薩摩
訶薩不思惟色廣說乃至一切智智是菩薩
摩訶薩便能增長兩種善根兩種善根得增
長故便能圓滿波羅蜜多得圓滿
故便能證得一切智智兩以者何諸菩薩摩
訶薩要於諸色廣說乃至一切智智能不思
惟乃能具足備諸菩薩摩訶薩行證得无上
正等菩提具壽善現復白佛言何因緣故諸
菩薩摩訶薩要於諸色廣說乃至一切智智
能不思惟方能具足備諸菩薩摩訶薩行證
得无上正等菩提佛告善現諸菩薩摩訶薩
若思惟色廣說乃至一切智智則有所得有
所得故便著三界著三界不能具足備諸
菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提若菩薩
摩訶薩不思惟色廣說乃至一切智智便

菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提若菩
薩摩訶薩不思惟色廣說乃至一切智智便
所得无所得故不著三界以於三界不生著
故便能具足備諸菩薩摩訶薩行證得无上
正等菩提是故善現若菩薩摩訶薩欲能具
足備諸菩薩摩訶薩行疾證无上正等菩提
當勤備學甚深般若波羅蜜多不應思惟法
者謂法與壽善現復白佛言若菩薩摩訶薩
欲勤備學甚深般若波羅蜜多當於何住勤
修學甚深般若波羅蜜多不應住於色廣
說乃至一切智智佛告善現若菩薩摩訶薩
能勤備學甚深般若波羅蜜多於一切法无
執著故不應住色廣說乃至一切智智所以
者何是菩薩摩訶薩不見有法可於其中而
起執著若及可安住如是善現諸菩薩摩訶薩於
以无執著及无安住而為方便能勤備學甚

以无執著及无安住而為方便能動脩學甚
深般若波羅蜜多善現當知若菩薩摩訶薩
住如是念若能如是无所執著无所安住精
動脩學甚深般若波羅蜜多是脩般若波羅
蜜多是行般若波羅蜜多我能如是无所執
著无所安住精勤脩學甚深般若波羅蜜多
是脩般若波羅蜜多是行般若波羅蜜多是
菩薩摩訶薩由如是念取相執著遠離般若
波羅蜜多若遠離般若波羅蜜多則遠離布
施波羅蜜多廣說乃至一切智智所以者何
甚深般若波羅蜜多於一切法无所執著非
深般若波羅蜜多有執著者及執著住所以
者何甚深般若波羅蜜多都无自性可於諸
法有所執著是故善現諸菩薩摩訶薩行深
般若波羅蜜多於一切法及深般若波羅蜜
多皆无執著善現當知若菩薩摩訶薩行深
般若波羅蜜多時起如是想此是般若波羅
蜜多我行般若波羅蜜多即是遍行諸法實
相是菩薩摩訶薩由起此想便退般若波羅

蜜多我行般若波羅蜜多即是遍行諸法實
相是菩薩摩訶薩由起此想便退般若波羅
蜜多若退般若波羅蜜多則退布施波羅蜜
多廣說乃至一切智智所以者何甚深般若
波羅蜜多是一切種白法根本若退般若波
羅蜜多則為退失一切白法善現當知若菩
薩摩訶薩作如是念甚深般若波羅蜜多備
受布施波羅蜜多廣說乃至一切智智是菩
薩摩訶薩退失般若波羅蜜多若退失般若
波羅蜜多則不能備受布施波羅蜜多廣說
乃至一切智智所以者何非離般若波羅蜜
多能遍備受菩提分法及能證得一切智智
善現當知若菩薩摩訶薩住如是念安住般
若波羅蜜多便於无上正等菩提定得受記
是菩薩摩訶薩由住是念退失般若波羅蜜
多若退失般若波羅蜜多便於无上正等菩
提不堪受記所以者何非離般若波羅蜜多
可於无上正等菩提有得受記善現當知若
菩薩摩訶薩住如是念安住般若波羅蜜多

可於无上正等菩提有得受記菩現當知若
菩薩摩訶薩住如是念安住服若波羅蜜多
則能引發布施波羅蜜多乃至能引發大慈
大悲大喜大捨是菩薩摩訶薩由如是念則
退失服若波羅蜜多若退失服若波羅蜜多
則不能引發布施波羅蜜多乃至不能發
大慈大悲大喜大捨所以者何非離服若波
羅蜜多而能引發安住勝法菩現當知若菩
薩摩訶薩住如是念佛知諸法无描受相曰
說无上正等菩提得菩提已為諸有情宣說
開示諸法實相是菩薩摩訶薩由如是念則
為退失甚深服若波羅蜜多所以者何如來
於法无知无覺無說无示所以者何諸法實
性不可知覺不可施設云何得有知覺說示
一切法者若言實有知覺說示一切法者无
不是處
尒時具壽善現復白佛言世尊諸菩薩摩訶
薩行深服若波羅蜜多云何當得離如是等
種種過失能令善現若菩薩摩訶薩行深服
若波羅蜜多作如是念一切法无所有不可

種種過失能令善現若菩薩摩訶薩行深服
若波羅蜜多作如是念一切法无所有不可
取若法无所有不可取則无有能現等覺者
亦无有能宣說開示若能如是行是行深服
若波羅蜜多離諸過失若菩薩摩訶薩若无
所有不可取法則離服若波羅蜜多所以者
何甚深服若波羅蜜多於一切法无所執者
无所描受若於諸法有所執著有所描受則
離服若波羅蜜多具壽善現復白佛言服若
波羅蜜多於服若波羅蜜多為遠離為不遠
離乃至布施波羅蜜多於布施波羅蜜多為
遠離為不遠離廣說乃至一切智智於一切
智智為遠離為不遠離世尊若服若波羅蜜
多於服若波羅蜜多設遠離設不遠離云何
菩薩摩訶薩能无執著引發服若波羅蜜多
如是乃至若布施波羅蜜多於布施波羅蜜
多設遠離設不遠離云何菩薩摩訶薩能无
執著引發布施波羅蜜多廣說乃至若一切
智智於一切智智設遠離設不遠離云何菩

執著相發布施波羅蜜多廣說乃至若一切
智智於一切智智設遠離設不遠離云何菩
薩摩訶薩能无執著相發一切智智佛告善
現般若波羅蜜多於般若波羅蜜多非遠離
非不遠離是故菩薩摩訶薩能无執著相發
般若波羅蜜多如是乃至布施波羅蜜多於
布施波羅蜜多非遠離非不遠離是故菩薩
摩訶薩能无執著相發一切智智若常若
乃至一切智智於一切智智非遠離非不遠
離是故菩薩摩訶薩能无執著相發一切智
智所以者何非即自性非離自性而能相發
次復次善現諸菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多不執著色謂此是色此色色
廣說乃至不執著一切智智謂此是一切
智智此一切智智屬般若是菩薩摩訶薩於如
是一切法无執著故便能相發般若波羅蜜
多乃至能相發一切智智所以者何若諸菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多於諸法中有所
執著謂此是法此法屬彼則不能隨意相發

多乃至能相發一切智智所以者何若諸菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多於諸法中有所
執著謂此是法此法屬彼則不能隨意相發
次復次善現諸菩薩摩訶薩行
深般若波羅蜜多不觀色若常若无常若樂
若苦若我若无我若淨若不淨若空若不空
若遠離若不遠離乃至不觀一切智智若常
若无常若樂若苦若我若无我若淨若不淨
若空若不空若遠離若不遠離是菩薩摩訶
薩於如是一切法不觀察便相發般若波羅
蜜多乃至能相發一切智智所以者何若菩
薩摩訶薩行深般若波羅蜜多於諸法中有
所觀察若常若无常若樂若苦若我若无我
若淨若不淨若空若不空若遠離若不遠離
則不能隨意相發次復次善現
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多則為備
行布施波羅蜜多廣說乃至六為備行一切
智智復次善現甚深般若波羅蜜多隨所行
處一切所有波羅蜜多及餘一切菩提分法
皆悉隨行甚深般若波羅蜜多隨所行處一

智智復次善現甚深般若波羅蜜多隨所行
處一切所有波羅蜜多及餘一切菩提分法
皆悉隨行甚深般若波羅蜜多隨所至處一
切所有波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉
[illegible]隨所行處四部勇軍皆悉隨
行[illegible]隨所至處四部勇軍皆悉隨至
[illegible]隨有所行又
有所至布施等五波羅蜜多及餘一切菩提
分法皆悉隨逐究竟至於一切智智如善御
者駕駟馬車令遲險路行於正道隨本意欲
能往所至甚深般若波羅蜜多亦復如是善
御一切波羅蜜多及餘所有菩提分法令雖
生死涅槃險路行於自利利他正道至本所
求一切智智亦將善現便白佛言諸菩薩摩
訶薩云何為道云何非道佛告善現若聲聞
道若獨覺道若異生道非諸菩薩摩訶薩道
依此不能往一切智智故甚深般若波羅蜜
多所引一切菩提分法是諸菩薩摩訶薩道
依此定能往一切智智故具壽善現復白佛
言甚深般若波羅蜜多[illegible]

依此定能往一切智智故具壽善現復白佛
言甚深般若波羅蜜多出現世間能為大事
所謂示現一切菩薩摩訶薩眾道非道相令
諸菩薩摩訶薩眾知道非道疾能證得一切
智智佛告善現如是如是如汝所說甚深般
若波羅蜜多出現世間能為大事所謂示現
一切菩薩摩訶薩眾道非道相令諸菩薩摩
訶薩眾知道非道疾能證得一切智智復次
善現甚深般若波羅蜜多出現世間能為大
事所謂度脫无量无數无邊有情令獲殊勝
利益安樂善現當知甚深般若波羅蜜多雖
位无邊利樂他事而於此事无所取著善現
當知甚深般若波羅蜜多雖能示現所位事
業而不取色受想行識乃至不取一切智智
亦復不取聲聞獨覺所位事業善現當知甚
深般若波羅蜜多雖能引導一切菩薩摩訶
薩眾令趣无上正等菩提遠離聲聞獨覺等
地而於諸法无生无滅以法住性為定量故
尒時善現復白佛言甚深般若波羅蜜多若

[illegible]
尒時菩現復白佛言甚深般若波羅蜜多若
於諸法无生无滅云何菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多時為諸有情應行布施應持淨
戒應起安忍應勤精進應入靜慮應脩般若
佛告菩現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多時緣一切智智為諸有情應行布施應持
淨戒應起安忍應勤精進應入靜慮應脩般
若是菩薩摩訶薩持此菩根與諸有情平等
共有迴向无上正等菩提是菩薩摩訶薩持
此菩根迴向无上正等覺故則脩六種波羅
蜜多速得圓滿亦脩菩薩[illegible]菩捨速得圓
滿由斯疾得一切智智乃至安坐妙菩提座
常不遠離如是六種波羅蜜多若菩薩摩訶
薩常不遠離如是六種波羅蜜多則不遠離
一切智智是故菩現若菩薩摩訶薩欲疾證
得一切智智當勤精進脩學六種波羅蜜多
當勤精進脩行六種波羅蜜多若菩薩摩訶
薩常勤精進脩學脩行如是六種波羅蜜多
一切菩根疾得圓滿速證无上正等菩提是

薩常勤精進脩學脩行如是六種波羅蜜多
一切菩根疾得圓滿速證无上正等菩提是
故菩現諸菩薩摩訶薩應與六種波羅蜜多恒
共相應无得暫捨尒時菩現便白佛言云何
菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應
无時暫捨佛告菩現若菩薩摩訶薩如實觀
色非相應非六相應如實觀受想行識非相
應非不相應廣說乃至如實觀一切智智非
相應非不相應是菩薩摩訶薩能與六種波羅
蜜多常共相應无時暫捨復次菩現若菩薩摩
訶薩常作是念我不應住色亦不應住非色廣說
乃至我不應住一切智智亦不應住非一切智智
可以故色非能住非所住廣說乃至一切智智
亦非能住非所住故是菩薩摩訶薩能與六
種波羅蜜多常共相應无時暫捨菩現當知
若菩薩摩訶薩能以如是无住方便脩行六
種波羅蜜多是菩薩摩訶薩疾證无上正等
菩提菩現當知如人欲食菴沒羅菓半娜婆
集先取其七種殖良由隨時流灌守觀營理

菩提善現當知如人欲食菴沒羅果半娜娑
果先取其子種殖良田隨時溉灌守護營理
漸次生長時節和合便有花菓菓
成熟已取而食之如是善現諸菩薩摩訶薩
欲得无上正等菩提先學六種波羅蜜多攝
以有情或以布施或以愛語或以利行或以
同事而攝受之既攝受已教令安住布施等
或令安住精進靜慮般若波羅蜜多及令安住
或令住等菩提分法既安住已能脫一切生
死大苦證得常住永寂安樂菩薩如是當得
无上正等菩提能盡未來際利益一切是故善
現若菩薩摩訶薩欲於諸法不假他緣而自
開悟欲能成熟一切有情欲能清淨所求佛
土欲疾證得菩提座欲能降伏諸惡魔軍
欲疾證得一切智智欲轉法輪度有情眾應
學六種波羅蜜多以四攝事方便攝受諸有
情類令其解脫生死眾苦菩薩如是勤脩學
時應於般若波羅蜜多常勤脩學是故善現
諸佛世尊說菩薩應於般若波羅蜜多勤

諸佛世尊說菩薩應於般若波羅蜜多勤
脩學耶佛言善現如是如是我說菩薩應於
般若波羅蜜多常勤脩學善現當知若菩薩
摩訶薩欲於諸法得大自在當學般若波羅
蜜多所以者何甚深般若波羅蜜多具大威
力能令菩薩摩訶薩於一切法得大自在
善現當知甚深般若波羅蜜多是諸善法所
趣向門譬如大海是一切水所趣向門是故
善現若聲聞乘若獨覺乘若菩薩乘善男子
等若无上乘善男子等皆應於此甚深般若
波羅蜜多常勤脩學善現當知諸菩薩摩訶
薩於深般若波羅蜜多勤脩學時應於布施
乃至般若波羅蜜多亦常脩學乃至應於一
切智智亦常脩學善現當知如善射夫由常
學固執弓箭不慮怨敵諸菩薩摩訶薩亦
復如是攝受般若波羅蜜多廣說乃至一切
智智方便善巧一切魔軍外道他論皆不能
伏是故善現若菩薩摩訶薩欲得无上正等
菩提轉妙法輪度有情眾當勤脩學甚深般

復次善現若菩薩摩訶薩欲得无上正等
菩提轉妙法輪度有情衆當勤脩學甚深般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩常勤脩學甚深
般若波羅蜜多便為過去未來現在諸佛
世尊常共護念具壽善現即白佛言云何菩薩
摩訶薩常勤脩學甚深般若波羅蜜多便為
過去未來現在諸佛世尊常共護念佛告善
現若菩薩摩訶薩常勤脩學甚深般若波羅
蜜多即能脩行布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多廣說乃至一切智智故為過去
未來現在諸佛世尊常共護念具壽善現復
白佛言是菩薩摩訶薩云何脩行布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多廣說乃至一
切智智便為過去未來現在諸佛世尊常共
護念佛告善現是菩薩摩訶薩脩行布施波
羅蜜多廣說乃至一切智智時觀布施波羅
蜜多乃至一切智智皆不可得故為過去未
來現在諸佛世尊常共護念復次善現過去
未來現在諸佛於是菩薩摩訶薩所常護念

來現在諸佛世尊常共護念復次善現過去
未來現在諸佛於是菩薩摩訶薩所常護念
念不以色受想行識廣說乃至一切智智
故護念以色乃至一切智智不可得故具
壽善現復白佛言諸菩薩摩訶薩甚多所學
所无學處佛告善現如是如是諸菩薩摩訶
薩雖多所學而无所學所以者何要有法
可令菩薩摩訶薩中學不可得故
白佛言佛爲菩薩摩訶薩略說或廣說
六種波羅蜜多相應之法若菩薩摩訶薩欲
證无上正等菩提轉妙法輪度有情衆於此
六種波羅蜜多相應法教若略若廣皆應聽
聞受持讀誦令善通利既通利已如理思惟
以思惟已審正觀察既觀察已令心心所於
所緣相皆不復轉佛告善現如是如是如汝
所說復次善現諸菩薩摩訶薩於佛世尊所
說六種波羅蜜多相應法教若略若廣皆應
聽受時應於諸法如實了知略廣之相然後
現便白佛言云何菩薩摩訶薩於一切法如
實了知略廣之相

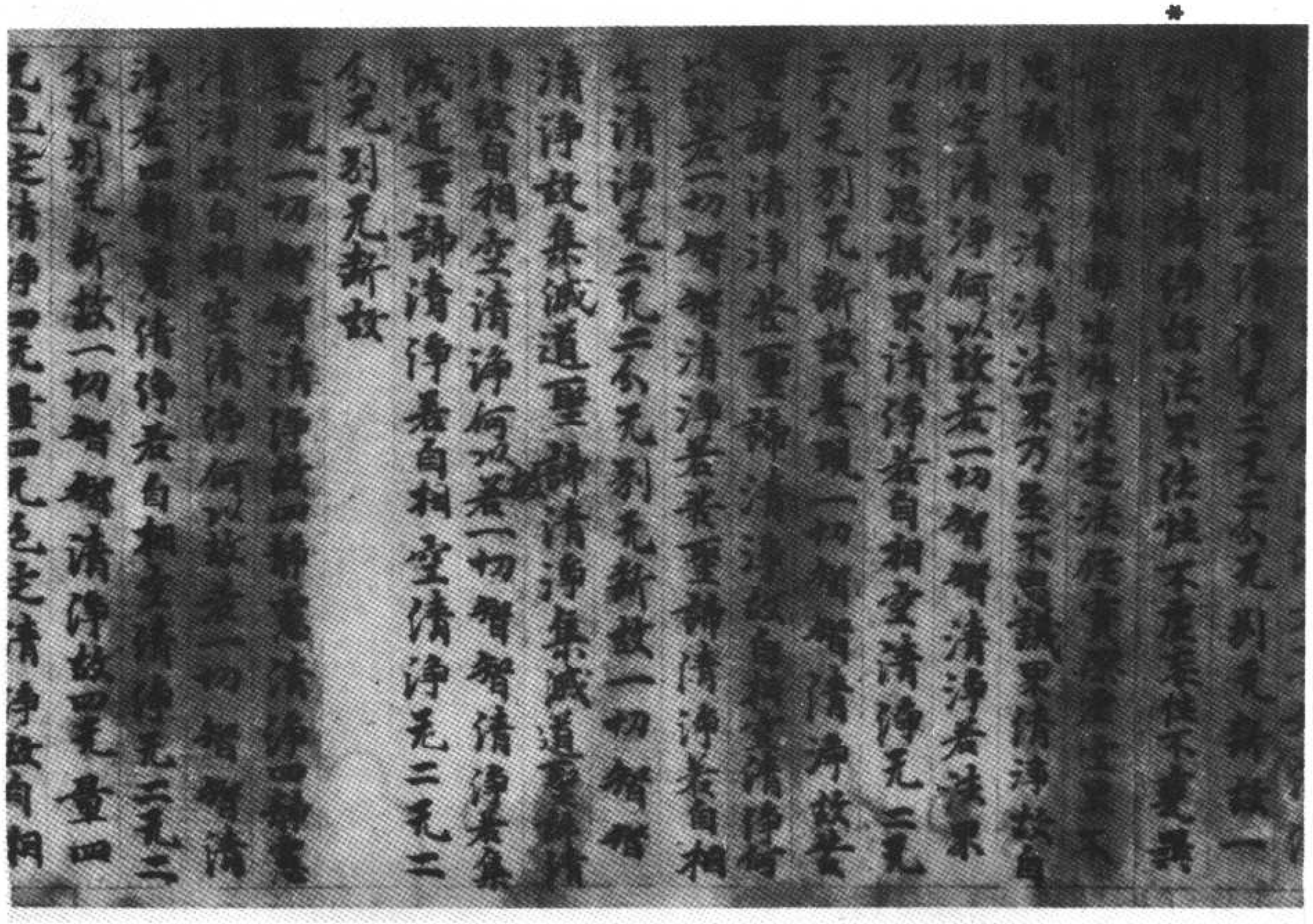
現使白佛言云何菩薩摩訶薩於一切法如
實了知略廣之相佛告善現若菩薩摩訶薩
如實了知色真如相如實了知受想行識真
如相廣說乃至如實了知一切智智真如相
是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之
相具壽善現復白佛言云何色真如相云何
受想行識真如相廣說乃至云何一切智智
真如相諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學
於一切法如實了知略廣之相佛告善現色
真如无生无滅亦无住異而可施設是名色
真如相受想行識真如无生无滅亦无住異
而可施設是名受想行識真如相廣說乃至
一切智智真如无生无滅亦无住異而可施
設是名一切智智真如相諸菩薩摩訶薩如
實了知當於中學於一切法如實了知略廣
之相復次善現若菩薩摩訶薩如實了知色
實際相如實了知受想行識實際相廣說乃
至如實了知一切智智實際相是菩薩摩訶
薩於一切法如實了知略廣之相尒時善

之相復次善現若菩薩摩訶薩如實了知
實際相如實了知受想行識實際相廣說乃
至如實了知一切智智實際相是菩薩摩訶
薩於一切法如實了知略廣之相尒時善現
使白佛言云何色實際相云何受想行識實
際相廣說乃至云何一切智智實際相諸菩
薩摩訶薩如實了知而於中學於一切法如
實了知略廣之相佛告善現无色際是名色
實際相无受想行識際是名受想行識實際
相廣說乃至无一切智智際是名一切智智
實際相諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學
於一切法如實了知略廣之相復次善現若
菩薩摩訶薩如實了知色法界相如實了知
受想行識法界相廣說乃至如實了知一切
智智法界是菩薩摩訶薩於一切法如實

散〇〇〇四號　大般若波羅蜜多經卷第二五四

清淨身界清淨故自相空清淨何以故若一
切智智清淨若身界清淨若自相空清淨无
二无二不无别无斷故一切智智清淨故觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨
觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故自相
空清淨何以故若一切智智清淨若觸界乃
至身觸為緣所生諸受清淨若自相空清淨
无二无二不无别无斷故善現一切智智
淨故意界清淨意界清淨故自相空清淨何
以故若一切智智清淨若意界清淨若自相
空清淨无二无二不无别无斷故善現一切
智智清淨故法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故自相空清淨何以故若一切智智清淨
若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若自
相空清淨无二无二不无别无斷故善現一
切智智清淨故地界清淨故自相空清淨何以故
若一切智智清淨若地界清淨故自相空清淨无
二无二不无别无斷故

風空識界清淨故水火風空識界清淨水火
風空識界清淨故自相空清淨何以故若一
切智智清淨若水火風空識界清淨若自相
空清淨无二无二不无别无斷故善現一切
智智清淨故无明清淨无明清淨故自相空
清淨何以故若一切智智清淨若无明清淨
若自相空清淨无二无二不无别无斷故
善現一切智智清淨故行乃至老死愁歎
苦憂惱清淨行乃至老死愁歎
苦憂惱清淨故自相空清淨何以故若一切
智智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨
若自相空清淨无二无二不无别无斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故自相空清淨何以故
若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若
自相空清淨无二无二不无别无斷故一切智
智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅



分无别无断故一切智智清淨故四无量四
无色定清淨四无量四无色定清淨故自相
空清淨何以故若一切智智清淨若四无量
四无色定清淨若自相空清淨无二无二分
无别无断故善現一切智智清淨故八解脫
清淨八解脫清淨故自相空清淨何以故若
一切智智清淨若八解脫清淨若自相空清
淨无二无二分无别无断故一切智智清淨
故八勝處无次第定十遍處清淨八勝處九
次第定十遍處清淨故自相空清淨何以故
若一切智智清淨若八勝處九次第定十遍
處清淨若自相空清淨无二无二分无别无
断故善現一切智智清淨故四念住清淨四
念住清淨故自相空清淨何以故若一切智
智清淨若四念住清淨若自相空清淨无二
无二分无别无断故一切智智清淨故四正
断四神足五根五力七等覺支八聖道支清
淨四正断乃至八聖道支清淨故自相空清

淨四正断乃至八聖道支清淨故自相空清
淨何以故若一切智智清淨若四正断乃至
八聖道支清淨若自相空清淨无二无二分
无别无断故善現一切智智清淨故空解脫
門清淨空解脫門清淨故自相空清淨何以
故若一切智智清淨若空解脫門清淨若自
相空清淨无二无二分无别无断故一切智
智清淨故无相无願解脫門清淨无相无願
解脫門清淨故自相空清淨何以故若一切
智智清淨若无相无願解脫門清淨若自相
空清淨无二无二分无别无断故善現一切智
智清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故
自相空清淨何以故若一切智智清淨若菩
薩十地清淨若自相空清淨无二无二分无
别无断故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故自相空清淨何以故若一切智智清淨若
五眼清淨若自相空清淨无二无二分无别
无断故一切智智清淨故六神通清淨六神

五眼清淨若自相空清淨无二无二不无无别
无斷故一切智智清淨故六神通清淨六神
通清淨故自相空清淨何以故若一切智智
清淨若六神通清淨若自相空清淨无二无
二不无别无斷故善現一切智智清淨故佛
十力清淨佛十力清淨故自相空清淨何以故
若一切智智清淨若佛十力清淨若自相
空清淨无二无二不无别无斷故一切智智
清淨故四无所畏四无畏乃至十
八佛不共法清淨四无所畏乃至十
八佛不共法清淨故自相空清淨何以故若
一切智智清淨若四无所畏乃至十八佛不共
法清淨若自相空清淨无二无二不无别无
斷故善現一切智智清淨故无忘失法清
淨无忘失法清淨故自相空清淨何以故若
一切智智清淨若无忘失法清淨若自相空
清淨无二无二不无别无斷故一切智智清
淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故自相

淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故自相
空清淨何以故若一切智智清淨若恒住捨
性清淨若自相空清淨无二无二不无别无
斷故善現一切智智清淨故一切智智清淨
一切智清淨故自相空清淨何以故若一切智
智清淨若一切智智清淨若自相空清淨无
二无二不无别无斷故一切智智清淨故道
相智一切相智清淨道相智一切相智清淨
故相空清淨何以故若一切智智清淨若道
相智一切相智清淨若自相空清淨无二无
二不无别无斷故善現一切智智清淨故一
切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故自
相空清淨何以故若一切智智清淨若一切
陀羅尼門清淨若自相空清淨无二无二不
无别无斷故一切智智清淨故一切三摩地
門清淨一切三摩地門清淨故自相空清淨
何以故若一切智智清淨若一切三摩地門
清淨若自相空清淨无二无二不无别无斷

清淨若自相空清淨无二无二分无別无斷
故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故自相空清淨何以故若一切智智清
淨若預流果清淨若自相空清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨故一来不還
阿羅漢果清淨一来不還阿羅漢果清淨故
自相空清淨何以故若一切智智清淨若一
来不還阿羅漢果清淨若自相空清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故自相空清
淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提清淨
若自相空清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩
行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故自相空
清淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩
訶薩行清淨若自相空清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故諸佛无上
正等菩提清淨者佛无上正等菩提清淨故

別无斷故善現一切智智清淨故諸佛无上
正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨故
自相空清淨何以故若一切智智清淨若諸
佛无上正等菩提清淨若自相空清淨无二无
二分无別无斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故共相空清淨何以故若一切智智清淨若
色清淨若共相空清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故受想行識清淨受想
行識清淨故共相空清淨何以故若一切智
智清淨若受想行識清淨若共相空清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故眼處清淨眼處清淨故共相空清淨何以
故若一切智智清淨若眼處清淨若共相空
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處
清淨故共相空清淨何以故若一切智智清淨若
耳鼻舌身意處清淨故若共相空清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故

可鼻舌身意豪清淨故若共相空清淨无二
无二不无别无斷故善現一切智智清淨故
色豪清淨色豪清淨故共相空清淨何以故
若一切智智清淨若色豪清淨若共相空清
淨无二无二不无别无斷故一切智智清淨
故聲香味觸法豪清淨聲香味觸法豪清淨
故共相空清淨何以故若一切智智清淨若聲
香味觸法豪清淨若共相空清淨无二无二
不无别无斷故善現一切智智清淨故眼界
清淨眼界清淨故共相空清淨何以故若一
切智智清淨若眼界清淨若共相空清淨无
二无二不无别无斷故一切智智清淨故色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清
淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故共
相空清淨何以故若一切智智清淨故耳
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若共相空清
淨无二无二不无别无斷故善現一切智智
清淨故耳界清淨耳界清淨故共相空清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若共

清淨故耳界清淨耳界清淨故共相空清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若共
相空清淨无二无二不无别无斷故一切智
智清淨故聲界可識界及耳觸可觸為緣所
生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨故共相空清淨何以故若一切智智清
淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若
共相空清淨无二无二不无别无斷故善現
一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故共
相空清淨何以故若一切智智清淨若鼻界
清淨若共相空清淨无二无二不无别无斷
故一切智智清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為
緣所生諸受清淨故共相空清淨何以故若
一切智智清淨若香界乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨若共相空清淨无二无二不无别无
斷故善現一切智智清淨故舌界清淨舌界
清淨故共相空清淨何以故若一切智智清
淨若舌界清淨若共相空清淨无二无二

斷故善現一切智智清淨故舌果清淨舌果
清淨故共相空清淨何以故若一切智智清
淨若舌果清淨若共相空清淨无二无二分
无別无斷故一切智智清淨故味果舌識果
及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味果乃至
舌觸為緣所生諸受清淨故共相空清淨何
以故若一切智智清淨若味果乃至舌觸為
緣所生諸受清淨若共相空清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故身果
清淨身果清淨故共相空清淨何以故若一
切智智清淨若身果清淨若共相空清淨无
二无二分无別无斷故一切智智清淨故觸
果身識果及身觸身觸為緣所生諸受清淨
觸果乃至身觸為緣所生諸受清淨故共相
空清淨何以故若一切智智清淨若觸果乃
至身觸為緣所生諸受清淨若共相空清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故意果清淨意果清淨故共相空清淨
何以故若一切智智清淨若意果清淨若共相

何以故若一切智智清淨若意果清淨若共相
空清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故法果意識果及意觸意觸為緣所
生諸受清淨法果乃至意觸為緣所生諸受
清淨故共相空清淨何以故若一切智智清淨
若法果乃至意觸為緣所生諸受清淨若共
相空清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故地果清淨地果清淨故共相
空清淨何以故若一切智智清淨若地果清
淨若共相空清淨无二无二分无別无斷故
一切智智清淨故水火風空識果清淨水火
風空識果清淨故共相空清淨何以故若一
切智智清淨若水火風空識果清淨若共相
空清淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故无明清淨无明清淨故共相空
清淨何以故若一切智智清淨若无明清淨
若共相空清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎

智智清淨故行識及色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎
苦憂惱清淨故共相空清淨何以故若一切
智智清淨者行乃至老死愁歎苦憂惱清淨
故共相空清淨无二无二不无别无斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故共相空清淨何以故
若一切智智清淨者布施波羅蜜多清淨若
共相空清淨无二无二不无别无斷故一切
智智清淨故淨戒忍精進靜慮般若波羅
蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故
共相空清淨何以故若一切智智清淨若淨
戒乃至般若波羅蜜多清淨若共相空清淨
无二无二不无别无斷故善現一切智智清
淨故內空清淨內空清淨故共相空清淨何以
故一切智智清淨若內空清淨若共相空清
淨无二无二不无别无斷故一切智智清
淨故外空內外空空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本性

淨故外空內外空空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空一切法空不可得空无性空自性
空无性自性空清淨外空乃至无性自性空
清淨故共相空清淨何以故若一切智智
清淨若外空乃至无性自性空清淨若共相
空清淨无二无二不无别无斷故善現一切
智智清淨故真如清淨若共相空
清淨何以故若一切智智清淨若真如清淨
若共相空清淨无二无二不无别无斷故一
切智智清淨故法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界
思議界清淨法界乃至不思議界清淨故共
相空清淨何以故若一切智智清淨若法界
乃至不思議界清淨若共相空清淨何以
二不无别无斷故善現一切智智清淨故苦
聖諦清淨苦聖諦清淨故共相空清淨何以
故若一切智智清淨若苦聖諦清淨若共相
空清淨无二无二不无别无斷故一切智智

故若一切智智清淨若菩提薩埵清淨若共相
空清淨无二无二不无别无斷故一切智智
清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清
淨故共相空清淨何以故若一切智智清淨若
集滅道聖諦清淨若共相空清淨无二无二
不无别无斷故
善現一切智智清淨故四靜慮清淨四靜慮
清淨故共相空清淨何以故若一切智智清
淨若四靜慮清淨若共相空清淨无二无二
不无别无斷故一切智智清淨故四无量四无
色定清淨四无量四无色定清淨故共相
空清淨何以故若一切智智清淨若四无量
四无色定清淨若共相空清淨无二无二不无
别无斷故善現一切智智清淨故八解脫
清淨八解脫清淨故共相空清淨何以故若
一切智智清淨若八解脫清淨若共相空清
淨无二无二不无别无斷故一切智智清淨
故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九
次第定十遍處清淨故共相空清淨何以故

故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九
次第定十遍處清淨故共相空清淨何以故
若一切智智清淨故四念住清淨四念住
清淨故共相空清淨何以故若一切智智
清淨若四念住清淨若共相空清淨无二无二
不无别无斷故一切智智清淨故四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支清
淨四正斷乃至八聖道支清淨故共相空清
淨何以故若一切智智清淨若四正斷乃至
八聖道支清淨若共相空清淨无二无二不无
别无斷故善現一切智智清淨故空解脫門
清淨空解脫門清淨故共相空清淨何以故
若一切智智清淨若空解脫門清淨若共相
空清淨无二无二不无别无斷故一切智智
清淨故无相无願解脫門清淨无相无願解
脫門清淨故共相空清淨何以故若一切智
智清淨若无相无願解脫門清淨若共相空

脫門清淨故共相空清淨何以故若一切智
智清淨若无相无願解脫門清淨若共相空
清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故
共相空清淨何以故若一切智智清淨若菩
薩十地清淨若共相空清淨无二无二分无
別无斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故共相空清淨何以故若一切智智清淨若
五眼清淨若共相空清淨无二无二分无別
无斷故一切智智清淨故六神通清淨六神
通清淨故共相空清淨何以故若一切智智
清淨若六神通清淨若共相空清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故佛
十力清淨佛十力清淨故共相空清淨何以故
若一切智智清淨若佛十力清淨若共相
空清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故四无所畏四无畏解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八

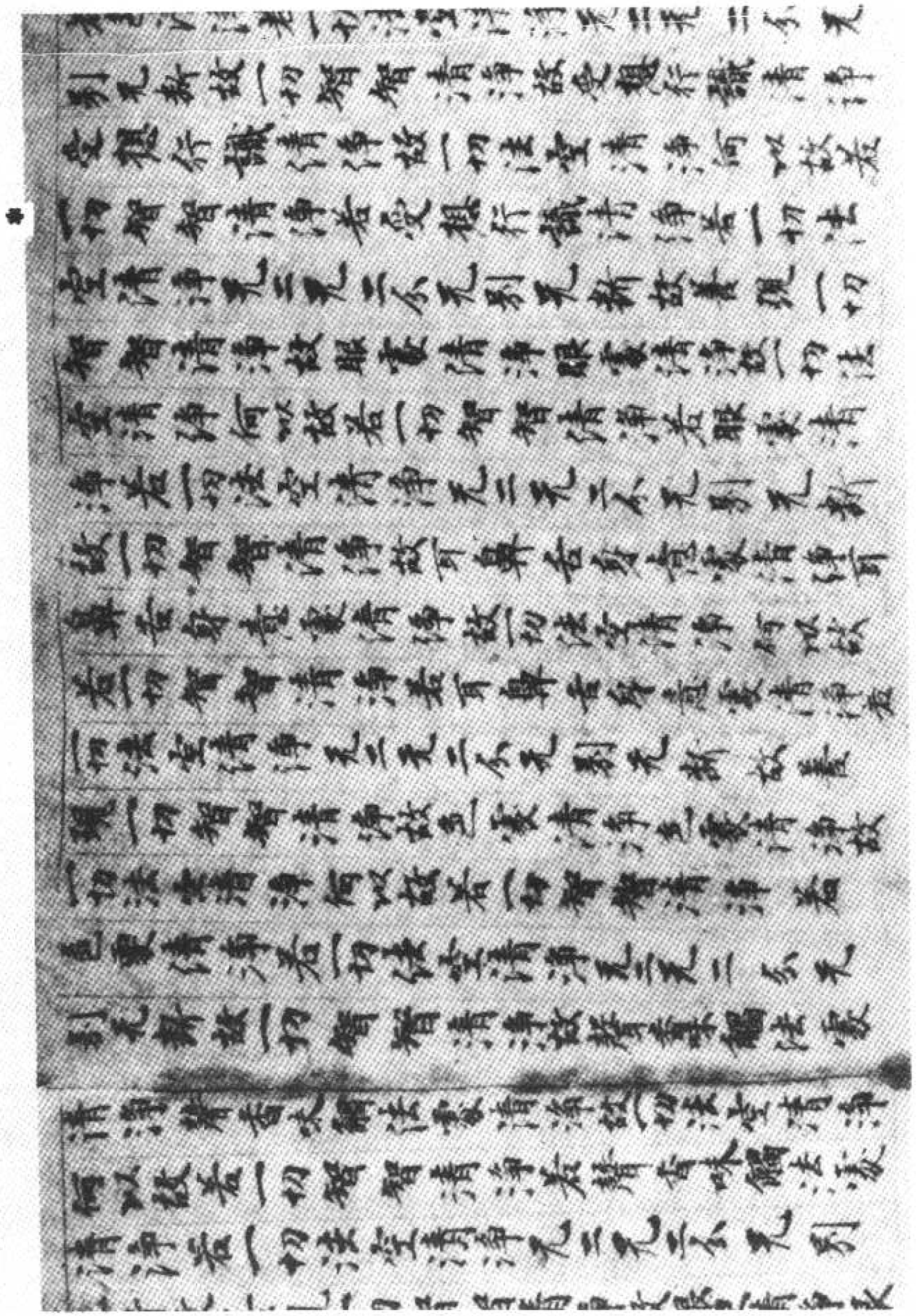
清淨故四无所畏四无畏解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八
佛不共法清淨故共相空清淨何以故若一
切智智清淨若四无所畏乃至十八佛不
共法清淨若共相空清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故无忘失法
淨无忘失法清淨故共相空清淨何以故若
一切智智清淨若无忘失法清淨若共相空
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故共相
空清淨何以故若一切智智清淨若恒住捨
性清淨若共相空清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故一切智清淨一
切智清淨故共相空清淨何以故若一切智
智清淨若一切智智清淨若共相空清淨无
二无二分无別无斷故一切智智清淨故道相
智一切相智清淨道相智一切相智清淨故
共相空清淨何以故若一切智智清淨若道
相智一切相智清淨若共相空清淨无二无

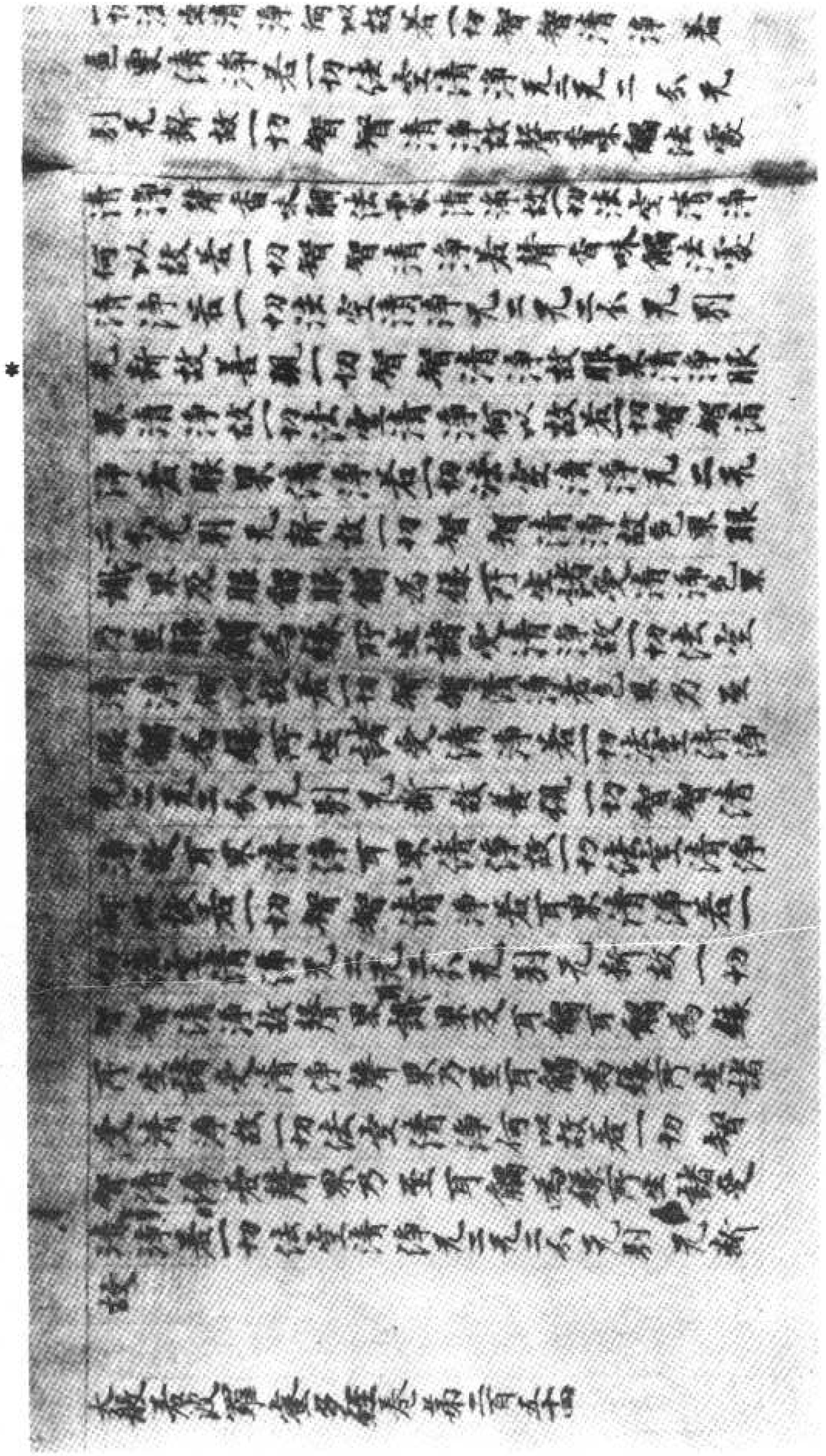
共相空清淨何以故若一切智智清淨若道
相智一切相智清淨若共相空清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故一
切陁羅尼門清淨一切陁羅尼門清淨故共相
空清淨何以故若一切智智清淨若一切陁
羅尼門清淨若共相空清淨无二无二分
无別无斷故一切智智清淨故一切三摩地
門清淨一切三摩地門清淨故共相空清淨
何以故若一切智智清淨若一切三摩地門清
淨若共相空清淨无二无二分无別无斷
故

善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故共相空清淨何以故若一切智智清
淨若預流果清淨若共相空清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨故一來不還
阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故
共相空清淨何以故若一切智智清淨若一
來不還阿羅漢果清淨若共相空清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故

來不還阿羅漢果清淨若共相空清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故共相空
清淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提清
淨若共相空清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行
清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故共相空清
淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩
訶薩行清淨若共相空清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故諸佛无上
正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨故
共相空清淨何以故若一切智智清淨若諸
佛无上正等菩提清淨若共相空清淨无二
无二分无別无斷故

復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故一切法空清淨何以故若一切智智清淨
若色清淨若一切法空清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故一切法空清淨何以故若



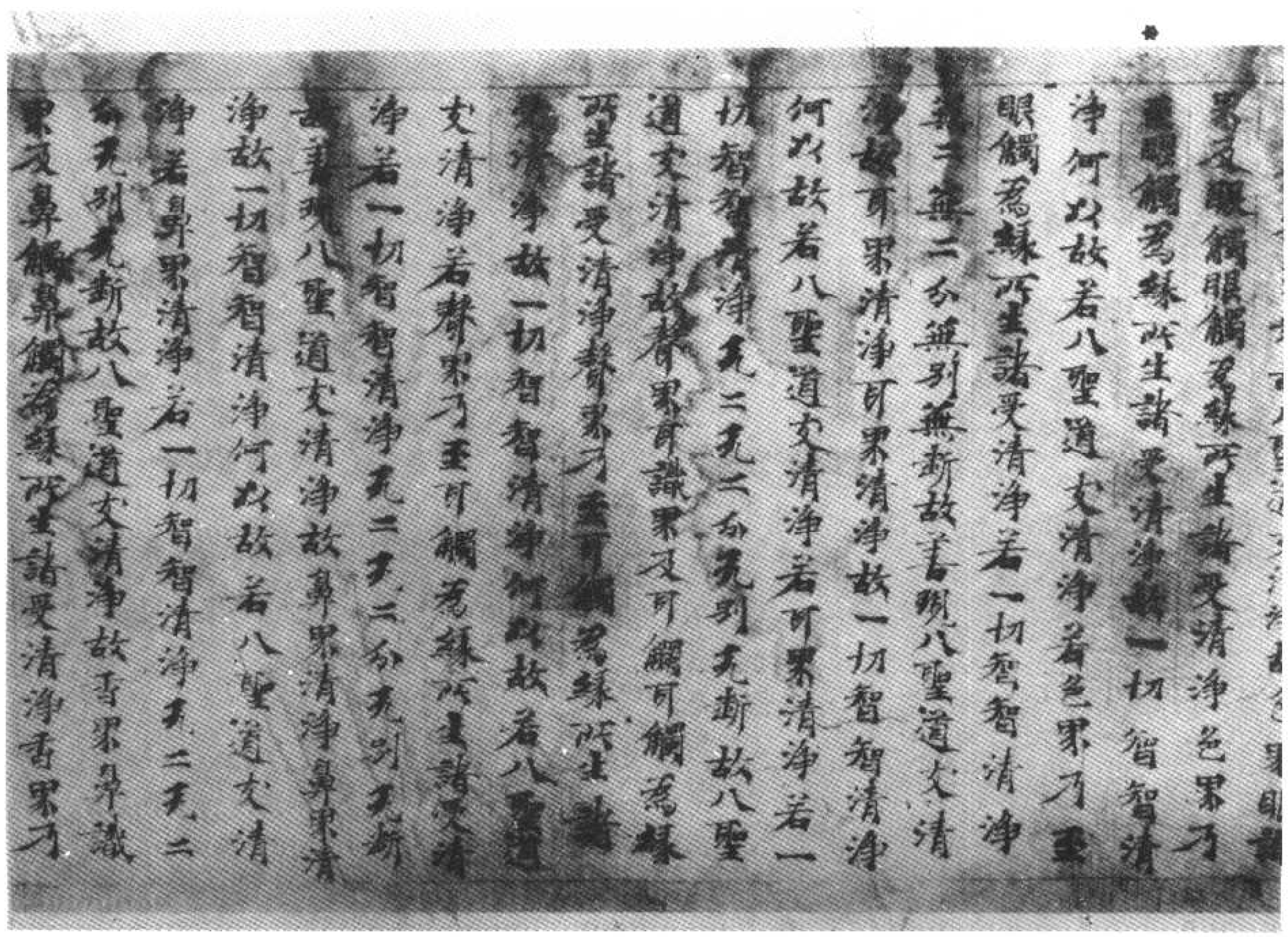


靜不著色聲香味觸法處不空不著聲香味觸
法處空不著聲香味觸法處不空不著色處
無相不著色處有相不著聲香味觸法處無
相不著聲香味觸法處有相不著色處無願
不著色處有願不著聲香味觸法處無願不
著聲香味觸法處有願舍利子諸菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多與如是法相應故當
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不著眼界有不著眼界非有不著耳鼻
舌身意界有不著耳鼻舌身意界非有不著
眼界常不著眼界無常不著耳鼻舌身意界
常不著耳鼻舌身意界無常不著眼界樂不
著眼界苦不著耳鼻舌身意界樂不著耳鼻
舌身意界苦不著眼界我不著眼界無我不

著耳鼻舌身意界樂不著耳鼻舌身意界苦
舌身意界苦不著眼界我不著眼界無我不
著耳鼻舌身意界我不著耳鼻舌身意界無
我不著眼界淨靜不著眼界不淨靜不著耳
鼻舌身意界淨靜不著耳鼻舌身意界不淨
靜不著眼界空不著眼界不空不著耳鼻舌
身意界空不著耳鼻舌身意界不空不著眼
界無相不著眼界有相不著耳鼻舌身意界
無相不著耳鼻舌身意界有相不著眼界無
願不著眼界有願不著耳鼻舌身意界無願
不著耳鼻舌身意界有願舍利子諸菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多與如是法相應故當言
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不著色界有不著色界非有不著聲香
味觸法界有不著聲香味觸法界非有不著
色界常不著色界無常不著聲香味觸法界
常不著聲香味觸法界無常不著色界樂不
著色界苦不著聲香味觸法界樂不著聲香

[illegible]
常不著聲香味觸法界無常不著色界樂不
著色界苦不著聲香味觸法界樂不著聲香
味觸法界苦不著色界我不著色界無我不
著聲香味觸法界我不著聲香味觸法界無
我不著色界寂靜不著色界不寂靜不著聲
香味觸法界寂靜不著聲香味觸法界不寂
靜不著色界空不著色界不空不著聲香味
觸法界空不著聲香味觸法界不空不著色
界無相不著色界有相不著聲香味觸法界
無相不著聲香味觸法界有相不著色界無
願不著色界有願不著聲香味觸法界無願
不著聲香味觸法界有願舍利子諸菩薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當
言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多不著眼識界有不著眼識界非有不著耳
鼻舌身意識界有不著耳鼻舌身意識界非
有不著眼識界常不著眼識界無常不著耳
鼻舌身意識界常不著耳鼻舌身意識界
無常不著眼識界樂不著眼識界苦不著耳
鼻舌身意識界樂不著耳鼻舌身意識界苦
不著眼識界我不著眼識界無我不著耳鼻
舌身意識界我不著耳鼻舌身意識界無我
不著眼識界寂靜不著眼識界不寂靜不著耳
鼻舌身意識界寂靜不著耳鼻舌身意識
界不寂靜不著眼識界空不著眼識界不空
不著耳鼻舌身意識界空不著耳鼻舌身意
識界不空不著眼識界無相不著眼識界有相
不著耳鼻舌身意識界無相不著耳鼻舌身
意識界有相不著眼識界無願不著眼識界
有願不著耳鼻舌身意識界無願不著耳鼻
舌身意識界有願舍利子諸菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與
般若波羅蜜多相應

散〇〇〇七號　大般若波羅蜜多經卷第二三一



分无别无断故八聖道支清淨故香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智清
淨何以故若八聖道支清淨若香界乃至鼻
觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无断故香界現八聖道支清淨
故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何
以故若八聖道支清淨若舌界清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无断故八聖道
支清淨故味界乃至識界及舌觸為緣所
生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支
清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无断故善
現八聖道支清淨故身界乃至身界清淨
故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨
若身界清淨若一切智智清淨无二无二分
无别无断故八聖道支清淨故觸界身識界

若身界清淨若一切智智清淨无二无二分
无别无断故八聖道支清淨故觸界身識界
及身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨
何以故若八聖道支清淨若觸界乃至身觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无断故意界清淨若一切智
智清淨故意界清淨故一切智智清淨何以
故若八聖道支清淨若意界清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无断故八聖道支
清淨故法界意識界及意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清
淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若
一切智智清淨无二无二分无别无断故善
現八聖道支清淨故地界清淨地界清淨故
一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若
地界清淨若一切智智清淨无二无二分无

地界清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故八聖道支清淨故水火風空識界
清淨水火風空識界清淨故一切智智清淨
何以故若八聖道支清淨若水火風空識界
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故舍利子八聖道支清淨故無明清淨無明
清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支
清淨若無明清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故八聖道支清淨故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智
智清淨何以故若八聖道支清淨若行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故
舍利子八聖道支清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以
故若八聖道支清淨若布施波羅蜜多清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八

故若八聖道支清淨若一切智智清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故舍利子八聖道支清淨故內空清淨內空清淨故一切
智智清淨何以故若八聖道支清淨若內空
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故八聖道支清淨故外空內外空空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空清
淨外空乃至無性自性空清淨故一切智智
清淨何以故若八聖道支清淨若外空乃至
無性自性空清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故舍利子八聖道支清淨故真

无性自性空清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現八聖道支清淨故真
如清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
八聖道支清淨若真如清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故八聖道支清
淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界清
淨法界乃至不思議界清淨故一切智智清
淨何以故若八聖道支清淨若法界乃至不
思議界清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現八聖道支清淨故苦聖諦
清淨苦聖諦清淨故一切智智清淨何以故
若八聖道支清淨若苦聖諦清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故八聖道支
清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨
故一切智智清淨何以故若八聖支 清淨
若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現八聖道支清淨

若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現八聖道支清淨
故四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清
淨何以故若八聖道支清淨若四靜慮清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
八聖道支清淨故四无量四无色定清淨四无
量四无色定清淨故一切智智清淨何以故
若八聖道支清淨若四无量四无色定清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現八聖道支清淨故八解脫清淨八解脫
清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支
清淨若八解脫清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故八聖道支清淨故八勝
處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定
十遍處清淨故一切智智清淨何以故若八
聖道支清淨若八勝處九次第定十遍處清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故八聖道支清淨故四念住清淨四念

淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷
故善現八聖道支清淨故四念住清淨四念
住清淨故一切智智清淨何以故若八聖道
支清淨若四念住清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无斷故八聖道支清淨故四
正斷四神足五根五力七等覺支清淨四正
斷乃至七等覺支清淨故一切智智清淨何
以故若八聖道支清淨若四正斷乃至七等
覺支清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无斷故善現八聖道支清淨故空解脫門
清淨空解脫門清淨故一切智智清淨何以
故若八聖道支清淨若空解脫門清淨若一
切智智清淨无二无二分无别无斷故八聖
道支清淨故无相无願解脫門清淨无相無
願解脫門清淨故一切智智清淨何以故若
八聖道支清淨若无相无願解脫門清淨若
一切智智清淨无二无二分无别无斷故善
現八聖道支清淨故菩薩十地清淨菩薩十

現八聖道支清淨故菩薩十地清淨菩薩十
地清淨故一切智智清淨何以故若八聖道
支清淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨
无二无二分无别无斷故
善現八聖道支清淨故五眼清淨五眼清淨
故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨
若五眼清淨若一切智智清淨无二无二分
无别无斷故八聖道支清淨故六神通清淨
六神通清淨故一切智智清淨何以故若八
聖道支清淨若六神通清淨若一切智智清
淨无二无二分无别无斷故善現八聖道支
清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智
智清淨何以故若八聖道支清淨若佛十力
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故八聖道支清淨故四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四
無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智
智清淨何以故若八聖道支清淨若四无所

無忘失法乃至十八佛不共法清淨故一切智
智清淨何以故若八聖道支清淨若四无所
畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現八聖道支
清淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故一
切智智清淨何以故若八聖道支清淨若無
忘失法清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故八聖道支清淨故恒住捨性清
淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以故
若八聖道支清淨若恒住捨性清淨若一切
智智清淨無二无二分无別无斷故善現八
聖道支清淨故一切智清淨一切智清淨故
一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若
一切智智清淨無二無二分无
別无斷故八聖道支清淨故道相智一切
相智清淨道相智一切相智清淨故一切智
智清淨何以故若八聖道支清淨若道相智
一切相智清淨若一切智智清淨无二无二
分無別无斷故善現八聖道支清淨故一切

一切相智清淨若一切智智清淨无二无二
分無別无斷故善現八聖道支清淨故一切
隨羅尼門清淨一切隨羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若八聖道支清淨若一切
隨羅尼門清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故八聖道支清淨故一切三摩
地門清淨一切三摩地門清淨故一切智智
清淨何以故若八聖道支清淨若一切三摩
地門清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現八聖道支清淨故預流果清
淨預流果清淨故一切智智清淨何以故若八
聖道支清淨若預流果清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故八聖道支清
淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿
羅漢果清淨故一切智智清淨何以故若八
聖道支清淨若一來不還阿羅漢果清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現八聖道支清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩

一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現八聖道支清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩
提清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支
清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現八聖道支清
淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩
訶薩行清淨故一切智智清淨何以故若八
聖道支清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現八聖道支清淨故諸佛无上正等菩提清
淨諸佛无上正等菩提清淨故一切智智清
淨何以故若八聖道支清淨若諸佛无上正
等菩提清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故
復次善現空解脫門清淨故色清淨色清淨
故一切智智清淨何以故若空解脫門清淨若
色清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故空解脫門清淨故受想行識清淨

色清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故空解脫門清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故一切智智清淨何以故若
空解脫門清淨若受想行識清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現空解
脫門清淨故眼處清淨眼處清淨故一切智
智清淨何以故若空解脫門清淨若眼處清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故空解脫門清淨故耳鼻舌身意處清淨耳
鼻舌身意處清淨故一切智智清淨何以故
若空解脫門清淨若耳鼻舌身意處清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現空解脫門清淨故色處清淨色處清淨故
一切智智清淨何以故若空解脫門清淨若
色處清淨若一切智智清淨無二無二分無
別无斷故空解脫門清淨故聲香味觸法處
清淨聲香味觸法處清淨故一切智智清淨
何以故若空解脫門清淨若聲香味觸法處

清淨聲香味觸法界清淨故一切智智清淨
何以故若空解脫門清淨若聲香味觸法界
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現空解脫門清淨眼界清淨眼界清
淨故一切智智清淨何以故若空解脫門
清淨若眼界清淨若一切智智清淨無二無
二分无別无斷故空解脫門清淨故色界眼
識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸爲緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若空解脫門清淨若色界乃至
眼觸爲緣所生諸受清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現空解脫門清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若空解脫門清淨若耳界清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故空解
脫門清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣
所生諸受清淨聲界乃至耳觸爲緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若空解脫

所生諸受清淨聲界乃至耳觸爲緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若空解脫
門清淨若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現空解脫門清淨故鼻界清淨鼻界
清故一切智智清淨何以故若空解脫門清
淨若鼻界清淨若一切智智清淨無二無二
分无別无斷故空解脫門清淨故香界鼻識
界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨香界乃
至鼻觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清
淨何以故若空解脫門清淨若香界乃至鼻
觸爲緣所生諸受清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現空解脫門清淨
故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何
以故若空解脫門清淨若舌界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故空解脫
門清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所
生諸受清淨味界乃至舌觸爲緣所生諸受

生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若空解脫門
清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現空解脫門清淨故身界乃至身觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若空解脫門清淨
若身界乃至清淨若一切智智清淨无二无二分
無別无斷故空解脫門清淨故觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至
何以故若空解脫門清淨若觸界乃至身觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二
无二分无別无斷故善現空解脫門清淨故
意界清淨意界清淨故一切智智清淨何以
故若空解脫門清淨若意界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故空解脫門
清淨故法界意識界及意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清

清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若空解脫門清
淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
空解脫門清淨故地界清淨地界清淨故一切
智智清淨何以故若空解脫門清淨若地界
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故空解脫門清淨故水火風空識界清淨水
火風空識界清淨故一切智智清淨何以故
若空解脫門清淨若水火風空識界清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現空解脫門清淨故无明清淨无明清淨故
一切智智清淨何以故若空解脫門清淨若
无明清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故空解脫門清淨故行識名色六處
觸受愛取有生老死憂悲苦惱清淨行乃
至老死憂悲苦惱清淨故一切智智清淨

至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨
何以故若空解脫門清淨若行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故
善現空解脫門清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以
故若空解脫門清淨若布施波羅蜜多清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
空解脫門清淨故淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清
淨故一切智智清淨何以故若空解脫門清
淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現空
解脫門清淨故內空清淨內空清淨故一切
智智清淨何以故若空解脫門清淨若內空
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故空解脫門清淨故外空內外空空空大
空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散

斷故空解脫門清淨故外空內外空空空大
空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空无性自性空空无性自性空清
淨外空乃至无性自性空清淨故一切智智清
淨何以故若空解脫門清淨若外空乃至无
性自性空清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現空解脫門清淨故真如
清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
空解脫門清淨若真如清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故空解脫門清淨
故法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界清淨
法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨
何以故若空解脫門清淨若法界乃至不思
議界清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現空解脫門清淨故若聖諦
清淨若聖諦清淨故一切智智清淨何以故

无别无断故善现空解脫門清淨故苦聖諦
清淨苦聖諦清淨故一切智智清淨何以故
若空解脫門清淨若苦聖諦清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无断故空解脫門
清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清
淨故一切智智清淨何以故若空解脫門清淨
若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无断故善現空解脫門清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若空解脫門清淨若四靜慮清淨若
一切智智清淨无二无二分无别无断故空
解脫門清淨故四无量四无色定清淨四无
量四无色定清淨故一切智智清淨何以故
若空解脫門清淨若四无量四无色定清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无断故
善現空解脫門清淨故八解脫清淨八解脫
清淨故一切智智清淨何以故若空解脫門
清淨若八解脫清淨若一切智智清淨無二無

清淨故一切智智清淨何以故若空解脫門
清淨若八解脫清淨若一切智智清淨無二無
二分无别无断故空解脫門清淨故八勝
處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定
十遍處清淨故一切智智清淨何以故若空
解脫門清淨若八勝處九次第定十遍處清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无断
故善現空解脫門清淨故四念住清淨四念
住清淨故一切智智清淨何以故若空解脫
門清淨若四念住清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无断故空解脫門清淨故四
正断四神足五根五力七等覺支八聖道支
清淨四正断乃至八聖道支清淨故一切智
智清淨何以故若空解脫門清淨若四正断
乃至八聖道支清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无断故善現空解脫門清淨故
无相解脫門清淨无相解脫門清淨故一切
智智清淨何以故若空解脫門清淨若无相

无相解脫門清淨无相解脫門清淨故一切
智智清淨何以故若空解脫門清淨若无相
解脫門清淨若一切智智清淨无二无二分
无别无斷故空解脫門清淨故无願解脫門
清淨无願解脫門清淨故一切智智清淨何
以故若空解脫門清淨若无願解脫門清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无斷故
善現空解脫門清淨故菩薩十地清淨菩薩
十地清淨故一切智智清淨何以故若空解脫
脫門清淨若菩薩十地清淨若一切智智清
淨无二无二分无别无斷故
善現空解脫門清淨故五眼清淨五眼清淨
故一切智智清淨何以故若空解脫門清淨
若五眼清淨若一切智智清淨无二无二分
无别无斷故空解脫門清淨故六神通清淨
六神通清淨故一切智智清淨何以故若空
解脫門清淨若六神通清淨若一切智智清
淨无二无二分无别无斷故善現空解脫門

淨无二无二分无别无斷故善現空解脫門
清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智
智清淨何以故若空解脫門清淨若佛十力
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故空解脫門清淨故四无所畏四无所畏
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四
无所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智
智清淨何以故若空解脫門清淨若四无所
畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智清
淨无二无二分无别无斷故善現空解脫門
清淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故一
切智智清淨何以故若空解脫門清淨若无
忘失法清淨若一切智智清淨无二无二分
无别无斷故空解脫門清淨故恒住捨性清
淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以故
若空解脫門清淨若恒住捨性清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无斷故善現空
解脫門清淨故一切智智清淨一切智清淨故

智智清淨无二无二分无别无斷故善現空
解脫門清淨故一切智清淨一切智清淨故
一切智智清淨何以故若空解解門清淨若
一切智清淨若一切智智清淨无二无二分
无别无斷故空解脫門清淨故道相智一切
相智清淨道相智一切相智清淨故一切智
智清淨何以故若空解脫門清淨若道相智
一切相智清淨若一切智智清淨无二无二分
无别无斷故善現空解脫門清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若空解脫門清淨若一切
陀羅尼門清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无斷故空解脫門清淨故一切三摩
地門清淨一切三摩地門清淨故一切智智
清淨何以故若空解脫門清淨若一切三摩
地門清淨若一切智智清淨无二无二分无别
無斷故

善現空解脫門清淨故預流果清淨預流果

地門清淨若一切智智清淨无二无二分无别
無斷故

善現空解脫門清淨故預流果清淨預流果
清淨故一切智智清淨何以故若空解解門清淨若
清淨若預流果清淨一來不還阿羅漢果清
淨故一切智智清淨何以故若空解脫門清
淨若一來不還阿羅漢果清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故善現空解脫
門清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨
故一切智智清淨何以故若空解脫門清淨
若獨覺菩提清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无斷故善現空解脫門清淨故一切
菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清
淨故一切智智清淨何以故若空解脫門清
淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故善現空解脫
門清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛无
上正等菩提清淨故一切智智清淨何以故
若空解脫門清淨若諸佛无上正等菩提清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷
故

七〇二第卷經多蜜羅波若般大　號八〇〇〇散

以故若淨或波羅蜜多清淨若耳界清淨若
一切智智清淨乏二乏二分乏別乏斷故淨
或波羅蜜多清淨故聲界乃至耳觸為緣
耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣
所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若
淨或波羅蜜多清淨若鼻界乃至耳觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨乏二乏二
分乏別乏斷故善現淨或波羅蜜多清淨故
鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清淨何以
故若淨或波羅蜜多清淨若鼻界清淨若一
切智智清淨乏二乏二分乏別乏斷故淨或
波羅蜜多清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所
生諸受清淨故一切智智清淨何以故若淨
或波羅蜜多清淨若香界乃至鼻觸為緣所
生諸受清淨若一切智智清淨乏二乏二分
乏別乏斷故善現淨或波羅蜜多清淨故舌
界清淨舌界清淨故一切智智清淨何以故
若淨或波羅蜜多清淨若舌界清淨若一切

若淨或波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故
若淨或波羅蜜多清淨若舌界清淨若一切
智智清淨乏二乏二分乏別乏斷故淨或波
羅蜜多清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若淨或波
羅蜜多清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨若一切智智清淨乏二乏二分乏別
乏斷故善現淨或波羅蜜多清淨故身界
清淨身界清淨故一切智智清淨何以故若
淨或波羅蜜多清淨若身界清淨若一切智
智清淨乏二乏二分乏別乏斷故淨或波羅
蜜多清淨故觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若淨或波
羅蜜多清淨若觸界乃至身觸為緣所生諸
受清淨若一切智智清淨乏二乏二分乏別
乏斷故善現淨或波羅蜜多清淨故意界清
淨意界清淨故一切智智清淨何以故若淨
或波羅蜜多清淨若意界清淨若一切智智

无断故善現淨戒波羅蜜多清淨故意界清
淨意界清淨故一切智智清淨何以故若淨
戒波羅蜜多清淨若意界清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无断故淨戒波羅蜜
多清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若淨戒波羅
蜜多清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
断故善現淨戒波羅蜜多清淨故地界清淨
地界清淨故一切智智清淨何以故若淨戒
波羅蜜多清淨若地界清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无断故淨戒波羅蜜多
清淨故水火風空識界清淨水火風空識界
清淨故一切智智清淨何以故若淨戒波羅
蜜多清淨若水火風空識界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无断故善現淨戒
波羅蜜多清淨故无明清淨无明清淨故一
切智智清淨何以故若淨戒波羅蜜多清淨

波羅蜜多清淨故无明清淨无明清淨故一
切智智清淨何以故若淨戒波羅蜜多清淨
若无明清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无断故淨戒波羅蜜多清淨故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智
智清淨何以故若淨戒波羅蜜多清淨若行
乃至老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无断故
善現淨戒波羅蜜多清淨故布施波羅蜜多
清淨布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨
何以故若淨戒波羅蜜多清淨若布施波羅
蜜多清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无断故淨戒波羅蜜多清淨故安忍精進
靜慮般若波羅蜜多清淨安忍乃至般若波
羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若淨
戒波羅蜜多清淨若安忍乃至般若波羅蜜
多清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无断故善現淨戒波羅蜜多清淨故內空清
淨內空清淨故一切智智清淨何以故若淨

多清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現淨式波羅蜜多清淨故內空清
淨內空清淨故一切智智清淨何以故若淨
式波羅蜜多清淨若內空清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故淨式波羅蜜
多清淨故外空內外空空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
无性空自性空无性自性空清淨外空乃至
无性自性空清淨故一切智智清淨何以故
若淨式波羅蜜多清淨若外空乃至无性自
性空清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現淨式波羅蜜多清淨故真如
清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
淨式波羅蜜多清淨若真如清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故淨式波羅
蜜多清淨故法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界清淨法界乃至不思議思清淨故一切
智智清淨可以故若淨式波羅蜜多清淨若

平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界清淨法界乃至不思議思清淨故一切
智智清淨何以故若淨式波羅蜜多清淨若
法界乃至不思議界清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現淨式波羅蜜
多清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一切
智智清淨何以故若淨式波羅蜜多清淨若
苦聖諦清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故淨式波羅蜜多清淨故集滅道
聖諦清淨集滅道聖諦清淨故一切智智清
淨何以故若淨式波羅蜜多清淨若集滅道
聖諦清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現淨式波羅蜜多清淨故四靜
慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以
故若淨式波羅蜜多清淨若四靜慮清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故淨
式波羅蜜多清淨故四无量四无色定清淨
四无量四无色定清淨故一切智智清淨何
以故若淨式波羅蜜多清淨若四无量四无
色定清淨若一切智智清淨无二无二分无

以故若淨式波羅蜜多清淨若四无量四无
色定清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无断故善观淨式波羅蜜多清淨故八解
脫清淨八解脫清淨故一切智智清淨何以
故若淨式波羅蜜多清淨若八解脫清淨若
一切智智清淨无二无二分无别无断故淨
式波羅蜜多清淨故八勝處九次第定十遍
處清淨八勝處九次第定十遍處清淨故一
切智智清淨何以故若淨式波羅蜜多清淨
若八解脫九次第定十遍處清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无断故善观淨式
波羅蜜多清淨故四念住清淨四念住清淨
故一切智智清淨何以故若淨式波羅蜜多
清淨若四念住清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无断故淨式波羅蜜多清淨故
四正断四神足五根五力七等覺支八聖道
支清淨四正断乃至八聖道支清淨故一切
智智清淨何以故若淨式波羅蜜多清淨
四正断乃至八聖道支清淨若一切智智清

三断乃至八聖道支清淨故一切智智
淨无二无二分无别无断故淨式波羅
蜜多清淨故空解脫門清淨空解脫門
淨故一切智智清淨何以故若淨式波
清淨若空解脫門清淨若一切智智清淨
二无二分无别无断故淨式波羅蜜多清淨
故无相无願解脫門清淨无相无願解脫門
清淨故一切智智清淨何以故若淨式波羅
蜜多清淨若无相无願解脫門清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无断故善观淨
式波羅蜜多清淨故菩薩十地清淨菩薩十
地清淨故一切智智清淨何以故若淨式波
羅蜜多清淨若菩薩十地清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无断故
善观淨式波羅蜜多清淨故五眼清淨五眼
清淨故一切智智清淨何以故若淨式波羅
蜜多清淨若五眼清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无断故淨式波羅蜜多清淨
故六神通清淨六神通清淨故一切智智清

[illegible]清淨若五[illegible]清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故淨弍波羅蜜多清淨
故六神通清淨六神通清淨故一切智智清
淨何以故若淨弍波羅蜜多清淨若六神通
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現淨弍波羅蜜多清淨故佛十力清
淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若
淨弍波羅蜜多清淨若佛十力清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故淨弍波
羅蜜多清淨故四无所畏四无所畏大慈大
慈大喜大捨十八佛不共法清淨四无所畏
乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨
何以故若淨弍波羅蜜多清淨若四无所畏
乃至十八佛不共法清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現淨弍波羅蜜
多清淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故
一切智智清淨何以故若淨弍波羅蜜多清
淨若无忘失法清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故淨弍波羅蜜多清淨故
恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智
[illegible]

无二分无別无斷故淨弍波羅蜜多清淨故
恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智
清淨何以故若淨弍波羅蜜多清淨若恒住
捨性清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現淨弍波羅蜜多清淨故一切
智清淨一切智清淨故一切智智清淨何以
故若淨弍波羅蜜多清淨若一切智清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故淨弍
波羅蜜多清淨故道相智一切相智清淨
道相智一切相智清淨故一切智智清淨何
以故若淨弍波羅蜜多清淨道若相智一切
相智清淨若一切智智清淨无二无分无
別无斷故善現淨弍波羅蜜多清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若淨弍波羅蜜多清淨若
一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故淨弍波羅蜜多清淨故
一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故
一切智智清淨何以故若淨弍波羅蜜多清
淨若一切三摩地門清淨若一切智智清淨

一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故
一切智智清淨何以故若淨弍波羅蜜多清
淨若一切三摩地門清淨若一切智智清淨
乞二乞二分乞別乞斷故
善現淨弍波羅蜜多清淨故[illegible]果清淨預
流果清淨故一切智智清淨何以故若淨弍
波羅蜜多清淨若預流果清淨若一切智智
清淨乞二乞二分乞別乞斷故淨弍波羅蜜
多清淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不
還阿羅漢果清淨故一切智智清淨何以故
若淨弍波羅蜜多清淨若一來不還阿羅漢
果清淨若一切智智清淨乞二乞二分乞別
乞斷故善現淨弍波羅蜜多清淨故獨覺菩
提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨何
以故若淨弍波羅蜜多清淨若獨覺菩提清
淨若一切智智清淨乞二乞二分乞別乞斷
故善現淨弍波羅蜜多清淨故一切菩薩摩
訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一
切智智清淨何以故若淨弍波羅蜜多清淨
若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清

一切智智清淨何以故若淨弍波羅蜜多清淨
若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清
淨乞二乞二分乞別乞斷故善現淨弍波羅
蜜多清淨故諸佛乞上正等菩提清淨諸佛
乞上正等菩提清淨故一切智智清淨何以
故若淨弍波羅蜜多清淨若諸佛乞上正等
菩提清淨若一切智智清淨乞二乞二分乞
別乞斷故
復次善現布施波羅蜜多清淨故色清淨色
清淨故一切智智清淨何以故若布施波羅
蜜多清淨若色清淨若一切智智清淨乞二
乞二分乞別乞斷故布施波羅蜜多清淨故
受想行識清淨受想行識清淨故一切智智
清淨何以故若布施波羅蜜多清淨若受想
行識清淨若一切智智清淨乞二乞二分乞
別乞斷故善現布施波羅蜜多清淨故眼處
清淨眼處清淨故一切智智清淨何以故若
布施波羅蜜多清淨若眼處清淨若一切智
智清淨乞二乞二分乞別乞斷故布施波羅
蜜多清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌

一切智智清淨无二无二分无别无断故布施
波羅蜜多清淨故香累鼻識累及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受清淨香累乃至鼻觸為緣
所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若
布施波羅蜜多清淨若香累乃至鼻觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无断故善現布施波羅蜜多清淨故
舌累清淨舌累清淨故一切智智清淨何以
故若布施波羅蜜多清淨若舌累清淨若一
切智智清淨无二无二分无别无断故布施
波羅蜜多清淨故味累舌識累及舌觸舌觸
為緣所生諸受清淨味累乃至舌觸為緣所
生諸受清淨故一切智智清淨何以故若布
施波羅蜜多清淨若味累乃至舌觸為緣所
生諸受清淨若一切智智清淨何以故
智智清淨无二无二分无别无断故布施波羅
蜜多清淨故觸累身識累及身觸身觸為
緣所生諸受清淨觸累乃至身觸為緣所生
諸受清淨若一切智智清淨何以故若布施
波羅蜜多清淨若觸累乃至身觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若布
施波羅蜜多清淨若意累清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无断故善現布施波
羅蜜多清淨故法累意識累及意觸意觸為緣
所生諸受清淨法累乃至意觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若布施波
羅蜜多清淨若法累乃至意觸為緣所生諸
受清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无断故善現布施波羅蜜多清淨故地界清
淨地清淨故一切智智清淨何以故若布
施波羅蜜多清淨若地界清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无断故布施波羅蜜

施波羅蜜多清淨若地界清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故布施波羅蜜
多清淨故水火風空識界清淨水火風空識
界清淨故一切智智清淨何以故若布施波
羅蜜多清淨若水火風空識界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現布
施波羅蜜多清淨故无明清淨故无明清淨故
一切智智清淨何以故若布施波羅蜜多清
淨若无明清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故布施波羅蜜多清淨故行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切
智智清淨何以故若布施波羅蜜多清淨若
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故
善現布施波羅蜜多清淨故淨戒波羅蜜多
清淨淨戒波羅蜜多清淨故一切智智清淨
何以故若布施波羅蜜多清淨若淨戒波羅
蜜多清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現布施波羅蜜多清淨故安忍精進靜

施波羅蜜多清淨若淨戒波羅
蜜多清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故布施波羅蜜多清淨故安忍精進靜
慮般若波羅蜜多清淨安忍乃至般若波羅
蜜多清淨故一切智智清淨何以故若布施
波羅蜜多清淨若安忍乃至般若波羅蜜多
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現布施波羅蜜多清淨故內空清淨
內空清淨故一切智智清淨何以故若布施
波羅蜜多清淨若內空清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故布施波羅蜜多
清淨故外空內外空空空大空勝義空有為
空无為空畢竟空无際空散空无變异空本
性空自相空共相空一切法空不可得空无
性空自性空无性自性空清淨外空乃至无
性自性空清淨故一切智智清淨何以故若
布施波羅蜜多清淨若外空乃至无性自性
空清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現布施波羅蜜多清淨故真如清
淨真如清淨故一切智智清淨何以故若布

无斷故善現布施波羅蜜多清淨故真如清
淨真如清淨故一切智智清淨何以故若布
施波羅蜜多清淨若真如清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故布施波羅蜜
多清淨故法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界清淨法界乃至不思議界清淨故一切智
智清淨何以故若布施波羅蜜多清淨若法
界乃至不思議界清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現布施波羅蜜多
清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一切智
智清淨何以故若布施波羅蜜多清淨若苦
聖諦清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故布施波羅蜜多清淨故集滅道聖
諦清淨集滅道聖諦清淨故一切智智清淨
以故若布施波羅蜜多清淨若集滅道聖
諦清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現布施波羅蜜多清淨故四靜慮
清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以故

无斷故善現布施波羅蜜多清淨故四靜慮
清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以故
若布施波羅蜜多清淨若四靜慮清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故布施
波羅蜜多清淨故四无量四无色定清淨四
无量四无色定清淨故八解脫八解脫清
淨八解脫清淨故一切智智清淨何以故
若布施波羅蜜多清淨若八解脫清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故布施
波羅蜜多清淨故八勝處九次第定十遍處
清淨八勝處九次第定十遍處清淨故一切
智智清淨何以故若布施波羅蜜多清淨若
八勝處九次第定十遍處清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現布施波
羅蜜多清淨故四念住清淨四念住清淨故
一切智智清淨何以故若布施波羅蜜多
清淨若四念住清淨若一切智智清淨无二无

一切智清淨何以故若布施波羅蜜多
清淨若四念住清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故布施波羅蜜多清淨故四
正斷四神足五根五力七菩提支八聖道支
清淨四正斷乃至八聖道支清淨故一切智
智清淨何以故若布施波羅蜜多清淨若四
正斷乃至八聖道支清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故布施波羅蜜
多清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故
一切智智清淨何以故若布施波羅蜜多清
淨若空解脫門清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故布施波羅蜜多清淨故
无相无願解脫門清淨无相无願解脫門清
淨故一切智智清淨何以故若布施波羅蜜
多清淨若无相无願解脫門清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故布施
波羅蜜多清淨故菩薩十地清淨菩薩十地
清淨故一切智智清淨何以故若布施波羅
蜜多清淨若菩薩十地清淨若一切智智清

淨故一切智智清淨何以故若布施波羅蜜
多清淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故布施波羅蜜多清
淨故五眼清淨五眼清淨何以故若布施波羅
蜜多清淨若五眼清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故布施波羅蜜多清淨
故一切智智清淨何以故若布施波羅蜜多
清淨若六神通清淨故一切智智清
淨何以故若布施波羅蜜多清淨若六神通
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故如來十力清淨故佛十力清
淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若
布施波羅蜜多清淨若佛十力清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故布施波
羅蜜多清淨故四无所畏四无礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法清淨四无所畏
乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨
何以故若布施波羅蜜多清淨若四无所畏
乃至十八佛不共法清淨若一切智智淨清
无二无二分无別无斷故菩提布施波羅蜜

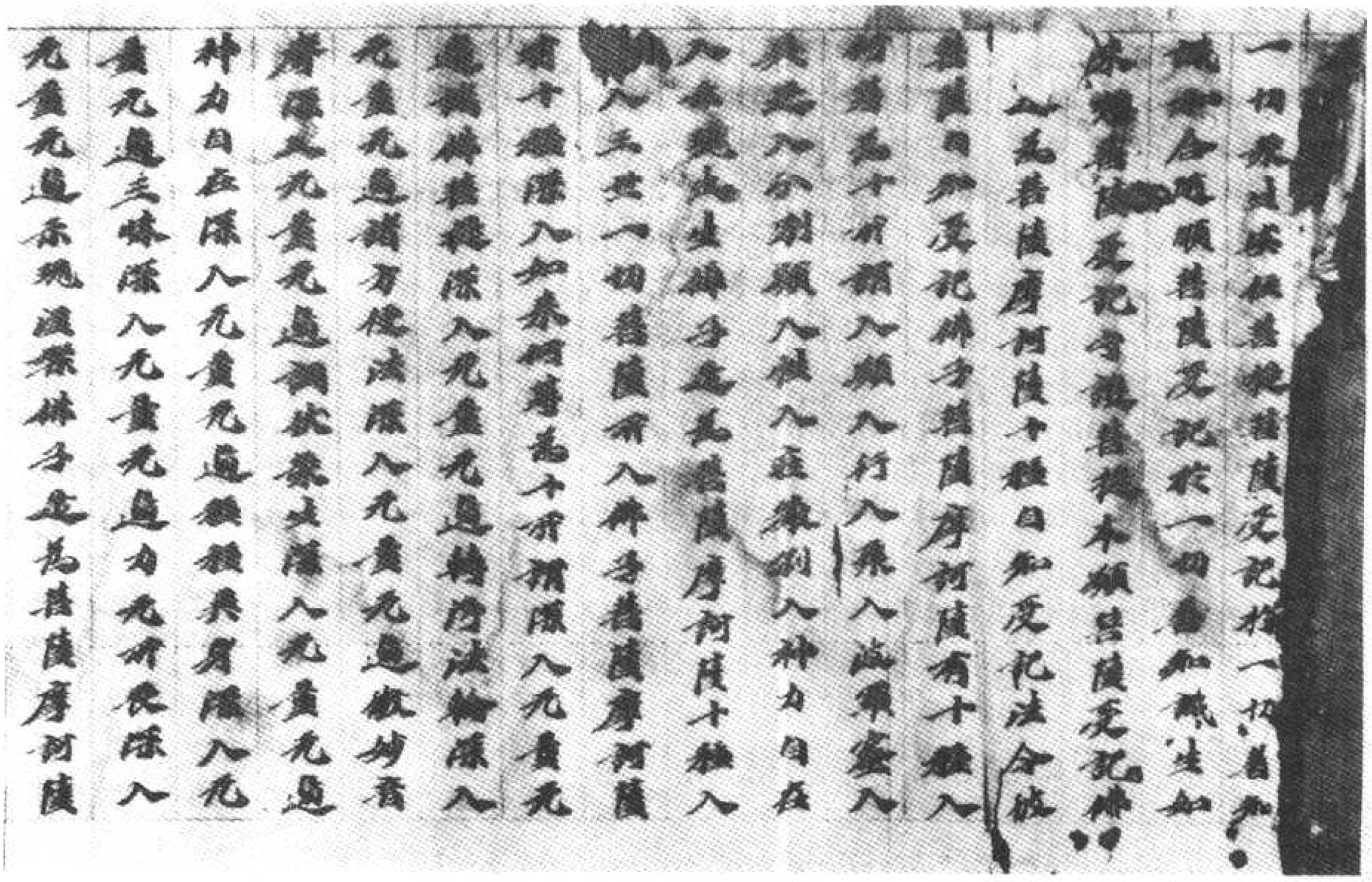
乃至十八佛不共法清淨若一切智智清淨清
淨故一切
无二无二分无别无斷故善現布施波羅蜜
多清淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故
一切智智清淨何以故若布施波羅蜜多清
淨若无忘失法清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无斷故布施波羅蜜多清淨故
恒住捨性清淨恒住捨性清淨一切智智
清淨何以故若布施波羅蜜多清淨若恒住
捨性清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无斷故善現布施波羅蜜多清淨故一切
智清淨一切智清淨故一切智智清淨何以
故若布施波羅蜜多清淨若一切智智清淨若
一切智智清淨无二无二分无别无斷故布施
波羅蜜多清淨故道相智一切相智清淨
道相智一切相智清淨故一切智智清淨何
以故若布施波羅蜜多清淨若道相智一切
相智清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无斷故善現布施波羅蜜多清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若布施波羅蜜多清淨若

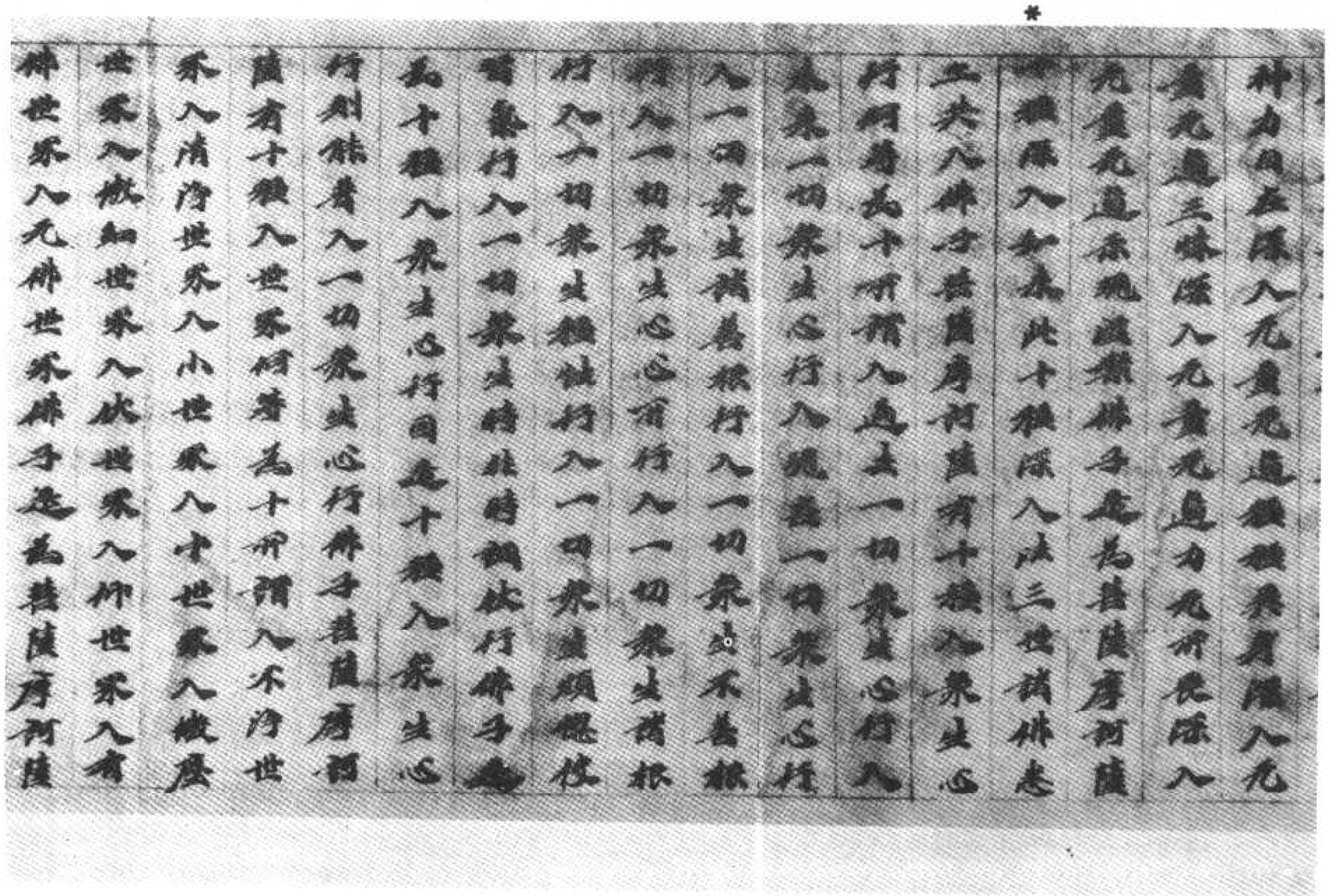
*

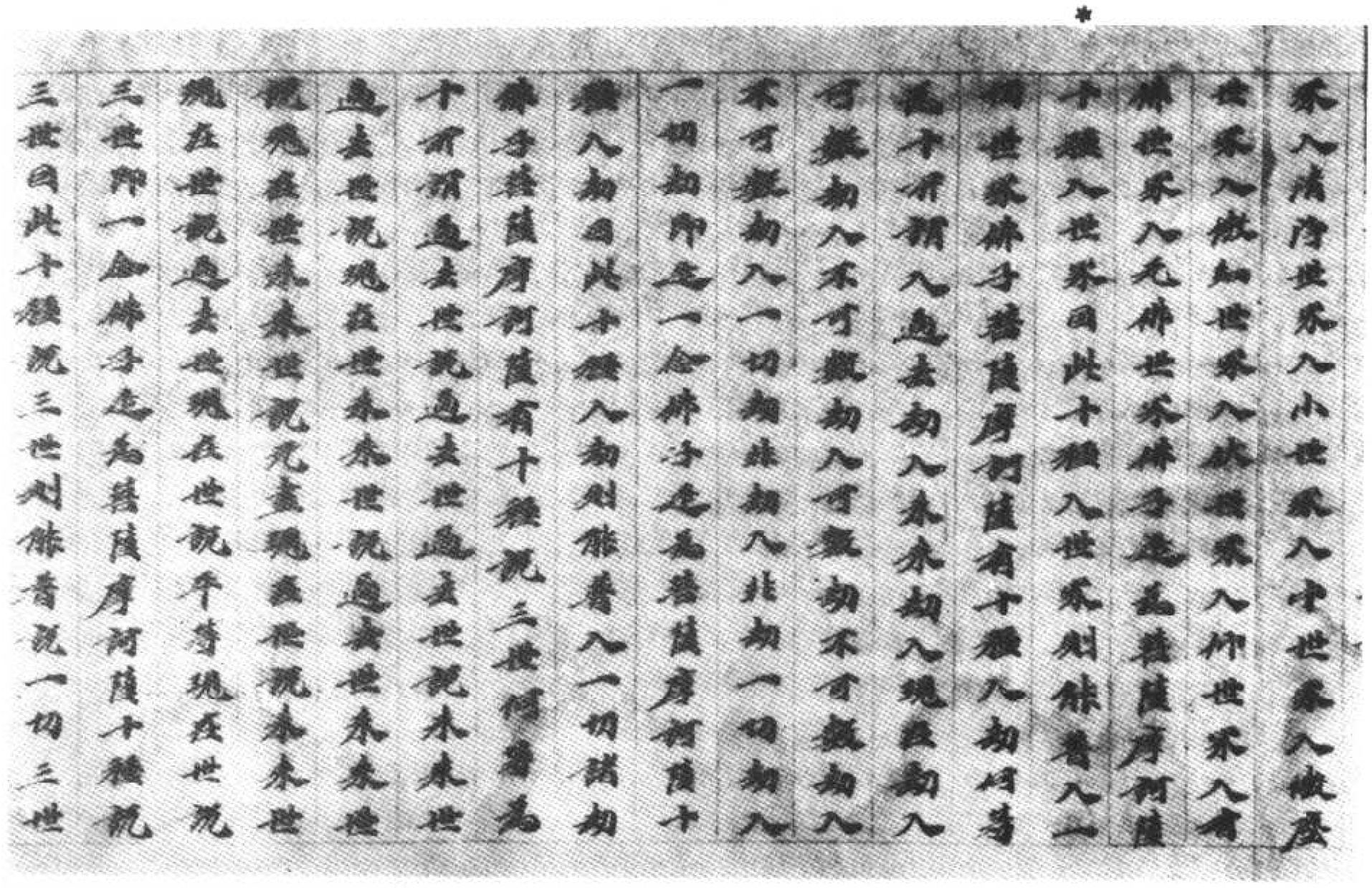
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若布施波羅蜜多清淨若
一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无斷故布施波羅蜜多清淨故
一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故
一切智智清淨何以故若布施波羅蜜多清
淨若一切三摩地門清淨若一切智智清淨
无二无二分无别无斷故
善現布施波羅蜜多清淨預流果清淨預
流果清淨故一切智智清淨何以故若布施
波羅蜜多清淨若預流果清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故布施波羅蜜
多清淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不
還阿羅漢果清淨故一切智智清淨何以故
若布施波羅蜜多清淨若一來不還阿羅漢
果清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无斷故善現布施波羅蜜多清淨故獨覺菩
提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨何
以故若布施波羅蜜多清淨若獨覺菩提清

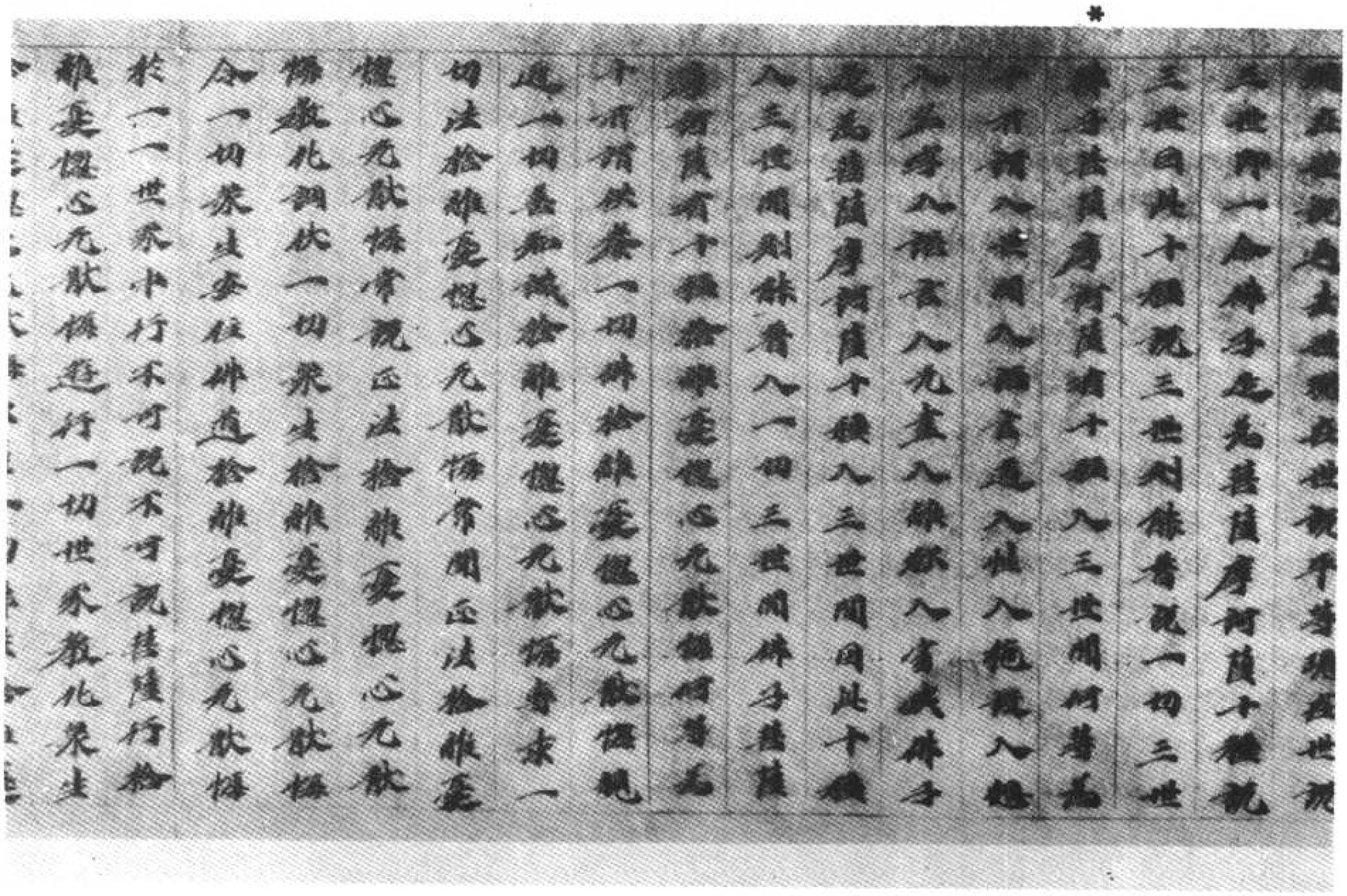
无斷故善現布施波羅蜜多清淨故獨覺菩
提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨何
以故若布施波羅蜜多清淨若獨覺菩提清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現布施波羅蜜多清淨故一切菩薩摩
訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一
切智智清淨何以故若布施波羅蜜多清淨
若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現布施波羅
蜜多清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛
无上正等菩提清淨故一切智智清淨何以
故若布施波羅蜜多清淨若諸佛无上正等
菩提清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百七



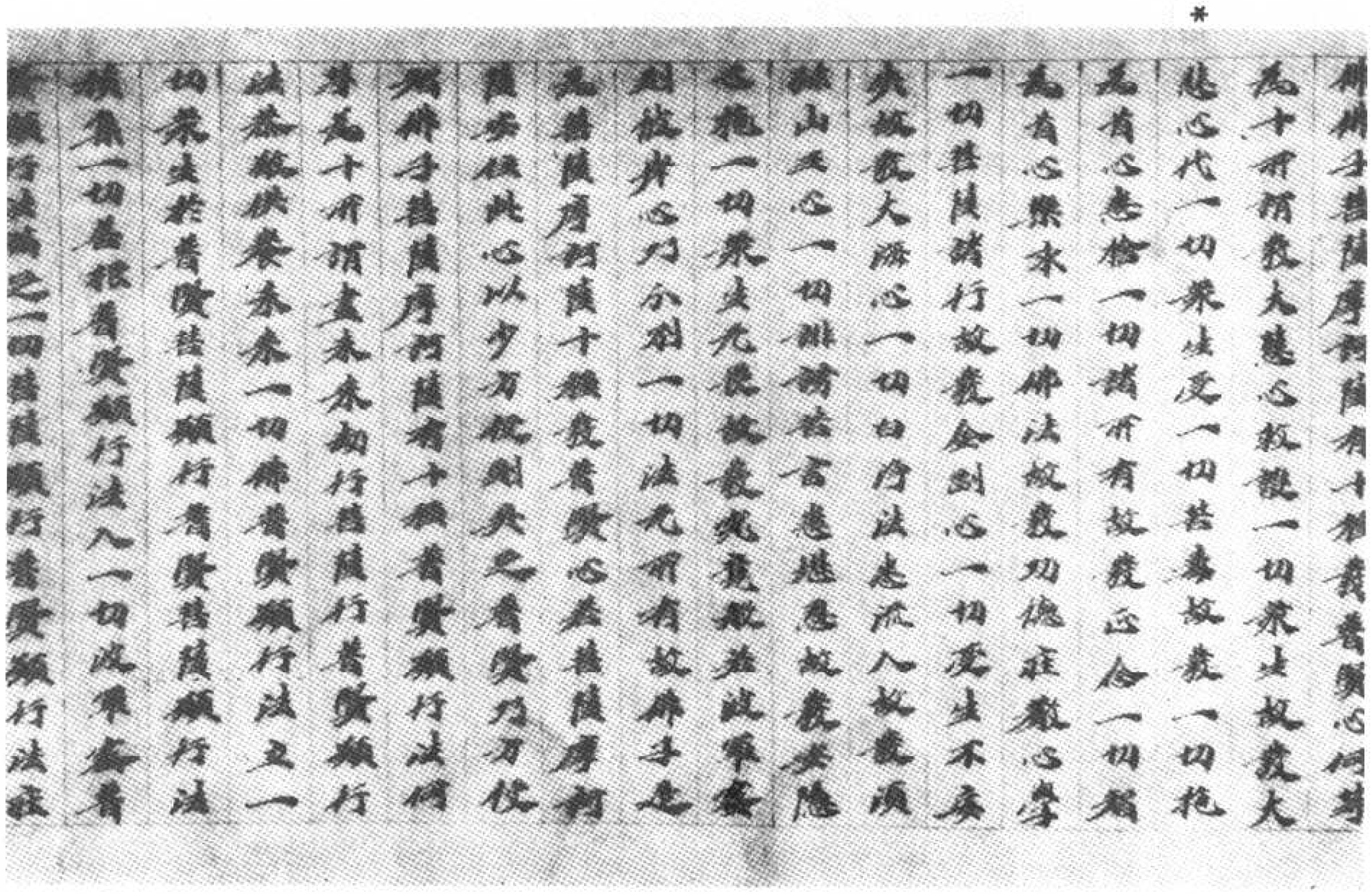


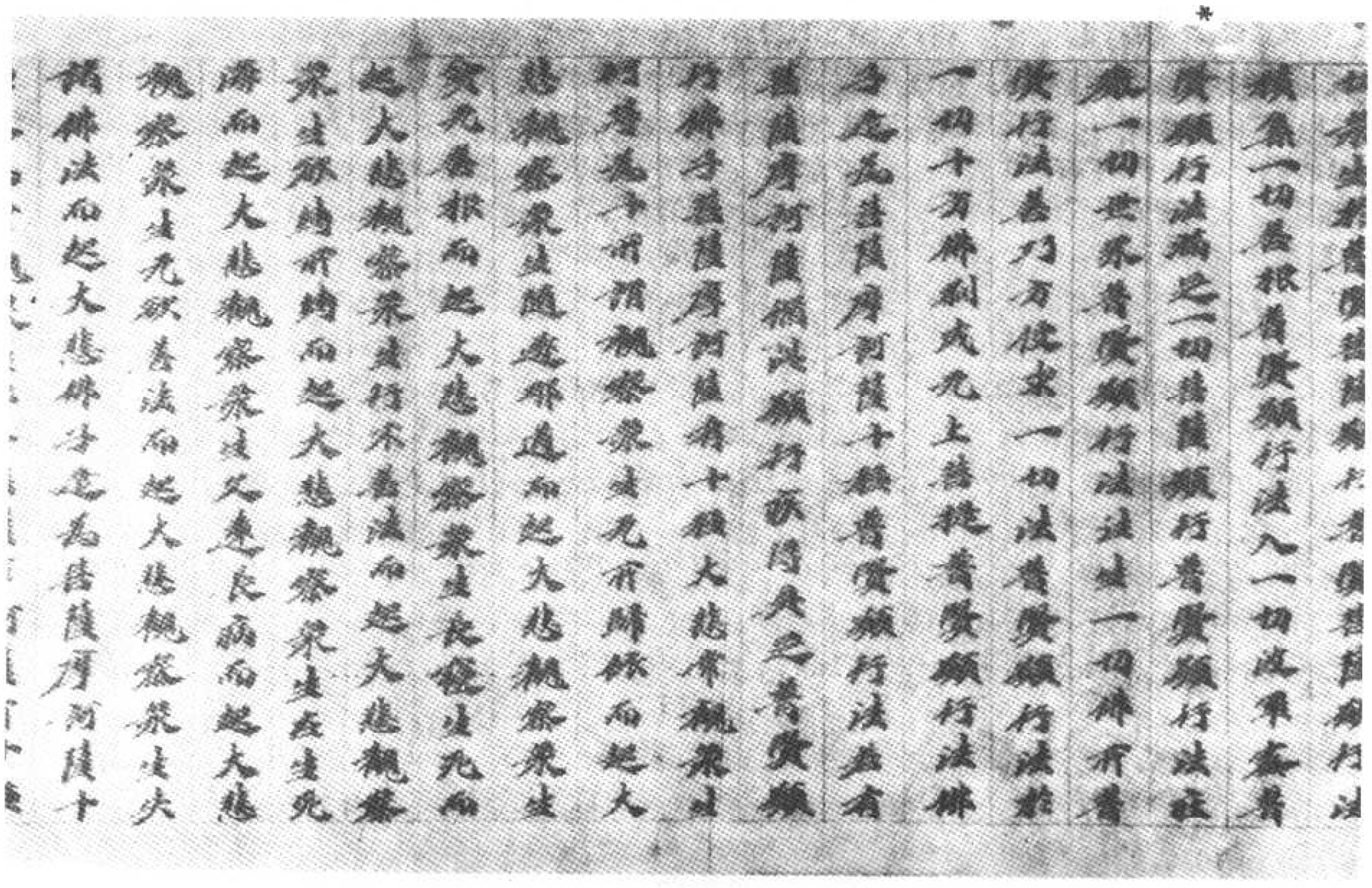


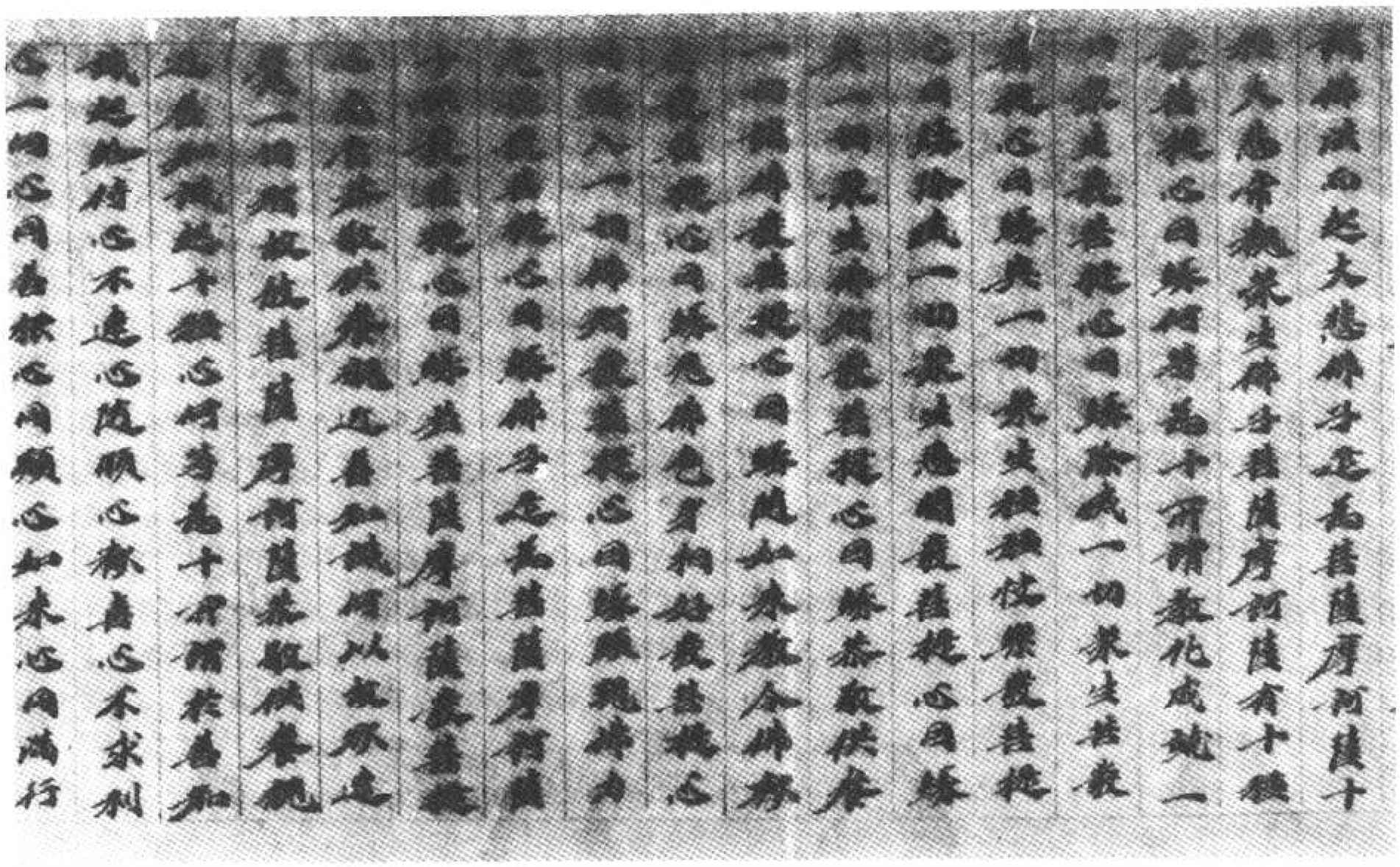


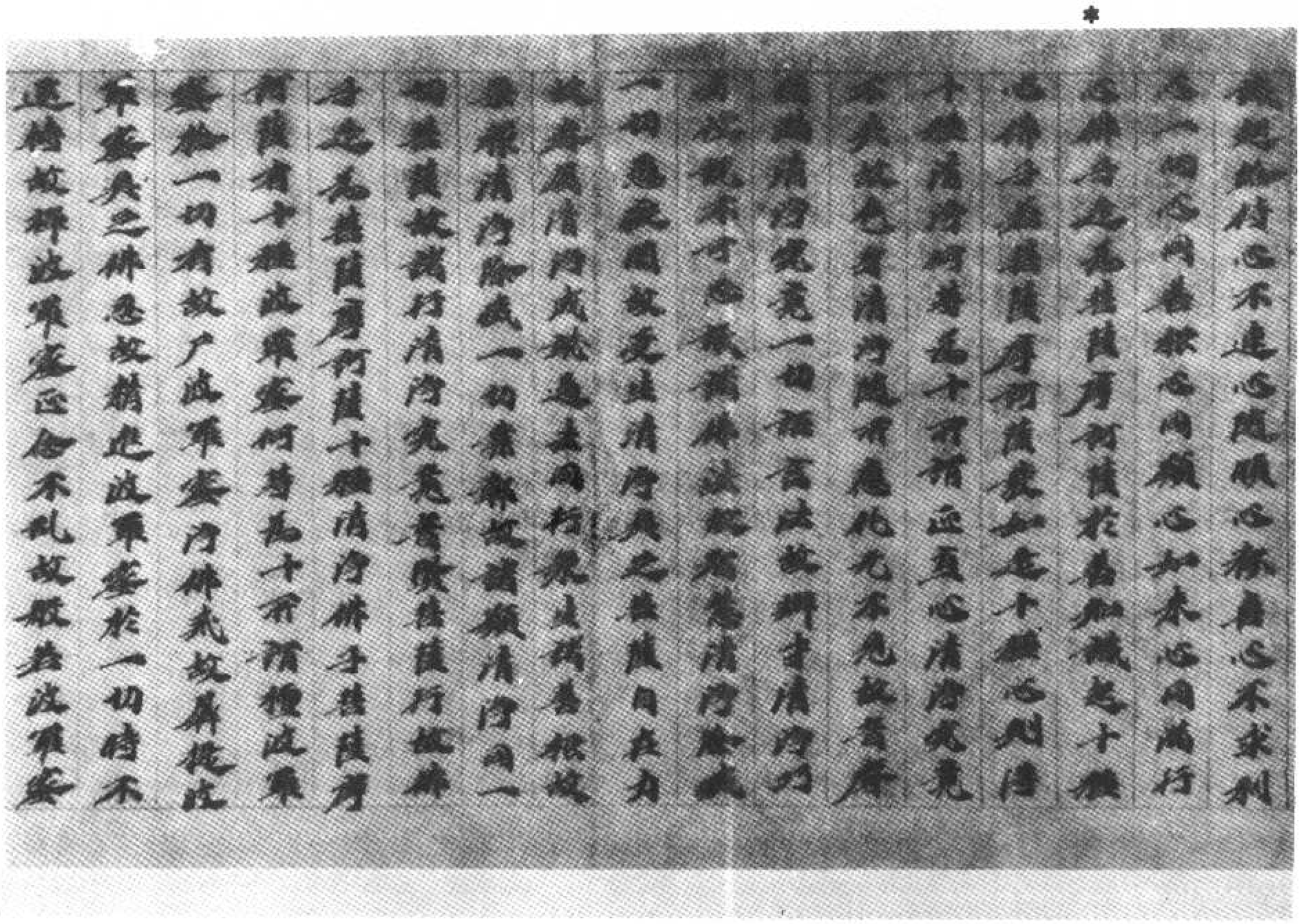
所一一世界中行不可說菩薩行和
華是佛心見佛佛是行一切世界教化衆生
令佛歡佛心見佛佛之一切佛法和合
佛心見佛佛子之見菩薩摩訶薩十種和
合令佛心見佛佛為菩薩摩訶薩安住此法
則得如來見上佛處來佛佛子菩薩摩
訶薩有十種不可壞所何等為十所謂知衆
生無不可壞知諸根無不可壞知欲無不
可壞知世界無不可壞知法界無不可壞知
佛無不可壞知法無不可壞知三世無不可
壞知一切語言無不可壞佛子是為菩薩
摩訶薩十種不可壞相若菩薩摩訶薩安住
此相則得如來見上不可壞相佛子菩薩摩
訶薩有十種地華尼何等為十所謂持他
華尼不忘一切法故持正法地華尼乃有能
分別一切法如實故不失一切法見有因故法明地華尼善能不可
一切法見有因故法明地華尼善能不可

分別一切法如實故不失一切法地華尼見
一切法見有因故法明地華尼善能不可
忘失諸佛法故三昧地華尼於現在一切佛所
聞法不亂故音聲陀華尼見見佛了不
可忘失語言法故三世地華尼分別說一切
三世佛不忘失法故隨轉輪聖王地華尼分別
說見見見見諸佛法故持一切佛
法地華尼安住如來十力見見故佛子是為
菩薩摩訶薩十種地華尼若菩薩摩訶薩
住此法應應觀察佛子菩薩摩訶薩欲知分別
見十種佛所等為十所謂正覺佛願佛業佛
佛住持佛化佛法界佛心佛三昧佛性佛如
意佛佛子之為菩薩摩訶薩如分別見十種
佛佛子菩薩摩訶薩有十種義善賢心何等
為十所謂發大慈心救護一切衆生故發大



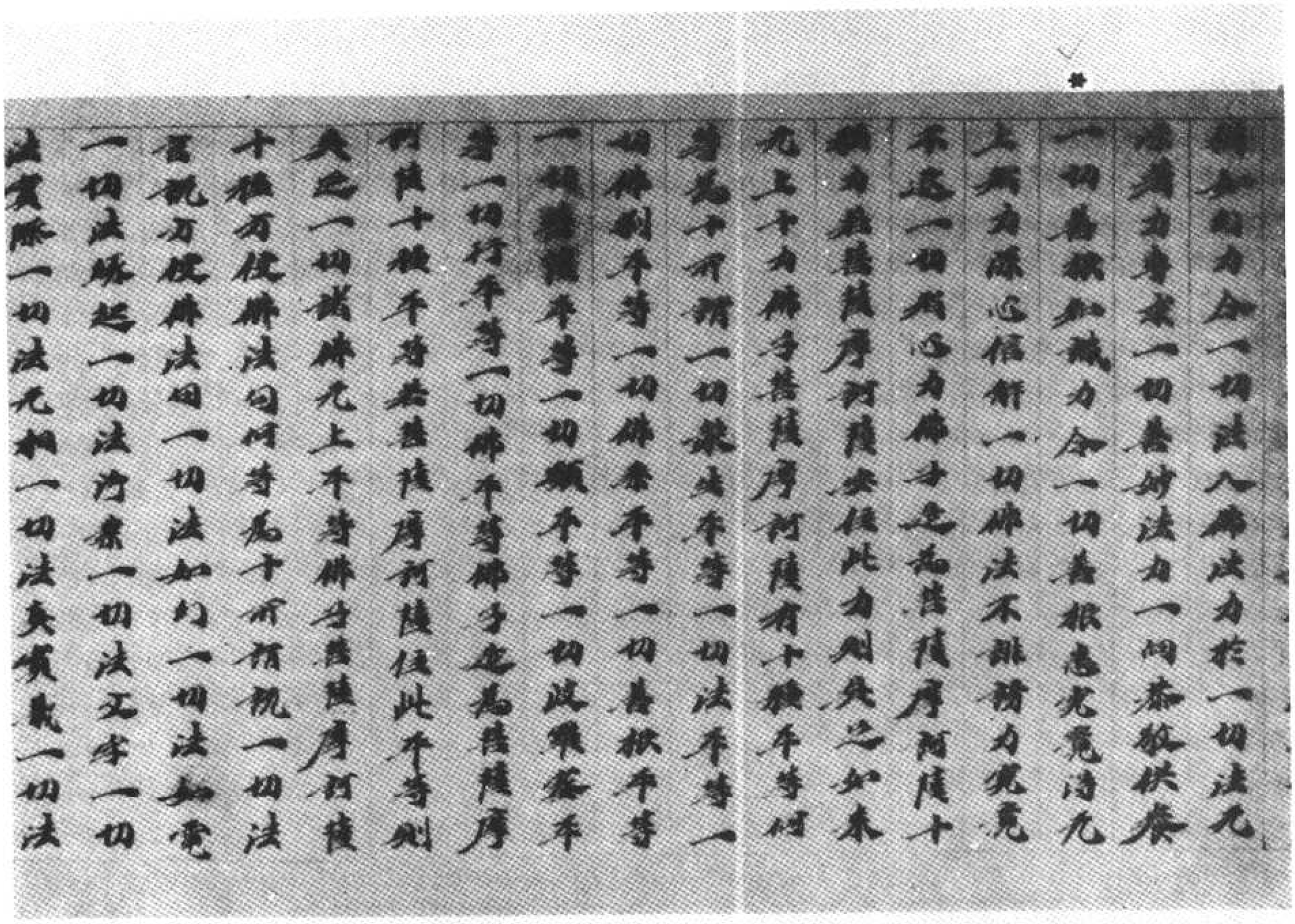


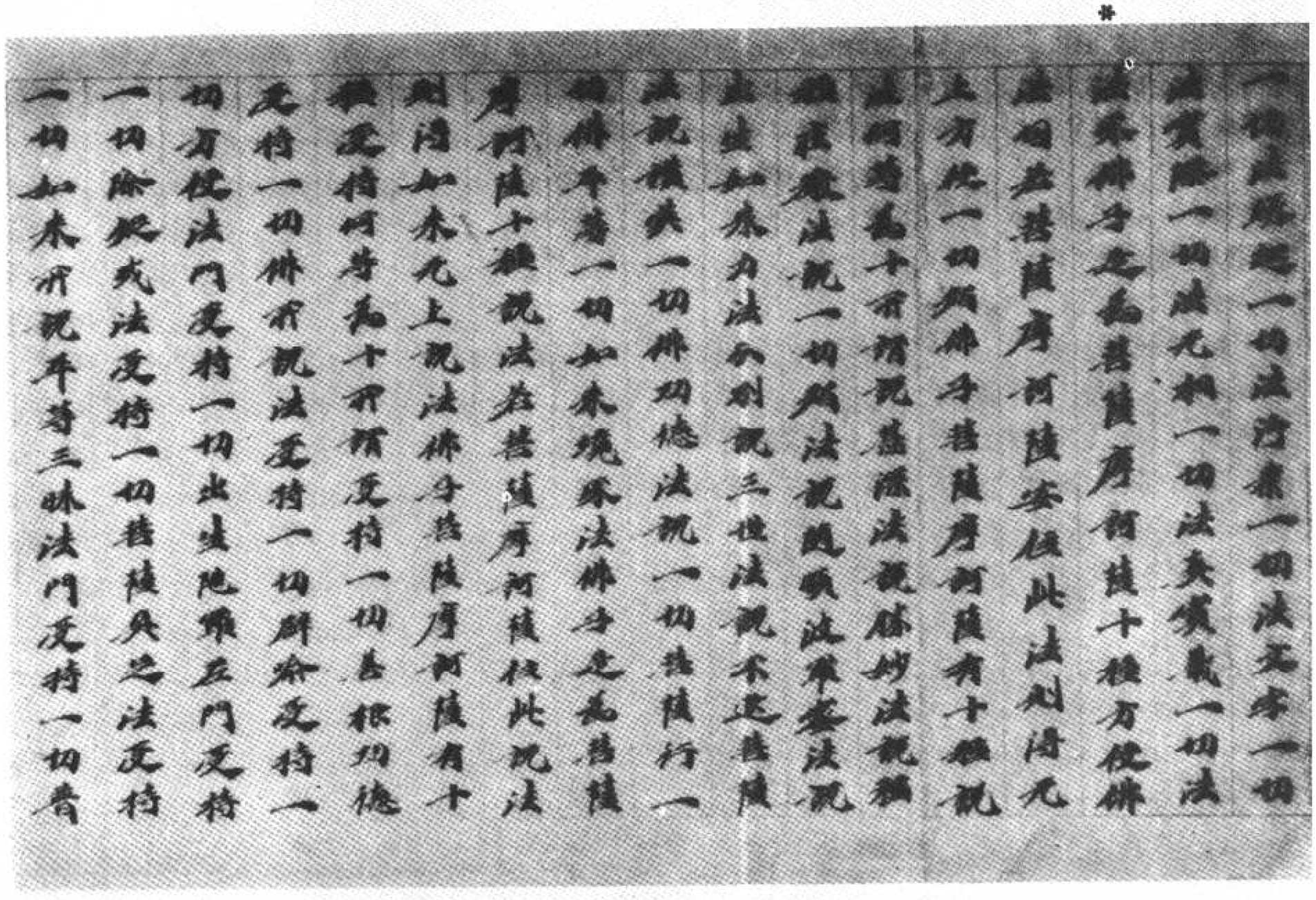


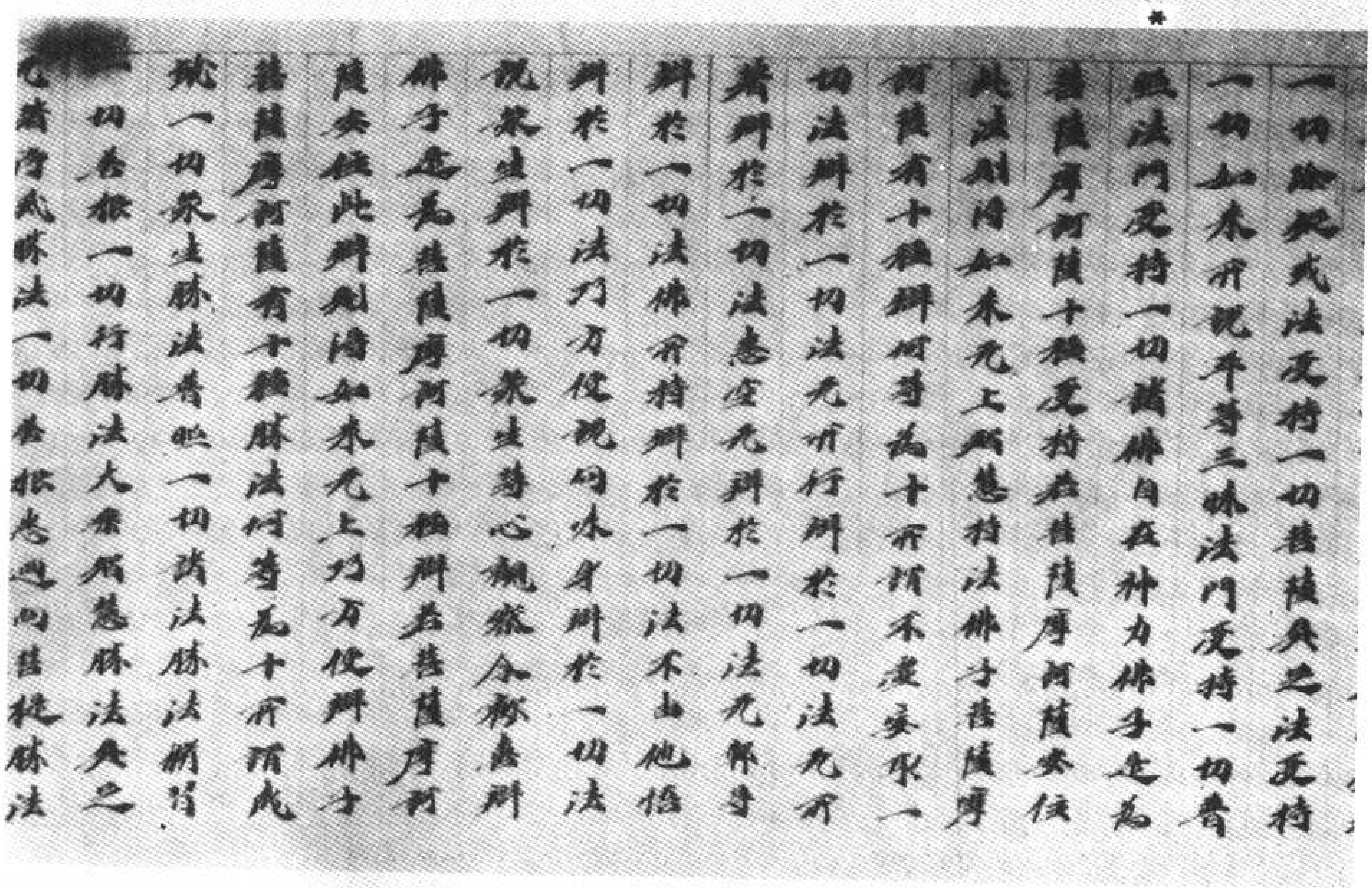


羅蜜具之佛忍故精進波羅蜜於一切時不
退轉故禪波羅蜜正念不亂故般若波羅蜜
觀一切法忍如如故智波羅蜜深入佛力故
願波羅蜜普賢菩薩願行滿故神力波羅蜜
示現一切神通力故法波羅蜜攝取一切法
故佛子是為菩薩摩訶薩十種波羅蜜若菩
薩摩訶薩安住此法則得如來元上究竟智
波羅蜜佛子菩薩摩訶薩有十種隨順覺知
何等為十所謂隨順覺知一切世界隨順覺知
一切衆生不可忍識隨順覺知一切諸法不
一不異隨順覺知一切法界隨順覺知一切
虛空界隨順覺知一切世界入過去世隨順
覺知一切世入未來世隨順覺知一切世界
入現在世隨順覺知一切如來於一念中具
之願行隨順覺知三世諸佛悉同一行佛子
是為菩薩摩訶薩十種隨順覺知若菩薩摩
訶薩安住此法則得一切法自在普照隨意

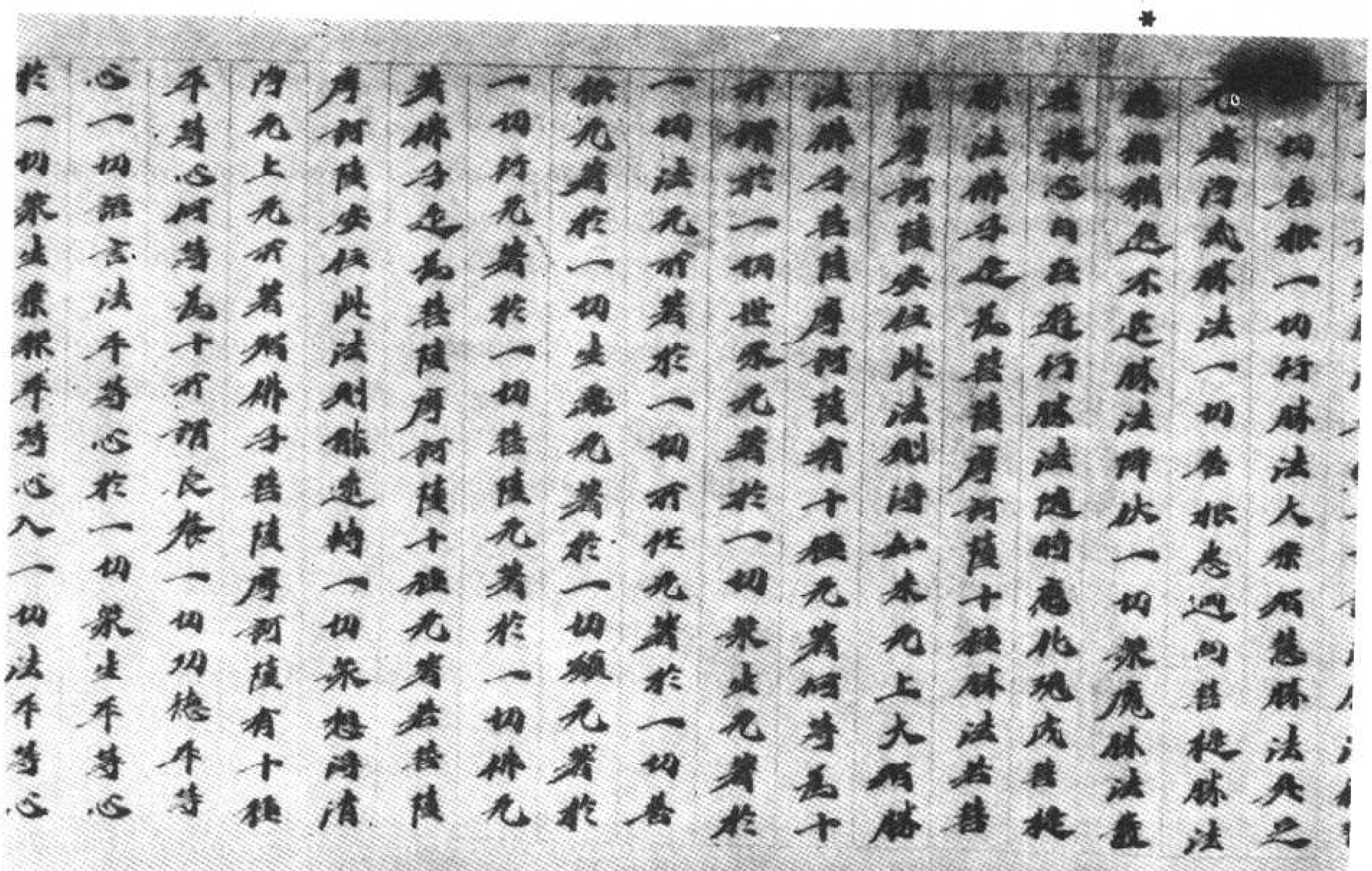
是為菩薩摩訶薩十種隨順覺知若菩薩摩
訶薩安住此法則得一切法自在普照隨意
滿願於一念中覺元上遍一切佛法悉現在
前佛子菩薩摩訶薩有十種定定智何等為
十所謂定定了知一切諸法於一念中定定
了知一切諸法以元等智定定了知一切衆
生心心所行定定了知一切衆生皆悉同根
定定了知一切衆生煩惱皆無諸相定定了
知一切衆生諸心使行定定了知一切衆生
善不善行定定了知一切菩薩願行神力自
在變化住持定定了知一切如來成就十力
佛子是為菩薩摩訶薩十種定定了知若菩薩
摩訶薩安住此法則得一切諸法巧妙方便
佛子菩薩摩訶薩有十力何等為十所謂深
入一切法力解一切法猶如化力解一切法
猶如幻力令一切法入佛法力於一切法元
深著力專求一切善妙法力一向恭敬供養







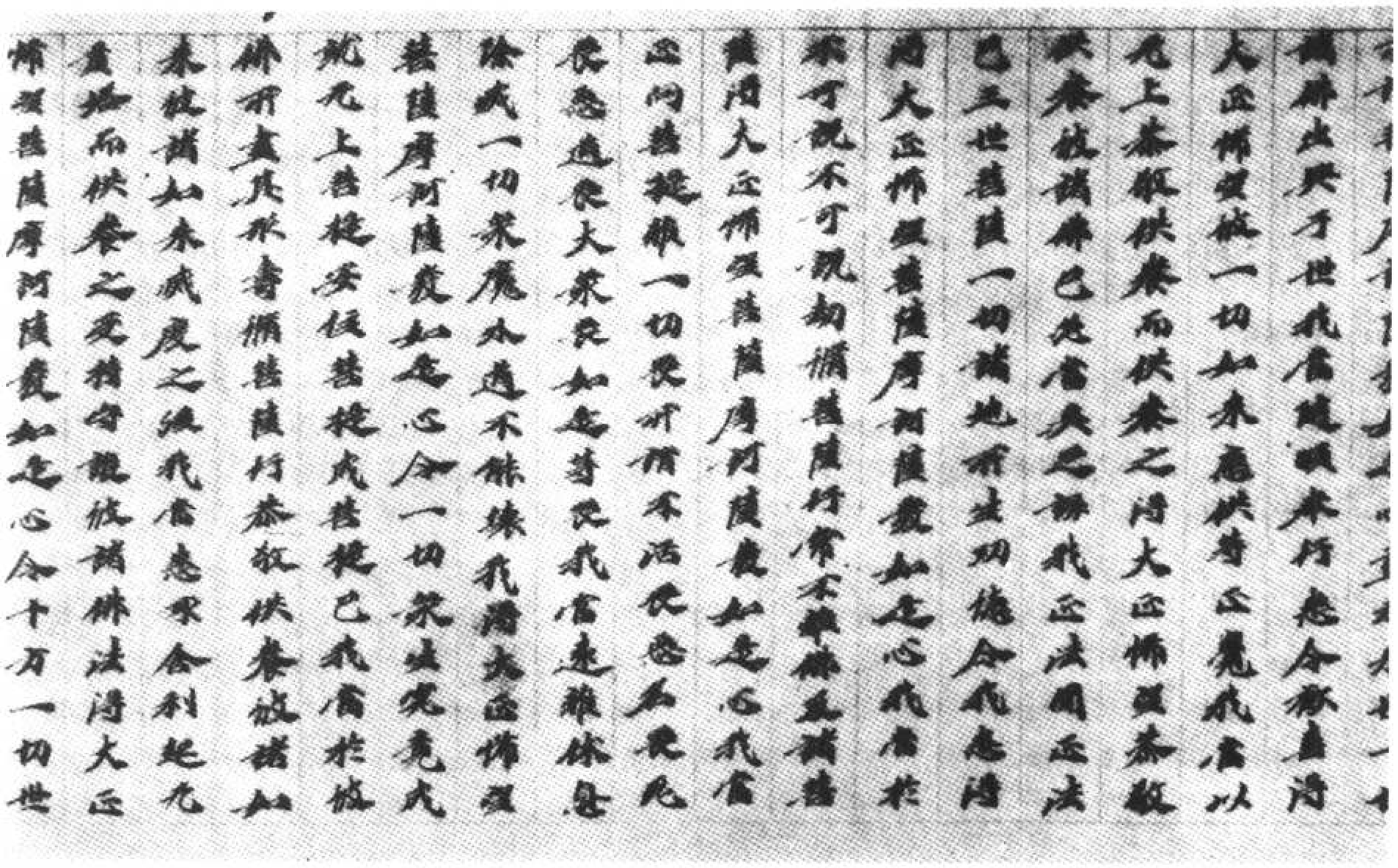
一切陁羅尼法受持一切菩薩與之法受持
一切如來所說平等三昧法門受持一切普
照法門受持一切諸佛自在神力佛子是為
菩薩摩訶薩十種受持若菩薩摩訶薩安住
此法則得如來无上大慧持法佛子菩薩摩
訶薩有十種辯何等為十所謂不虛妄取一
切法辯於一切法无所行辯於一切法无所
著辯於一切法悉空无辯於一切法无闇等
辯於一切法佛所持辯於一切法不由他悟
辯於一切法巧方便說句味身辯於一切法
說眾生辯於一切眾生等心觀察令歡喜辯
佛子是為菩薩摩訶薩十種辯若菩薩摩訶
薩安住此辯則得如來无上巧方便辯佛子
菩薩摩訶薩有十種勝法何等為十所謂成
就一切眾生勝法普照一切諸法勝法所習
一切善根一切行勝法大乘所慧勝法與之
无著淨戒勝法一切善根悉迴向菩提勝法

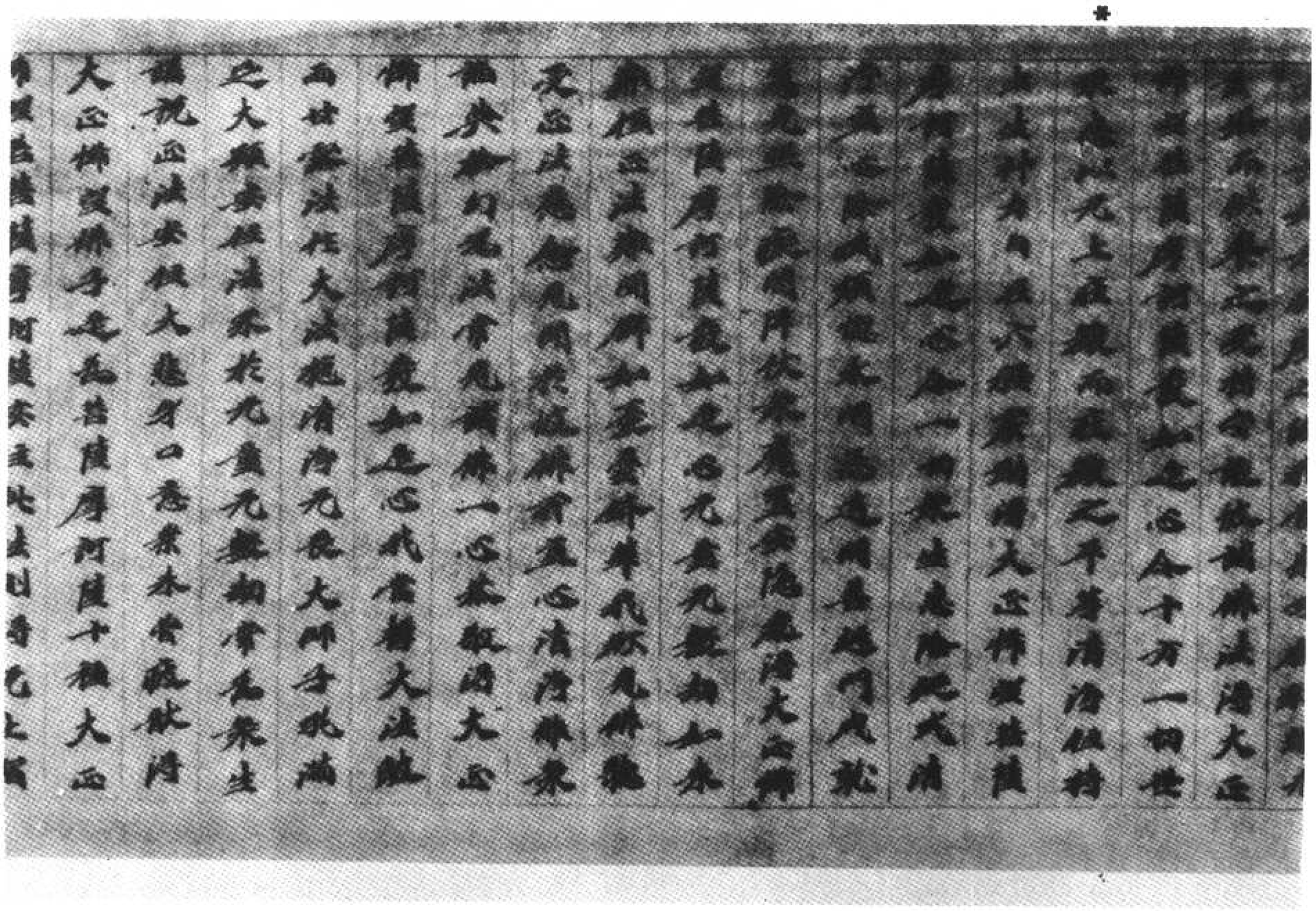


一切善根一切行勝法大乘所慧勝法與之
无著淨戒勝法一切善根悉迴向菩提勝法
嚴稱稱退不退勝法隨從一切眾魔勝法盡
無慢心自在遊行勝法隨時應化現成菩提
勝法佛子是為菩薩摩訶薩十種勝法若菩
薩摩訶薩安住此法則得如來无上大所勝
法佛子菩薩摩訶薩有十種无著何等為十
所謂於一切世界无著於一切眾生无著於
一切法无所著於一切所作无著於一切善
根无著於一切生處无著於一切願无著於
一切行无著於一切菩薩无著於一切佛无
著佛子是為菩薩摩訶薩十種无著若菩薩
摩訶薩安住此法則能速轉一切眾想得清
淨无上无所著智佛子菩薩摩訶薩有十種
平等心何等為十所謂究竟一切功德平等
心一切語言法平等心於一切眾生平等心
於一切眾生業報平等心入一切法平等心

心一切語言法平等心於一切衆生平等心
於一切衆生業報平等心入一切法平等心
於一切淨穢佛刹平等心於一切衆生性若
如若魄平等心於一切行无所撰擇平等心
入一切如來力无所畏平等心入一切如來
智慧平等心佛子是為菩薩摩訶薩十種平
等心若菩薩摩訶薩安住此心則得如來无
上平等心佛子菩薩摩訶薩有十種出生智
慧何等為十所謂入一切衆生性出生智慧
入一切佛刹无一无異出生智慧入分別十
方一切世界網出生智慧入一切府仰恬慶
世界等出生智慧乃方便入一切諸法无一
无異出生智慧入一切種種異身出生智慧
入一切世間顛倒夷網患无所著出生智慧
入一切法究竟一番出生智慧入一切法界
自在神力出生智慧入三世一切衆生諸佛
祖社常不斷絕出生智慧佛子是為菩薩摩

自在神力出生智慧入三世一切衆生諸佛
祖社常不斷絕出生智慧佛子是為菩薩摩
訶薩十種出生智慧若菩薩摩訶薩安住此
法則得无盡法藏佛子菩薩摩訶薩有十種
變化何等為十所謂衆生變化身變化佛刹
變化供養變化音聲變化行願變化調伏成
就衆生變化菩提變化說法變化住持變化
佛子是為菩薩摩訶薩十種變化若菩薩摩
訶薩安住此法則得一切无上化法佛子菩
薩摩訶薩有十種持何等為十所謂佛持法
持衆生持業持願持行持境界持妙持善持
智持佛子是為菩薩摩訶薩十種持若菩薩
摩訶薩安住此持則於一切法得自在持佛
子菩薩摩訶薩有十種大正佛哭何等為十
所謂菩薩摩訶薩發如是心盡未來世一切
諸佛出興于世我當隨順奉行悉令歡喜得
大正佛哭故一切如來應供等正覺我當以





諸說正法安住大悲身口意業未曾疲厭得
大正佛與佛子是為菩薩摩訶薩十種大正
佛與若菩薩摩訶薩安住此法則得无上智
慧大正佛與佛子菩薩摩訶薩有十種深入
佛法何等為十所謂一切世界入過去世是
為第一深入佛法一切世界入未來世是為
第二深入佛法一切世界入現在世所有世界
數世界行世界說世界清淨世界悉入現
在世是為第三深入佛法一切世界悉分別
入一切世界是為第四深入佛法悉分別入
一切衆生業報是為第五深入佛法悉分別
入一切菩薩行是為第六深入佛法悉分第
知過去一切如來是為第七深入佛法悉分
第知如來一切諸佛出興于世是為第八深
入佛法悉知現在十方世界一切佛別佛及
眷屬說法教化法界虛空界等衆生是為第
九深入佛法知世間法知聲聞緣覺菩薩法
知如來法於彼諸法无一无異而說一異於

凡深入佛法知世間法知聲聞緣覺菩薩法
知如來法於彼諸法无一无異而說一異於
彼諸法悉入法界无所入故如法相說无所
深者是為第十深入佛法佛子是為菩薩摩
訶薩十種深入佛法若菩薩摩訶薩安住此
法則能深入何殊多聚三藏三菩提甚深智
慧佛子菩薩摩訶薩有十種依心菩薩依此
行菩薩行何等為十所謂依善知識行菩薩
行依一切善根行菩薩行依清淨佛刹行菩
薩行依不捨一切衆生行菩薩行依深入一
切波羅蜜行菩薩行依一切菩薩滿足諸願
行菩薩行依无貪菩提心行菩薩行依一切
諸佛菩薩行菩薩行佛子是為菩薩摩訶薩
十種依止菩薩依此行菩薩行

大方廣佛華嚴經卷第廿一

上卷抄釋中關經名淨　號六一〇〇散

時門諸陀羅尼門對治恚種起八万四千諸煩惱門對治八万四千諸煩惱也　第一義悉檀起八万四千諸法門亦名八万四千諸波羅蜜門對治八万四千諸煩惱也

大小乘佛教經論皆通明二諦聖說聖默皆因恚從方便而事之也

第二約明此經起緣其意多途略述四種謂其大意餘所妙細隨分分別可思議

謂二種是經者謂二種解脫有真者諸賢聞等漏者權說之教自須具

可思議不可思議二種解脫有真者諸賢聞等漏者權說之教自須具

佛同出解脫慶无心趣大故今修練之人知有異歌小乘大氏生慈作慧之

有多意略為三種　一約直性離脫練如身子云此座高廣無不能障意

不思議解脫練如大教非小乘所入之云佛為諸上博人說離煩惱解脫

脫若无諸上博者狂迷癡性所見解脫是為思議不思議離不離別

二約實惠練者文云不滅癡愛起於明脫此無二乘滅或取證文云无雜

无雜故解如是應等之時為如來種等是也　三約方便解脫練者修

云佛智慧蓮花者身耳結習盡者花不著也　二乘雖得解脫未盡或

雖又以小度條業文殊頂指伽在於之中奉相教力令現之義王舍城聚

是苦方便示現利物故也　三為聞淨土之宗者大聖出於唐集等經皆說

法身正報未明淨土依報於中宗為現土宗後秘密乃至報

業現淨土經待問眾苦之界處現上方佛土之國來推斯土此等種因

緣使諸菩上知諸佛功德平等為眾生現佛土不同不能成就眾生問諸

大乘淨土國土廣大下文不可思議前來宣化

成可宗來彩情使使故下文云世等等諸菩薩名聞五百

聞百千億劫盡力變化所不能作也　又作法師云佛為說經說秦言淨名聞五百

童子二人也從妙樂國來於此土所說現因特經運本土現見淨土以淨

群生猶遠稱時要必有由故今問志誠佛力獨行不明其有疾故有問疾之

會由神聞之集由淨名方便成就此經始終其意也　又聲聞菩薩二乘

說單特法妙盡故欲歎其神德以弘大乘不思議之道四為眾僧供養故說

此經故下文云若有請講解說其義如說修行則為諸佛之所讚歎其有供

養如是之人者當知則為供養於佛又云天帝若善男子善女人受持讀誦供

養是經者則為供養無量無邊諸佛又云天帝若善男子善女人受持讀誦供

勝得無量無邊福聚無量無邊阿僧祇劫之福聚是多益初說安供養非

為大乘說法為超憍慢拒國秦王弥之遺敬問出制問授書天竺僧

見仏者修依此教量不公漢明已代今敘中興之始起於後漢孝明永平七年

夜夢金人長丈餘集議傳教奉對在問者西方有神其名為仏陛下所見即

是乎帝乃遣使郎中秦景博士王遵等一十七人往西天竺於月支國請

沙門迦葉摩騰竺法蘭回洛陽經像載以白馬至永平十年還洛陽立

白馬寺譯出經法此即漢地佛法之祖也因示釋教相傳至魏沙門僧

祐譯撰三藏記錄移九代此經翻傳題有六譯　第一後漢劉氏靈

帝代光和中洛陽白馬寺譯三卷名維摩詰經

第二吳孫權黃武元年月支國優婆塞支謙於武昌譯三卷名維摩詰不

思議法門經第三西晉司馬氏惠帝武沙門竺法護西域人解世天竺語於洛陽

譯一卷名維摩詰所說法門經　第四東晉安氏惠帝西域沙門竺佛念秦

言於龍門譯三卷名毗摩羅詰經　第五後秦姚興弘始八年三藏沙門

鳩摩羅什於常安大寺譯三卷名維摩詰所說經即今所釋之本是也

第六唐朝三藏沙門玄奘貞觀廿一年於長安大慈恩寺譯六卷名無垢稱

經　第三正釋經題略分為三別二通別用維摩法華通用經之一字所以

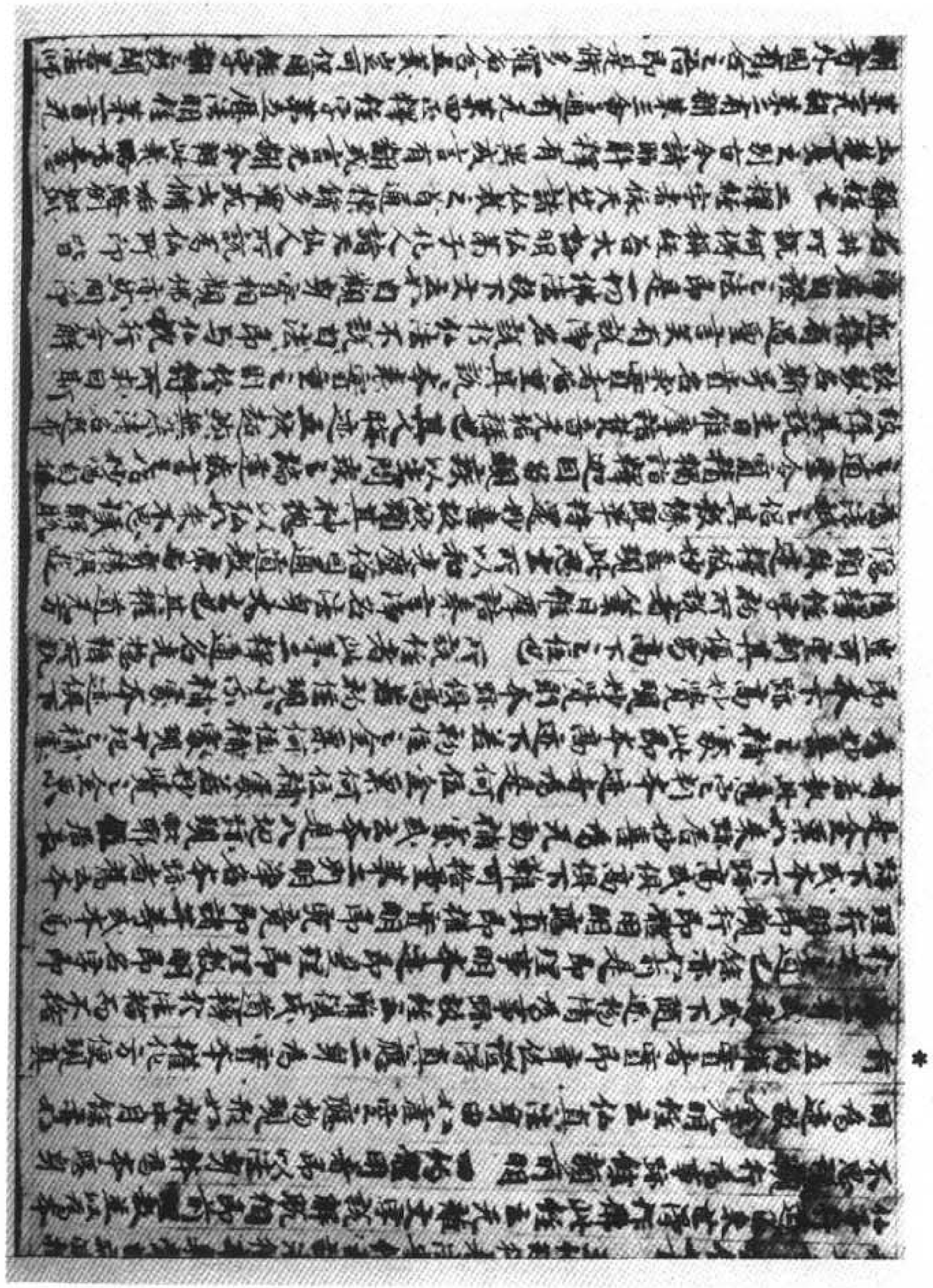
名有通別者略為三義一約教如華嚴文品等教異故名亦異是名別也

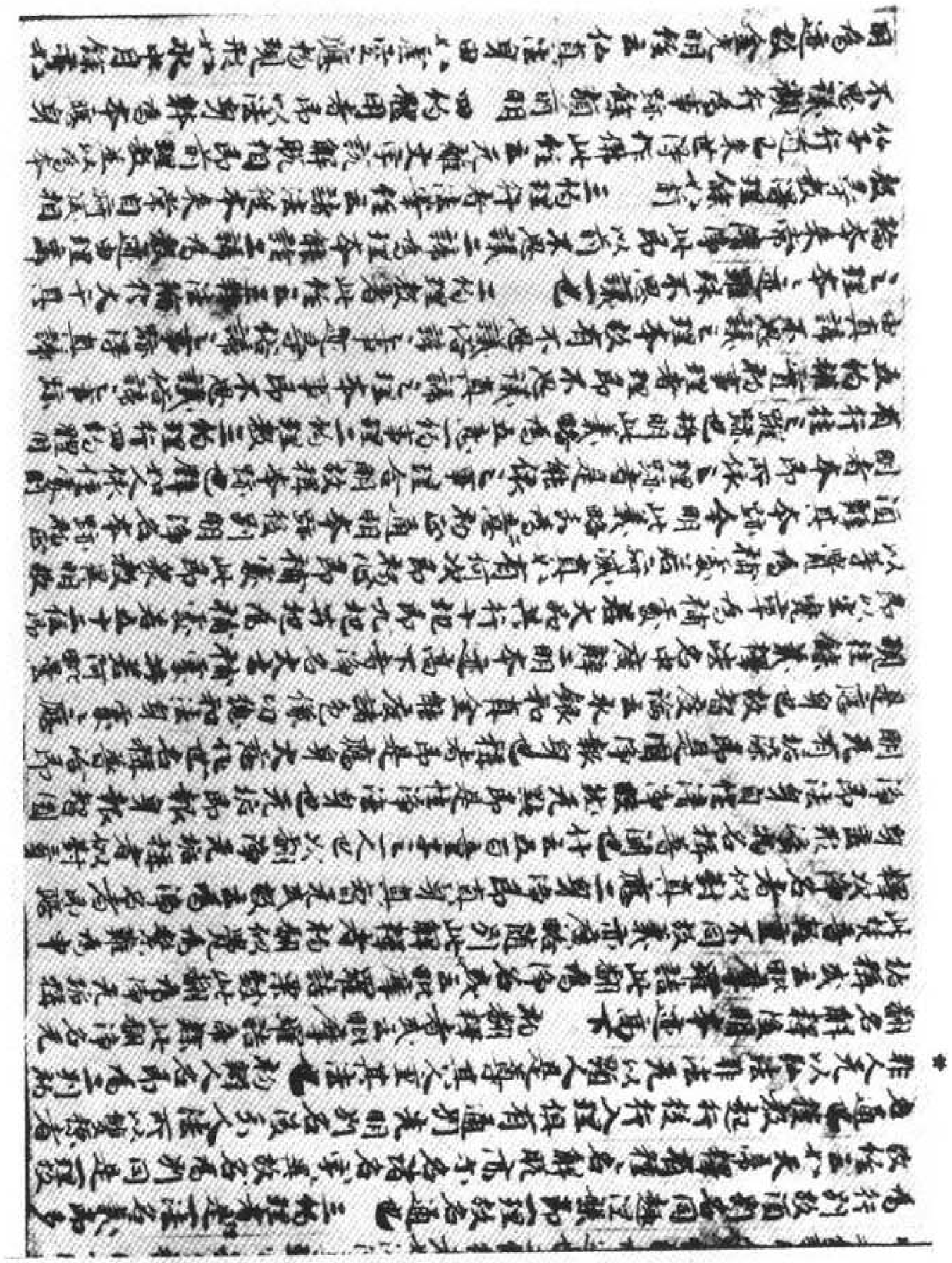
皆是仏說同為為經故為通也　二約行者如法住品說別眾生種種性欲門異

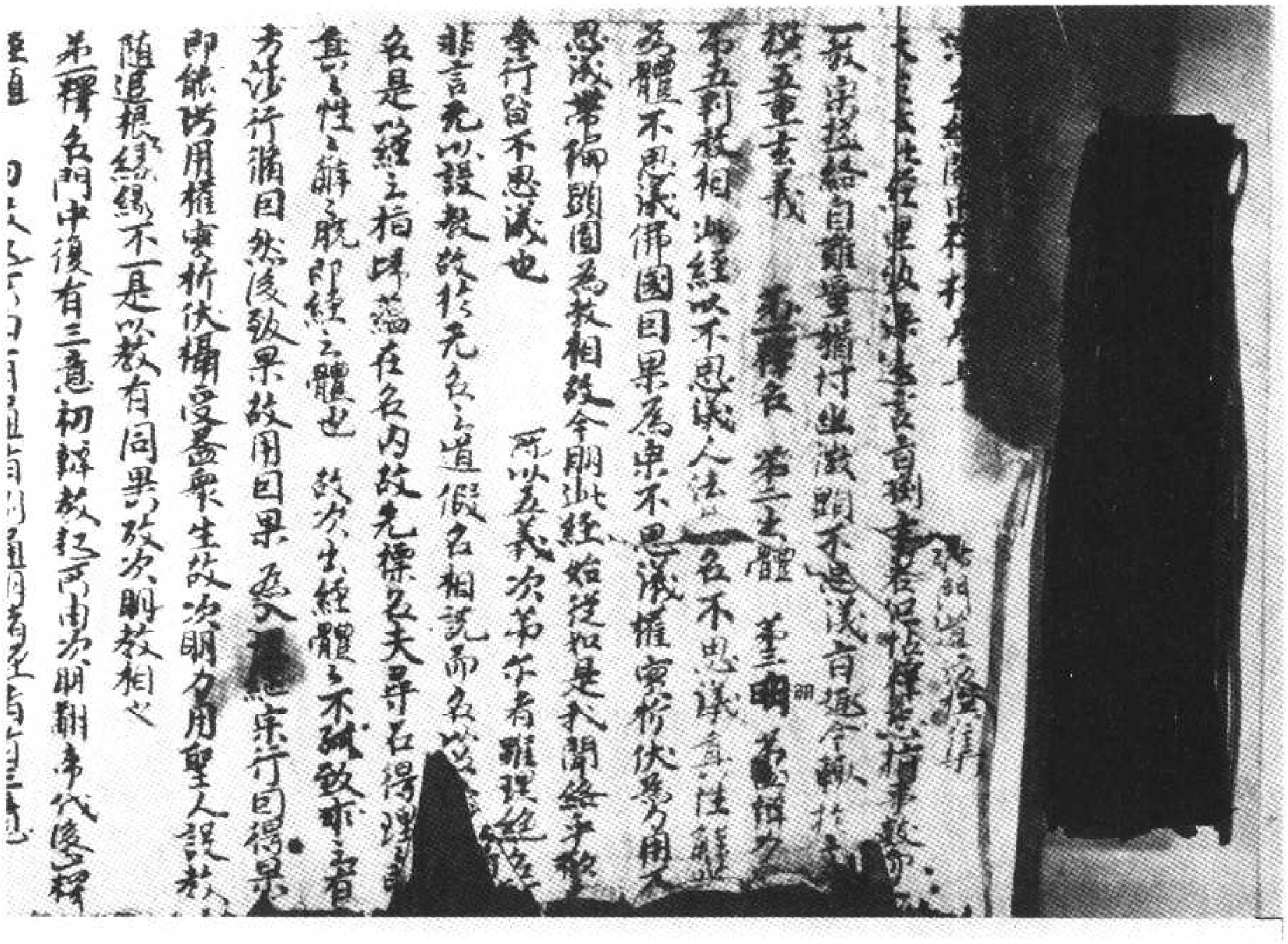
為行別故隨別名同無垢稱即一理故名通也　三約理者是一法名義和多

故經正如天帝釋有種種名解脫亦有名諸名字異故名為別同是一理故

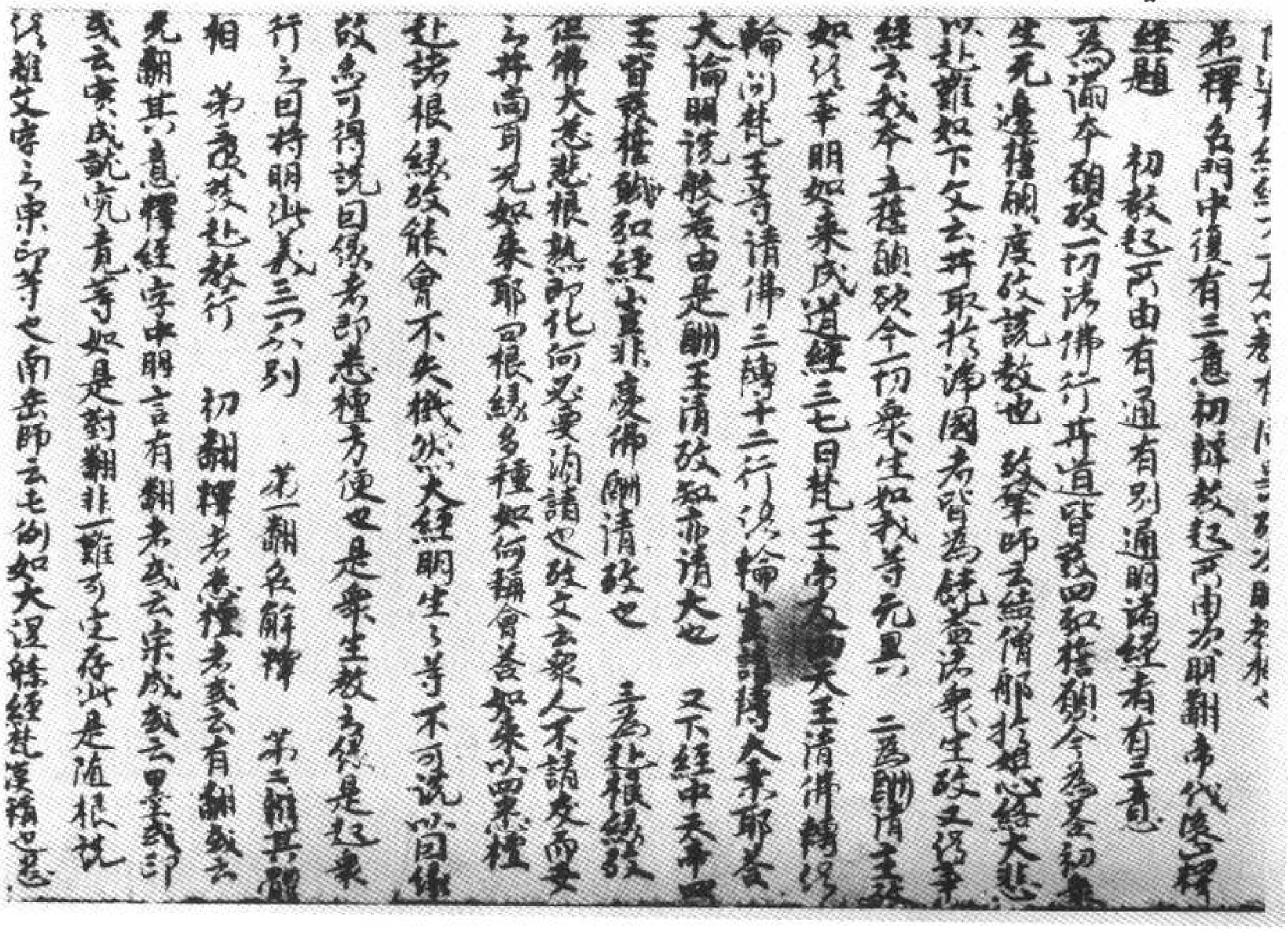
為通也　復教起行後行入理俱有通別先明別名後明人法所以隨人名別為二別和







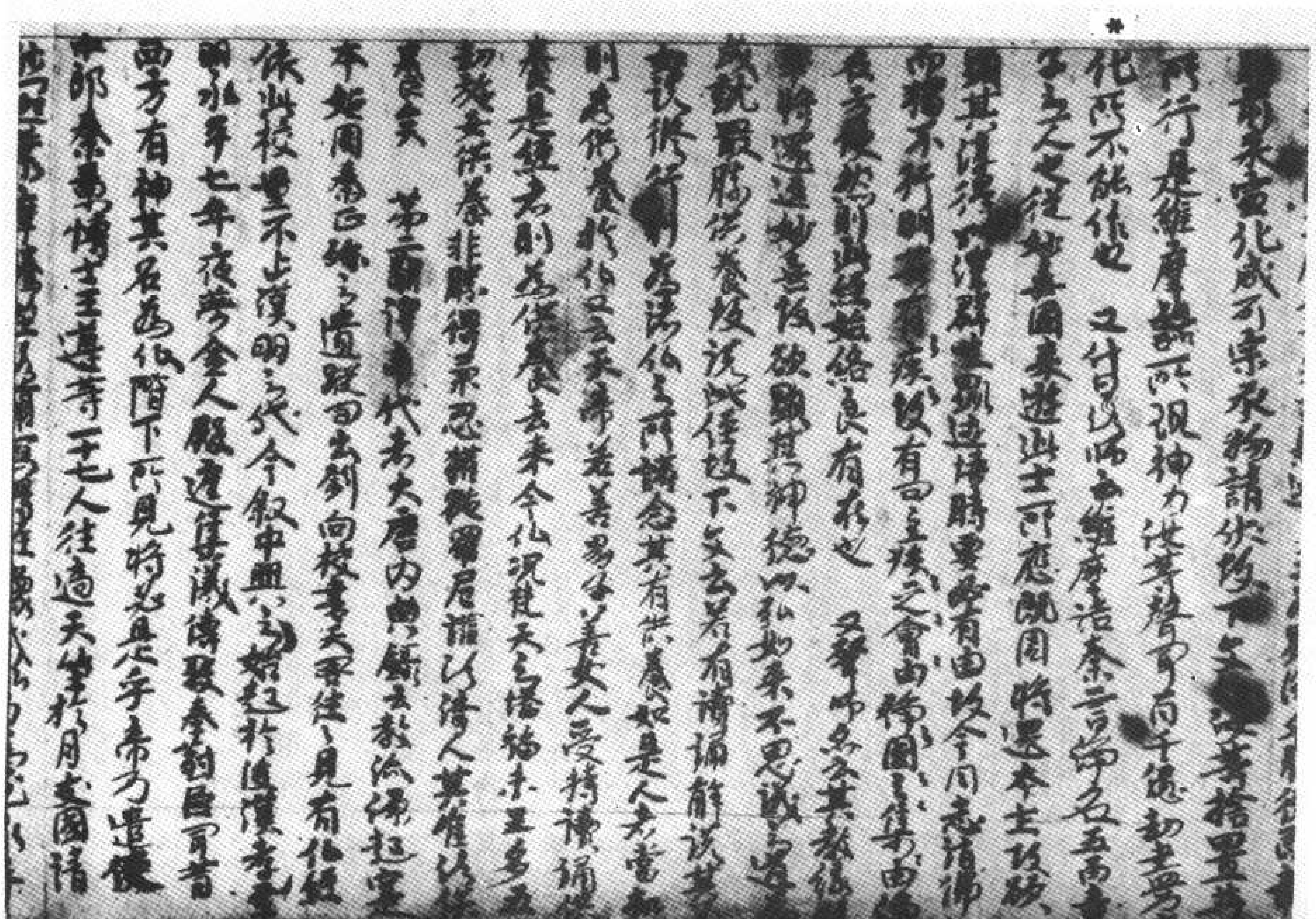
上卷抄釋中關經名淨　號六一〇〇散



或云實成就究竟等如是對翻非一難可生疑此是隨根說
說雖文字々宗即等之南岳師云宅例如大涅槃經梵漢稱也甚
是隨音種是食語悉々言遍種翻為施佛以法遍施眾生故云
第三辨相世界之悉々為人之對治四第一義大聖為破外人即四悉檀
故說此四悉檀起一切大乘教也　第一世界悉檀者即是眾生五
陰十八界十八界而說法名相隔別不同故名世界外人迷此世界
戲計无因緣世界大聖隨眾生所欲樂而為說正因緣世界
間正見即是世間法施　二各々為人悉檀者大聖觀人心而為說
法人心各々不同故於一事或聽不聽如經所說雜執業故雜
生世間雜觸雜受更有破群那經說无人得觸无人得受此
意正為破執生信増長善根雜說善法分明各々為人悉檀
三對治悉檀者大智度論云有法對治則有實性故无有
者即是貪欲多教觀不淨觀嗔恚多素教修慈心觀愚
痴多者教觀因緣也佛說對治六度等遍施眾生為斷其
惑故名對治悉檀也　四第一義悉檀者大論明第一義
有二種一俗不可說二可約說初不可說即是諸仏辟支仏阿羅
漢真實法故大論云言論盡竟心行處滅又如大經說諸
行處名世界說不行處名第一義約可說者如大論云一切法
實一切不實一切法亦實亦不實一切非實非不實皆名諸法之實相
[illegible]

實一切不實一切法亦實亦不實一切非實非不實皆名諸法之實相
[illegible]說第一義悉檀相此即是一家所明四門
[illegible]之義也[illegible]即是入正道之人習說四句即是悟入即是諦
[illegible]說四句心生[illegible]者皆是斷論此即初隨[illegible]後
[illegible]對治四隨者第一義後實[illegible]佛[illegible]說[illegible]說法
[illegible]神力不共法[illegible]者世[illegible]
[illegible]為說三界大[illegible]故[illegible]者為人悉檀[illegible]本善根
[illegible]之或生[illegible]者[illegible]煩惱[illegible]對治悉[illegible]即
[illegible]分明故[illegible]也
[illegible]第[illegible]起阿毗[illegible]
[illegible]八万四千法藏是即世界悉檀起八万
[illegible]千諸[illegible]八万四千三昧門為人悉檀起八万
對治悉檀起八万四千對治八万四千諸煩惱門又第一義
悉檀起八万四千諸法門又八万四千諸波羅蜜等大小
乘漸頓通別二論皆是聖賢皆因悉檀方便而建立也
第三別明論經起緣其意多途略述四種明其大意解
所要倒隨品分別一為明二種解脫不同二為明淨土之果
三為顯淨土勝德四為顯成勝因初為顯可思議不可思議
二種解脫有異者諸聲聞等並執說教自謂與仏
同坐解脫无心趣大故令彼知有異故小

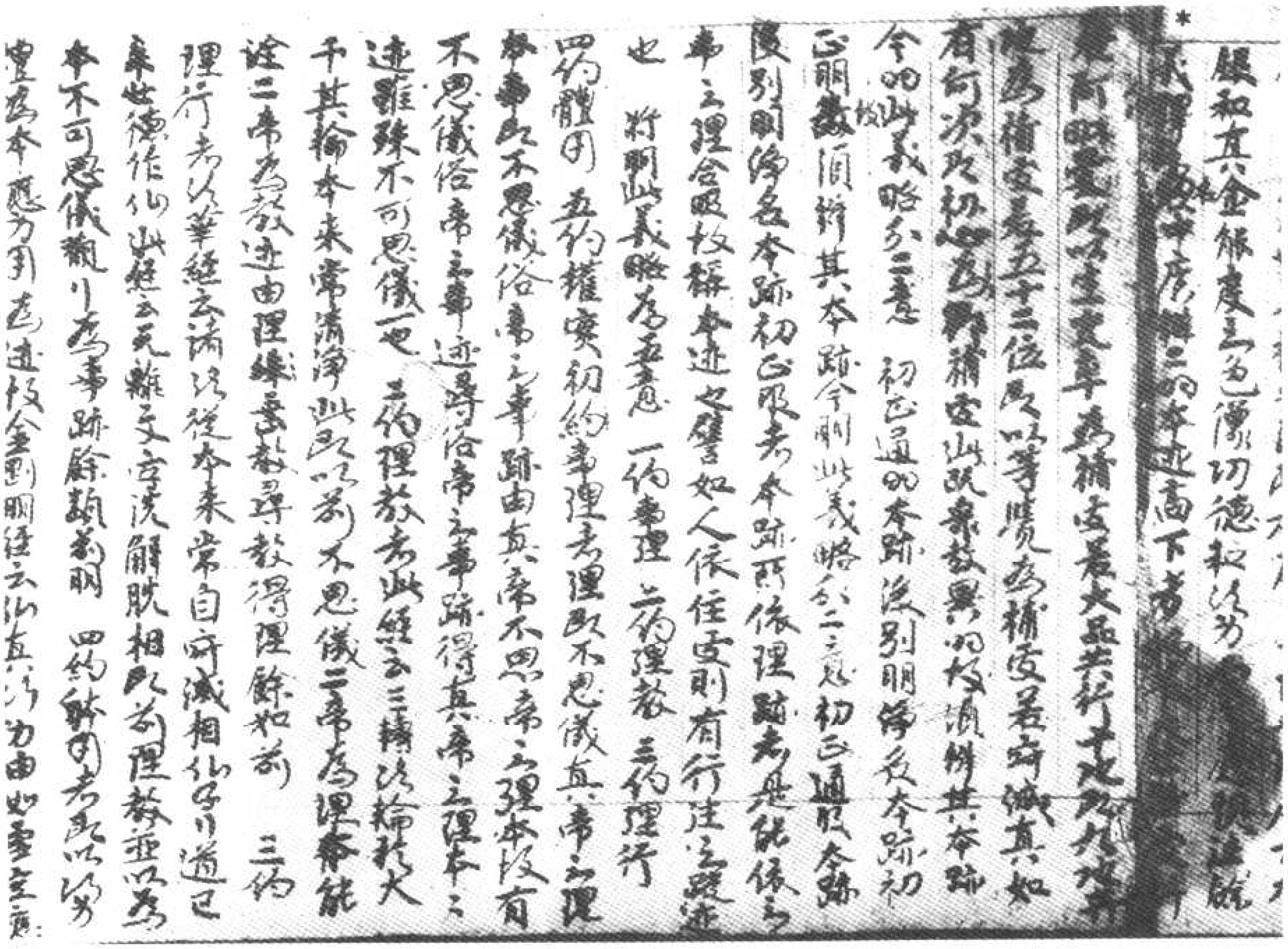
二種解脫不思議[illegible]
同坐解脫床无心趣大致今依緣之令知有異緣小乘
大人成熟林流又有多意略舉三種　一約真性解脫緣
如身子喻床高廣吾不能昇表不思議解脫理深
大故非小乘所入又云仏為清淨人說離婬怒癡為解脫
若无增上慢者婬怒癡性即是解脫是解脫即不思議
不思議離不離別　二約定慧緣者又云不滅癡愛起於明
解脫是二乘滅惑取證又云无德无證故問如是大乘等
二事乃為如來種故是也　三約方便解脫緣者經云
維摩小乘花着身可維摩華者方花不着　二云[illegible]
解脫未盡藏[illegible]能識大度須彌納芥子[illegible]
六波乃至現化魔王[illegible]大衆方皆是方便[illegible]
物故也　二約淨土[illegible]
說淨土[illegible]
國如來聞尊者[illegible]淨土[illegible]衆香之界遠說
上方妙香之國來遊[illegible]
功德平等為衆生故現佛土不同下然成就衆生同[illegible]
未淨仏國土處如下文可悉述　三約[illegible]
與前未當化成不宗承物請故下文[illegible]菩薩捨置菩
所行是維摩詰所現神力收等瞻可向千億初[illegible]



與前未當化成不宗承物請故下文[illegible]菩薩捨置菩
所行是維摩詰所現神力收等瞻可向千億初[illegible]
化所不能作也　又付以佛命維摩詰乘言師名五百[illegible]
[illegible]之往[illegible]國來遊此土可悉現圓時還本土故勝
[illegible]
[illegible]
[illegible]

中郎秦景博士王遵等十七人往適天竺於月支國請
佛迎法師摩騰竺法蘭寫得經像載以白馬至永平
十年還達雒陽立白馬寺譯出世二章經此所傳佛經
之祖也自尔釋教相繼雲興沙門信士接踵傳譯至
曹魏時移九代凡經翻傳惟有六譯第一後漢桓帝
世沙門安世高譯三卷名雒陽清信士嚴佛調於雒陽白馬寺譯三卷名
安侯法鞞經　第二吳孫權太平元年月支國優婆
塞支謙於武昌譯三卷名維摩詰所說不思議法門經
第三西晉司馬氏武帝世沙門竺法護西域人解三十六國語於
雒陽譯六卷名維摩詰所說法門經　第四東晉惠帝
世沙門竺叔蘭於康六年雒陽譯三卷名叔羅摩
詰經　第五後秦姚興弘始八年三藏沙門鳩摩羅什
於常安大寺譯三卷名維摩詰所說經即今所譯之本
是也　第六唐朝三藏沙門玄奘貞觀廿年於長安大
慈恩寺譯六卷名无垢稱經第三已博經題略分為三別
二通別以維摩詰等通別以佛之一字所以不有通別為略為
三義一約教如華嚴大品等教異故立名亦異是為別也
皆是化說同名為經故名通也　三約理教理是一法無
欲多性經云如天竺諸國有種長解脫亦不淨名字名字

皆是化說同名為經故名通也　三約理教理是一法無
欲多性經云如天竺諸國有種長解脫亦不淨名字名字
異故　二約人如泥恒真法實種之人一異為別故別
名同地天即一理故名通也　三約理教理是一法無欲
多性經云如天竺諸國有種長解脫亦不淨名字異
故名為別同是一理故名通也　從教起行從行入理俱有
通別先明別名後次明通名初明教有非人天
非法先以[illegible]其人重其法初明人[illegible]
二別初翻名解釋後明本迹高下　初翻釋者或云毗摩
羅詰亦翻淨名無垢稱或云毗摩羅詰翻為
淨名或云毗摩羅詰秦言毗摩羅詰此釋翻為
經重不同故或略隨別次解釋者初翻似異為
雖繁為申釋次淨名者似對真應二身淨故真名
故云為淨名者[illegible]身盡形清物名稱者[illegible]
行云五百[illegible]人也　次翻淨名無垢稱者似對三力
淨故法身自性清淨明然無點故是性淨法身也無垢故
喪功報身圓明天有始終故是圓淨報身也稱者說也是應功也
應為大悲化世名稱著於說故是應功也故智論云水
銀和五金能度之色澤切德和合為安之應現法能

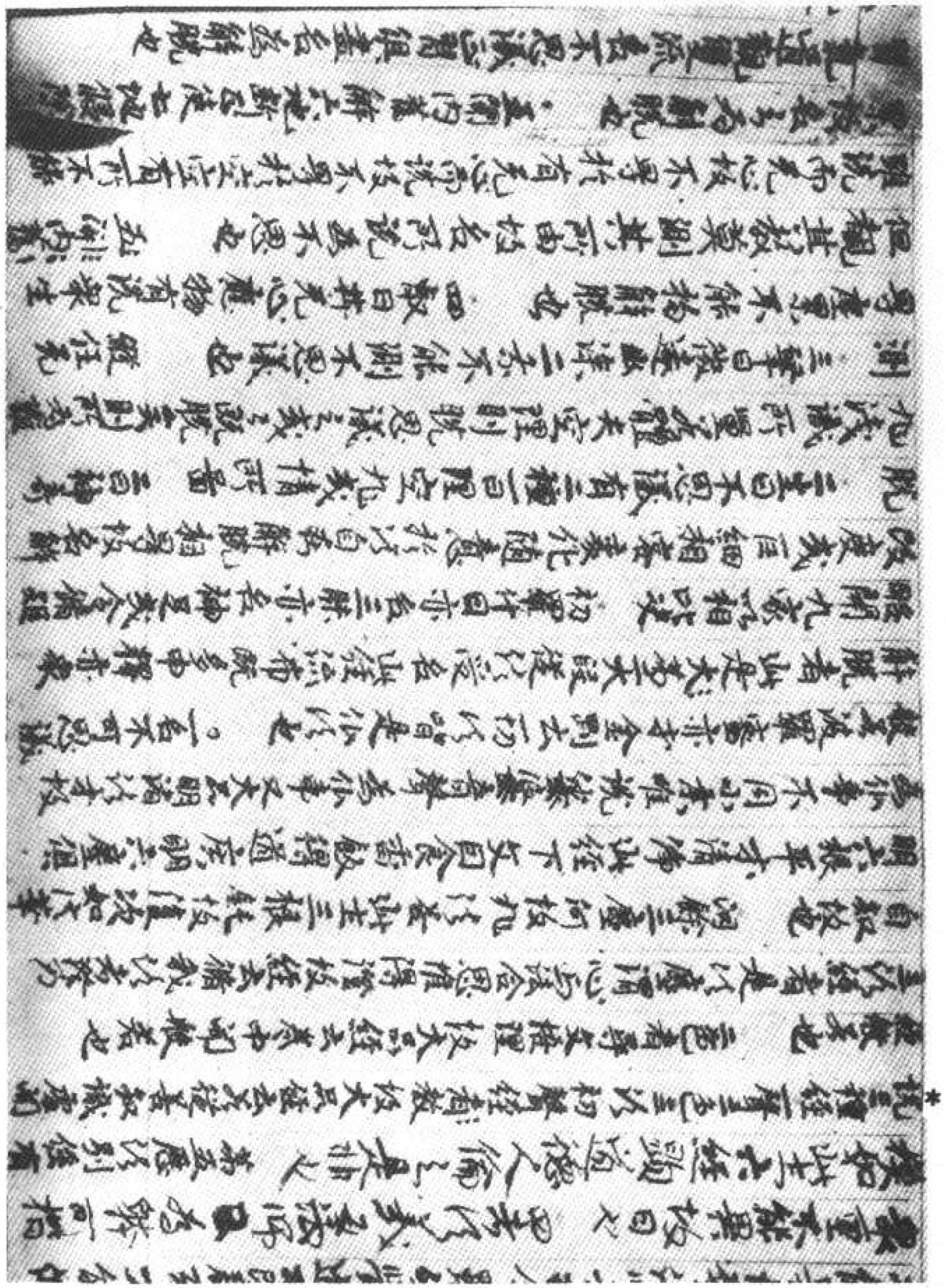


[illegible]
錄和真金鉢度三乙圓切德和以方[illegible]疏
義[illegible]中虛第二明本迹高下者[illegible]
[illegible]所明[illegible]大乘為補處最大品共行十地[illegible]
[illegible]為補處是五十二位所以等覺為補處若有識真如
有何次所初心為勤補處此說乘教異何故須辨其本跡
今明此義略分二意　初正通明本跡後別明淨名本跡初
正明本跡 須辨其本跡今明此義略分二三意初正通明本跡
後別明淨名本跡初正明者本跡所依理跡者是能依之
事二理合明故釋本迹之譬如人依住處則有行往之蹤迹
也　將明此義略為五意　一約事理　二約理教　三約理行
四約體用　五約權實　初約事理者理即不思議真諦之理
本事即不思議俗諦之事跡由真諦不思議之理本故有
不思議俗諦之事迹尋俗諦之事跡得真諦之理本之
迹雖殊不可思議一也　二約理教者此經云三轉法輪於大
千其輪本來常清淨此即以前不思議二諦為理本能
詮二諦為教迹由理緣無教尋教得理餘如前　三約
理行者法華經云諸法從本來常自寂滅相佛子行道已
來世得作佛此經云無離文字說解脫相即前理教並以為
本不可思議觀行為事跡餘類前明　四約體用者即以法
身為本應身用為迹故金剛般若經云佛真法身由如虛空應

[illegible]
本不可思議觀行為事跡餘類前明　四約體用者即以法
身為本應身用為迹故金剛般若經云佛真法身由如虛空應
物現形如水中月餘亦如前　五約權實者實即清淨
真應二身為實本權化方便現真應二身或高或下隨
物情為事跡故經云雖復得成佛道轉於法輪而不捨於菩
薩之道餘亦如前是即理事明本迹即是理即理教明本
即理行明即體用明即真應即權實明即究竟明[illegible]
義本高跡下義本下迹高俱高下難可格量　第二別明淨
名本迹者舊云本是金粟如來跡居妙喜為無動補處
義云本是八地跡現毗耶維摩長者若執此意定判本跡
者為是何位金粟何位補處若妙喜即金粟為妙喜
之補處本高跡下若初住已上金粟現十地之補處即
本下跡高妙覺現妙覺則本跡俱高若初住現小乘
補處本跡俱下豈可定判其優劣高下之位也
所說經者此第二釋通名先總辨所說後釋經字初所
說者　經曰維摩詰所言淨名法身大士也其權道無
方隱顯殊跡釋彼妙喜現此忍土所以和光塵俗因通
道教常以實積俱由為法城之侶其教緣既畢將還
返妙喜故欲顯其神德以弘如來不思議解脫之道至

[illegible]山志士可以和光唐代巨僧
道教常以突精俱由為仙城之倡其教徒畢將還
這妙喜投歡勸其神得以弘如來不思議解之首乞
令突稱揚諸釋迦回眸顧之度以生百疾之端達微言
姹妙唱自彼相稱其流生曰維摩詰菩薩稱也
其人脫迹五欲超然無染清風遠帶投致名斯号貴
名亦虛者必重其流說本表實重之則絡得所求回
斯近教有過聖言之失有說淨名說於仙法不說自法此
與仙抗行今解淨名自淨之此是所化法故下文云如自
觀身實相觀仙亦然淨名并所說所得稱經義大尺度化者
子化人諸天仙人所說為仙所所皆稱經之二釋經字為係委
淨仙教之義通標偏多羅義云偏抱路側如此度楚夏之別
處古今諸師解釋有異義言有翻義言無翻今辨此義
略有五意 第一無翻 第二有翻 第三會通有無 第四已
釋經字 第五悉依明經 第一言無翻者外國有多含之
義語故是偏多羅名食五義豈可但用經字翻之故田
基法師云經非飛翻但此經字代支謙此此方周孔聖教
稱之為經外國聖教亦此意也經字代也言五義者有
本有三 一教本 二世界悉檀 三行本 此對治為人三悉
檀 三重本 此第一義悉檀亦云顯示之真理也如彌勒
章尔真菩提求也 二微義者此王起教法處之法後後次

種 三重本 此第一義悉檀亦云顯示之真理也如彌勒
章尔真菩提求也 二微義者此王起教法處之法後後次
第至著麻所不論是則文義淨顯明教物心初中後善
圓滿具足故也亦云出生謂可得道出生以為經云
諸仙菩提皆從此生 三通衆義者此從壁受名如
衆流流注之元竭如彌勒章得元所得故菩提之義元
邊無衆生只為生非生則悲之名莫窮故也 四絕衆
義者從壁以顯之如蓮華藏世界說已執藏有度如
不生不滅万行不可乖元本元我四衆不可異又如六
度四等名不可易萬界香等數不可如度 五結勝
義者此從壁以顯如縛實花使元邊落大聖說法
通理行忘元漏失復次如百花異色更相輝燒万行
莊嚴不映節如物精圓滿八解浴池大乘寶車駕
白牛等此生既元多含此語之言故別經字代也
基二言有翻者有師言首仙法初度梵漢之語未通
故何西域學清元翻也今經論說度梵漢之語復通
備多羅宜有翻也但諸師各稟異聞文成非一略出
五家翻一翻為法本其如前二翻是契此初悉檀契
三三悉檀契行第四悉檀契理此則如法相解如法相故



雖法界無心性不與本有無心性不與本有
果故名為解脫也　五開內義解六地斷已使七地假除
習氣道觀雙流長不思議正習俱盡名為解脫也
*天仙地論師云不真宗傳七識名照仙性真理斷界內見
思外無故是思議解脫若真宗八地識真發解顯二鄭皆
融無界名不思議解脫也　七真諦三藏云解脫有二種
一不離相　此是諸法如如本有之理未曾離也　二相離為
得法如如新心障已或相離故名相離解脫此不思議也
八三論云若自他明傳脫傳是自傳脫是自性之傳
脫今成傳非自傳由脫說傳脫非自脫由傳是得脫由脫說
傳此是假傳由傳說脫此是假脫假傳非傳假脫非脫是非
傳非脫畢竟清淨而說傳脫者此是假名不思議之解脫也
九天台疏釋有三意　第一簡別思議不思議相二別釋
不思議解脫三類通清淨初簡別中略為七意　一約理名
別者若見可思議真諦之理而得解脫此是思議若見中
道實相之理而得解脫此是不思議也以下文之許病非真
非有等　二約智者若是生滅智照此是思議若是無生
滅智照此是不思議也以下文之有真方便等解
三約新者若新煩惱而解脫者是思議若不新煩惱而入夫
此不思議以文云不滅假受起於涅槃　四約界內外者若
界內或而脫者此是思議若脫界內外者是不思議也以

此不思議以文云不滅假受起於涅槃　四約界內外者若
*脫界內或而脫者此是思議若脫界內外者是不思議也以
以等云但離虛妄名為解脫其實未得一切解脫又下文云
名元除者除於此乃至矣是則除著非求也　五約有
體無體者若思議此空元色心若不思議實相體也以大經
云解脫有二種名非色者聲聞得像貌色者諸仙如來又
云如色湛然常安住仁王以性五陰等　六約有用無
用者思議解脫方元大用若不思議解脫有元方大用以
下云不起滅定現諸滅滅及須彌入芥等種種大用也
七約共不共者若三乘共行假除習等是思議若別所
五住是不思議復次依猶與方便共名思議真備非方
便共名不思議以等云直捨方便但復師云下地不思上
地名不思議若不者聲聞不知所外凡不知內凡及色世間
從所如蜂作蜜如蚕結網亦非思者所測度名不思議
是則下不知上名不思議上能知下還成思議今以不共不
思議下地不以思思上地所識真知有何法有業嚴云究
竟離虛妄元除如虛空又下文云非但分別思惟之所能
得已上地不思下地如何得知善財所識如幻如來常
不滅也　二鄭別釋不思議解脫者初句四句今以不從自
脫起以不約自性以五名不從他傳起以不約他性以五名不從

脫起故不約自性以立名不從能傳起故不約能性以立名不從
能傳脫起故不約其性以立名不從離脫離傳起故

不約无因性以立名從因緣立解脫名尚不可得何況无因緣起以立名是故
不在內外兩中間而說解脫者不思議也是故无離文字說解脫相解
脫者故諸法約此而明不思議解脫故是三義一真性解脫二實惠
解脫三方便解脫此三如上所由門及不思議品應明　三約類通三
法者略有十種一三道者菩提煩惱道業道初故真性二故實惠三故方
便如此配之下九亦不三藏一阿闍梨耶故第八三阿陀那故第七三波陀
那故第六識三五位性三因三了因三緣四三般若一實相二觀照三方便五三
種一實相二實智三方便六三種大乘一性乘二得乘三隨乘七三種法身一
法性法身二果報法身三應化法身八三乘一性淨乘二圓淨三方便
淨九一體三變一真性故法二實惠故法三方便故僧十三德一法身二報若三
解脫如是故真性解脫是淨實惠解脫是无垢解脫是稱此為人從法
立名法從人受稱故得顯教不思議大道也　四大假第二明經體者略
開三意　一辨體所以三乘明經體三開嗚顯真　初所以須明體
者義尋經矣自事同調達雖讀六方法藏不免墮大地獄義得意
三乘則緣特一偈成阿羅漢果義不識經真性之體雖復讀誦從八
倦不能得生法忍故須辨也　第二明經體然此門經論異
說今古身釋復多紊乱統論其要不出三種能詮之教三所詮之理
故諭伽論云契經體者略有三種一文二義是故諸明假實音聲名

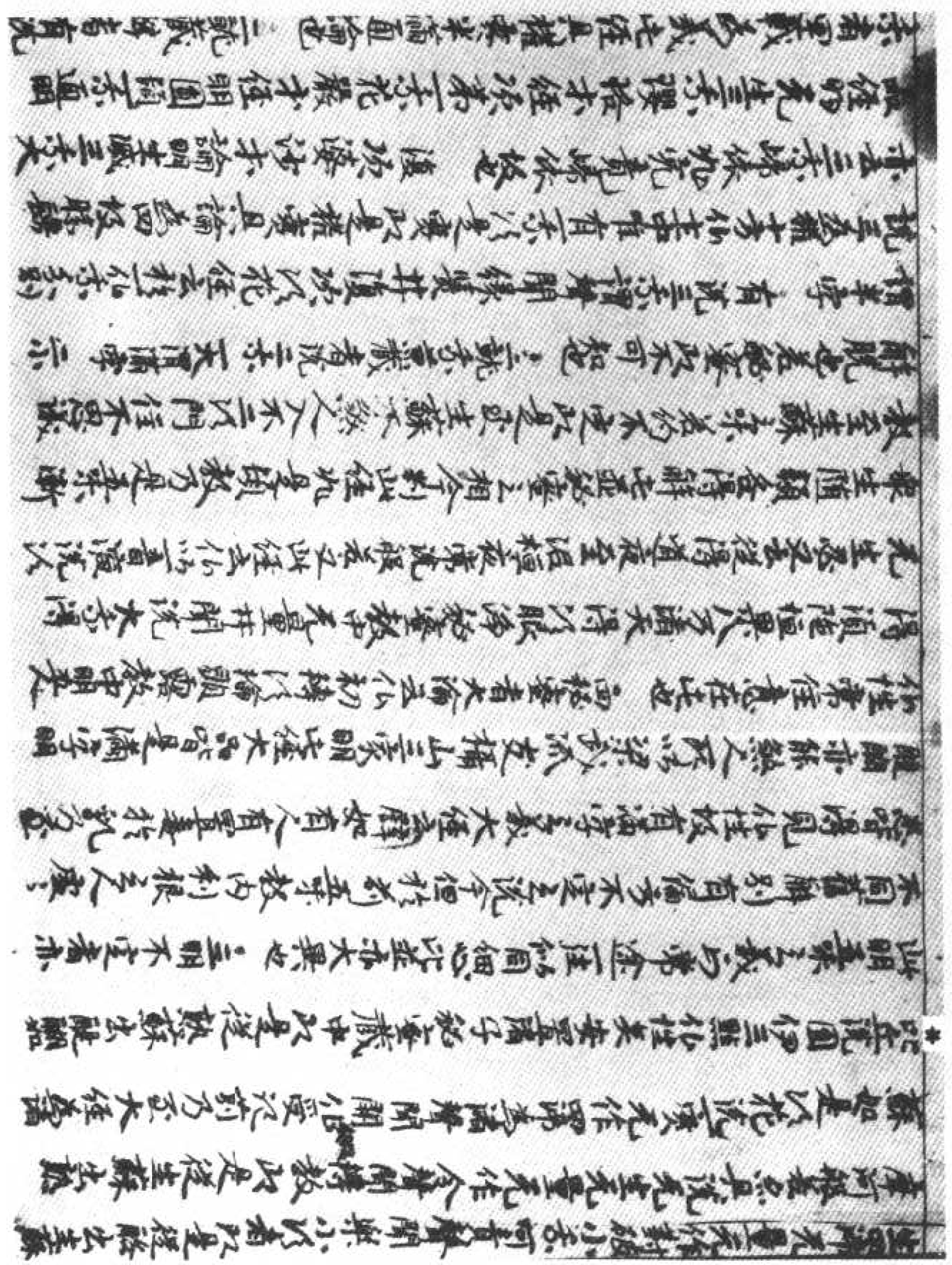
*句才並能詮教攝如前釋名門具為辨訖若諸明真如相性才並所
詮理攝今此真如明舊釋此經多用權實為體之真宗此釋不然何
則夫無二曰圓無三名生生可權實且明又體據理明宗據以說曰法
宗體同稱也今但以不思議真性解脫為體者此經云如怒痕性
故是解脫又云諸仙并有解脫名不可思議又云切法亦如是然此
真性實相離四句絕百非凡能執生以人正知方以授稱名體也故
大論明小乘經三法印無常无我寂滅矣大乘經一實相印又下
文云法華居印印之法故經之正體也若得三法印能入菩提真
明真无垢名果義得實相印能入无生法忍得大菩提也
第三開為顯真故為三意　初開凡實相二顯真實相　初中
復三　一開世俗經者　二開外道經者　三開聲聞經　初世俗經者
經明安國治家儲善累恩仁義禮智信孝養性乃至性天既
出欲論五道仙人之論並屬愛法破惑惠眼不見真實凡實相體
之外人經者多起身邊二見或計神及世間常是事實餘妄語及至
凡常凡无常墮斷難生六十二見各謂是實以有所得起諸見業輪
轉生死並屬見法破惑惠眼故凡實相體也　三顯真實相者摩

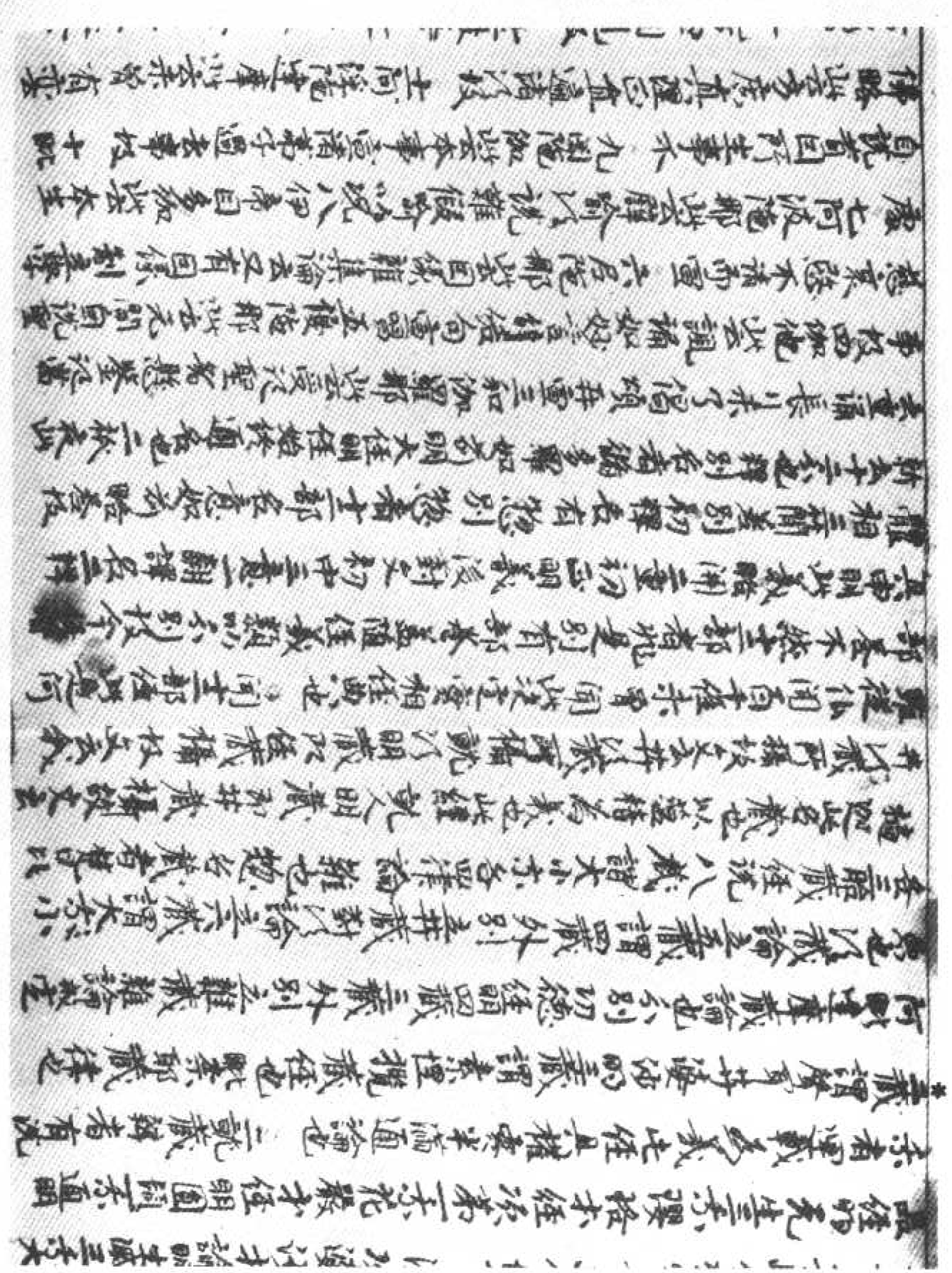
轉生死並屬見法破懷惠眼投地實相體也　三頭直實相者摩
*訶衍教只以為利眼并說以實相不滯　二遮體用圓備利自利
他以真性解脫之體也此中復有共二者說不共二者說共二者如大
品經三番共了地菩薩問斯四使係變假習氣并能害以性智氣都
盡譬如三戰度河淺深有異三不共二者有漸有圓者雙斯二都
得實相菩提圓者頓悉痴性以是解脫一切以此佛性共如來藏也
*涅槃經長自性清淨或言如如實際以性以身中道畢竟空不成
大法云報義是一以化說種名大法云如天帝釋有千種名解脫亦
多諸名密此亦得通為諸大乘經之所體也　大段第三化圓因果為
宗者斯乃衆生之別要治理之閑樞導經之亦宗體之別
但傳經者乃宣明教門教物心使有歸趣前既九因九果真性
為衆生體此乃而因果為衆經宗摩訶衍乃摩果則稱乃稱
故稱摩訶果為衆生之個要也　如大經明四德共之果九元五乃十
德之因大品般若約照之因九元種名共之果此經實積陳諸上
因果教門化圓清淨是果法譬并淨土乃為因如來堅明四句名
果橫收衆乃為因乃及入宣問權疾果問實疾因不思議品明因果項
下三品明因會清淨土為果八元疏乃為因亦何難化土不同為果清
淨退還為因妙喜來此為果教能生彼為因是知前著集才

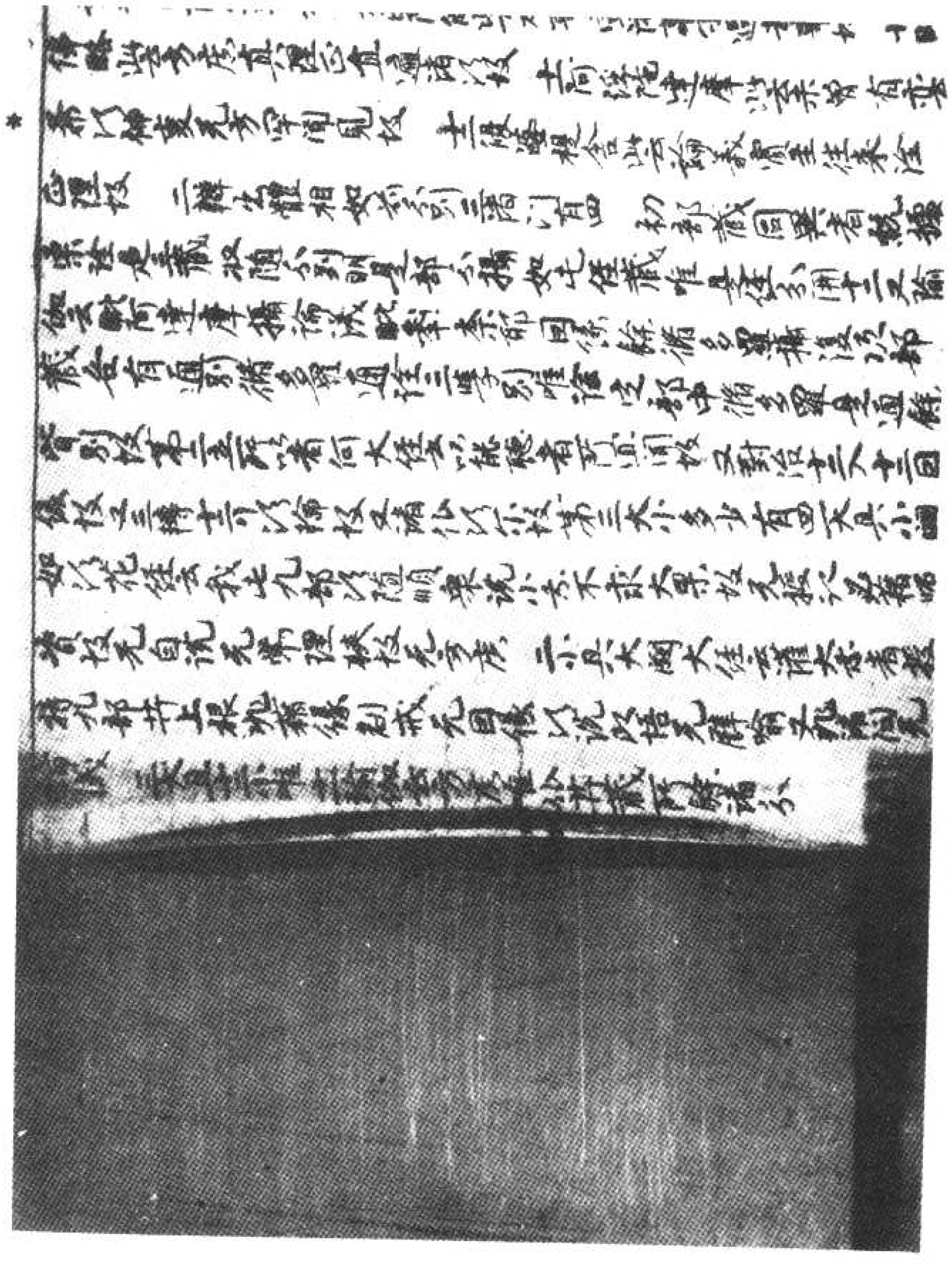
*明化身已報此土明淨土依報投如來合並現土使物悉心長宗
之大意　大段第四權實善巧為用既稱因得示投有權實之為
用令諸衆生斷疑生信略為三意　一兩權實　二兩折伏攝受
三明道此經文初明權實者有人偏用權巧莫測為用此明用偏
也　今言權實悉得為用若是實體起用觀得實亦是用若
權有三種化他權實諸仙并元長相中假名相說種名權實皆是隨
他意說二自化他權實清仙并自以隨自意語為實隨他意語為
權三自以權實為諸仙并自以所有二法三障之理以辯權實也此中明用
化權實也　二明折伏攝受者如膠漆經文應折伏者如折伏王應攝
受者而攝受王以折伏攝受投令正法多住令淨名并長令不思議
法得久住故是以為折伏實為攝受投實外彈呵密內攝受使令住
受住不思議解脫也　三通經文略舉四例如方便品諸仙者此可悉
歎以權折伏當集仙身以實攝受如善吉章明依食才者於法亦等
是實折伏又云如仙所化人者以是等法是權攝受若實折伏實攝受
*彌勒身子才若權折伏權攝受如迦葉延才並至法雜
大段第五到教相同異者前雖庶明名才四義未辨此經與諸經起

大師第五判教相同異者前雖庶明名才四義未辨此經與諸經相
*係同異略出三意　一明判教相意二明真俗同異三明利此經
初判教相意者尋夫至聖无言之者為獨有情既異赴緣之教亦
多如花嚴獨明大乘阿含偏說小教作開半滿而同歸佛性教雖
會三車而俱歸實所以先得諸師各為理釋欲使大小區分雜乱
有在矣　二明今古同異有三意　一約義理三別對簡
一後魏留支三藏五一者教判此經云佛說有演說以來　二北京曇无
讖三二種教一半字小乘二滿字大乘　三陳真諦三三種教三轉法輪
四淨名二照以輪諸經義經三轉以輪解深密等是　四隨笈多三
藏三四種教一四諦教小乘經是二无相教般若經是三以相大乘經
伽經是四觀門大乘華嚴經是　五宋地論大演以師名五四宗教
自依宗二此是論者二假名宗成實論者　三不真宗般若經者
四真宗如華嚴等經者乃至齊諸師立五宗教開為第四等
明仏性為四第真宗華嚴以界為宗第五以界圓明　二就時
者　道場觀等二師三時明義第一時說有相以輪第二時說无相
以輪第三時說常住以輪第四時明義者生滅四諦略說一善各至四位
今去三塗之機二方便淨以輪謂无漏道品得二真三真宗淨以
輪謂破三之惑成一乘四者无餘以輪斯則會歸之旨乃常住妙

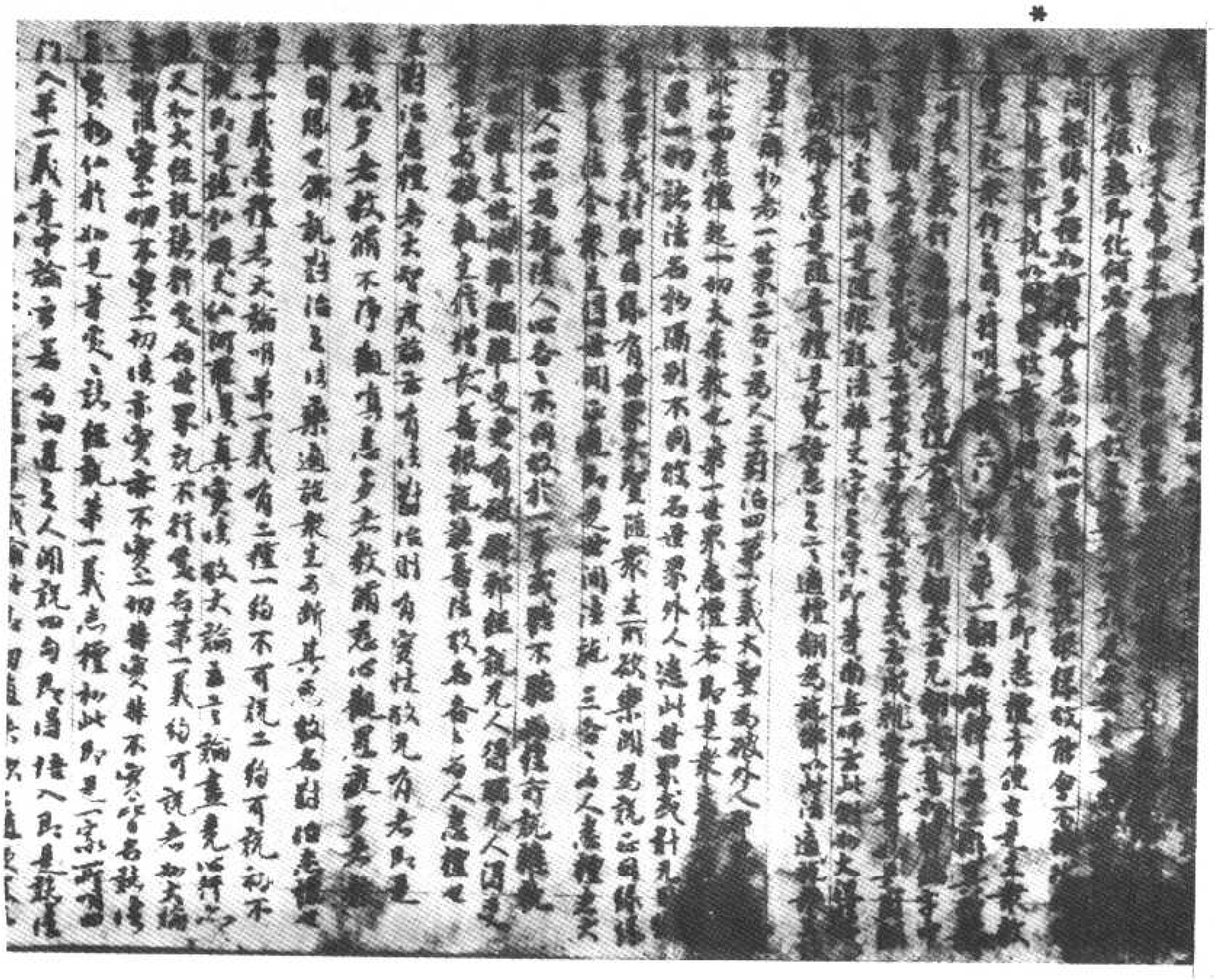
輪謂破三之惑成一乘四者无餘以輪斯則會歸之旨乃常住妙
者　是開長光寺二師判三種教頓二漸三漏方不定　漸中分五
開一頓教謂華嚴經也二十年說有相教小乘教也三十二年後說无相
教般若教四析門教此經是五自歸教以華嚴也　三別簡所依之教者
先半滿明義也經滿字與華嚴本不異　三時明義屬第二无相門
道未明仏性常住第四宗明義是五次第及出緣之教五時明義是
第析門之教由未會　二歸及明常住仏性也決詳定者若言此經未
明仏性者此真性解脫豈成化性耶下文明如來種子即是真性
若言未明常住者下文明金剛之體夫如者不二不異如无有生如
无有滅未豈成常住耶若五宗同以華者何得聲聞未受記者
滿字同矣者彼是聲聞此乃由是生蘇教也猶如以花喻義雖不共
第三明近世判釋　初約義及時二說示區藏　初中經教有四一為聲
二者漸三者不定四者秘密　初約者如花嚴經云譬如日出先照高山之
處次經云雪山有草名曰忍辱牛若食者必得醍醐味　二漸者以華
相生故是從小乘事前定乳得生酥四諦略說一善各至四位
生四諦无量无作對破小乘所責聲聞樂小乘者以是從酪出生蘇
摩訶般若亦說无生无量无作令聲聞轉教此是從生蘇出醍
醐如是以花說一乘无作四諦為滿聲聞開仏受記乃至大經為當

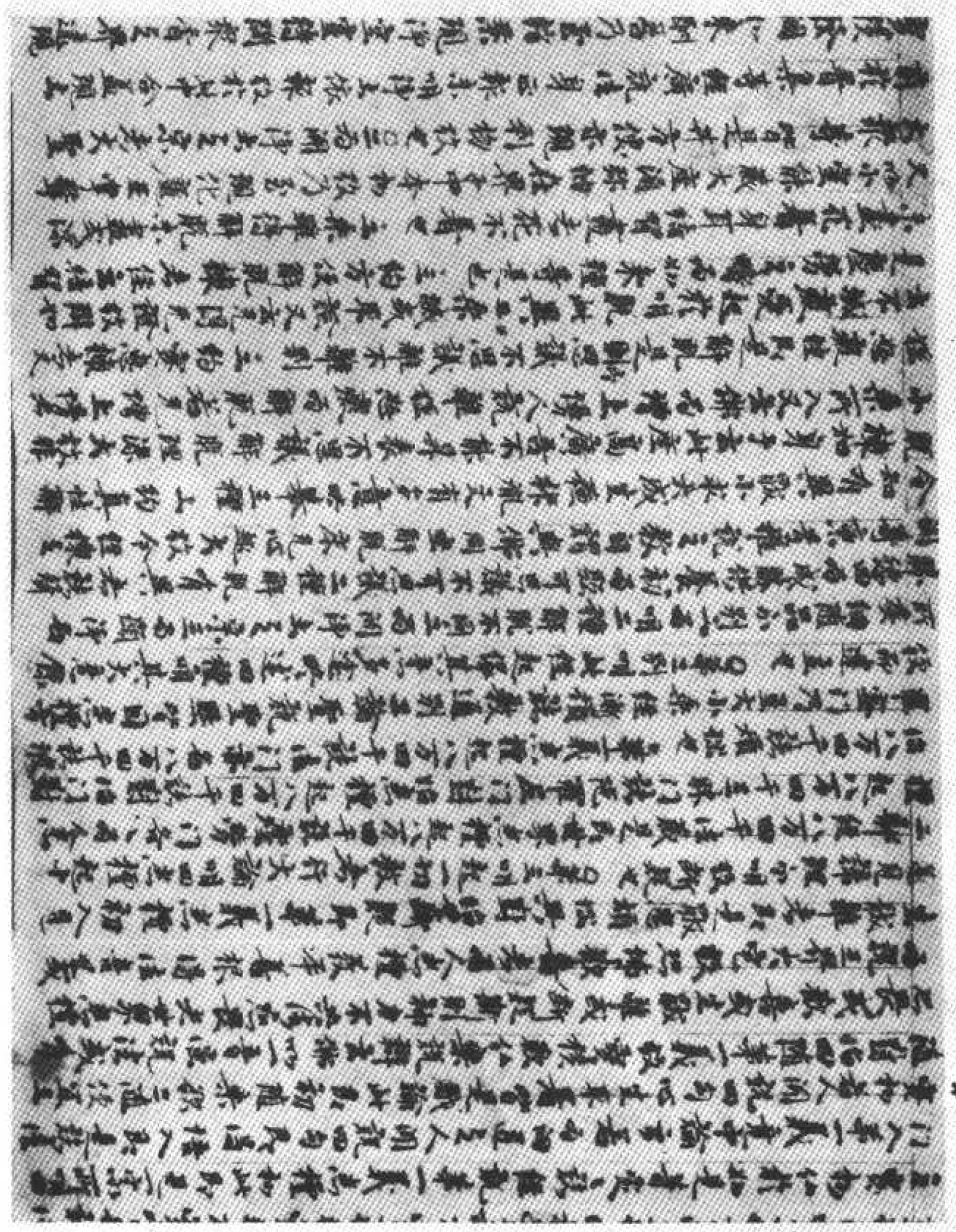


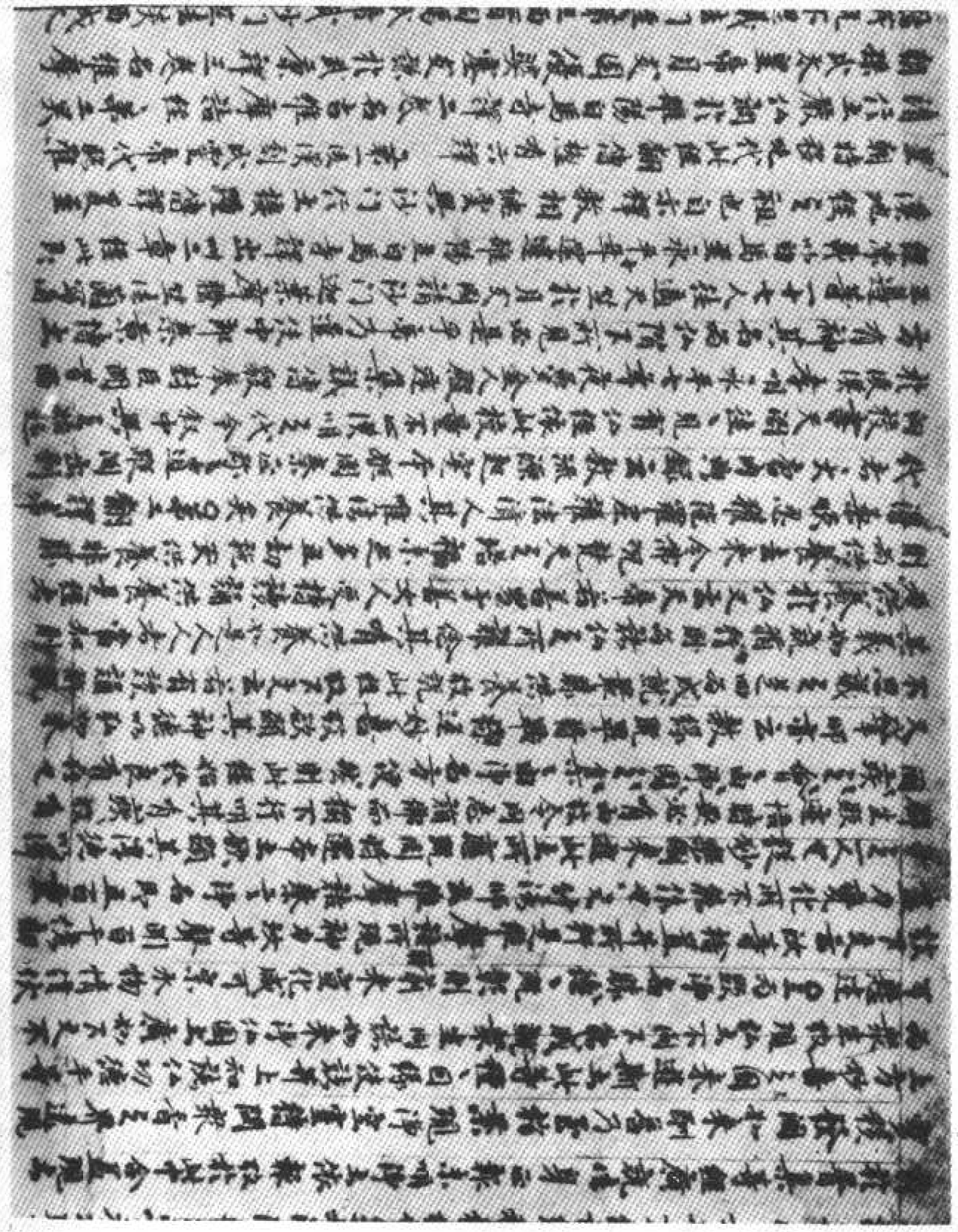


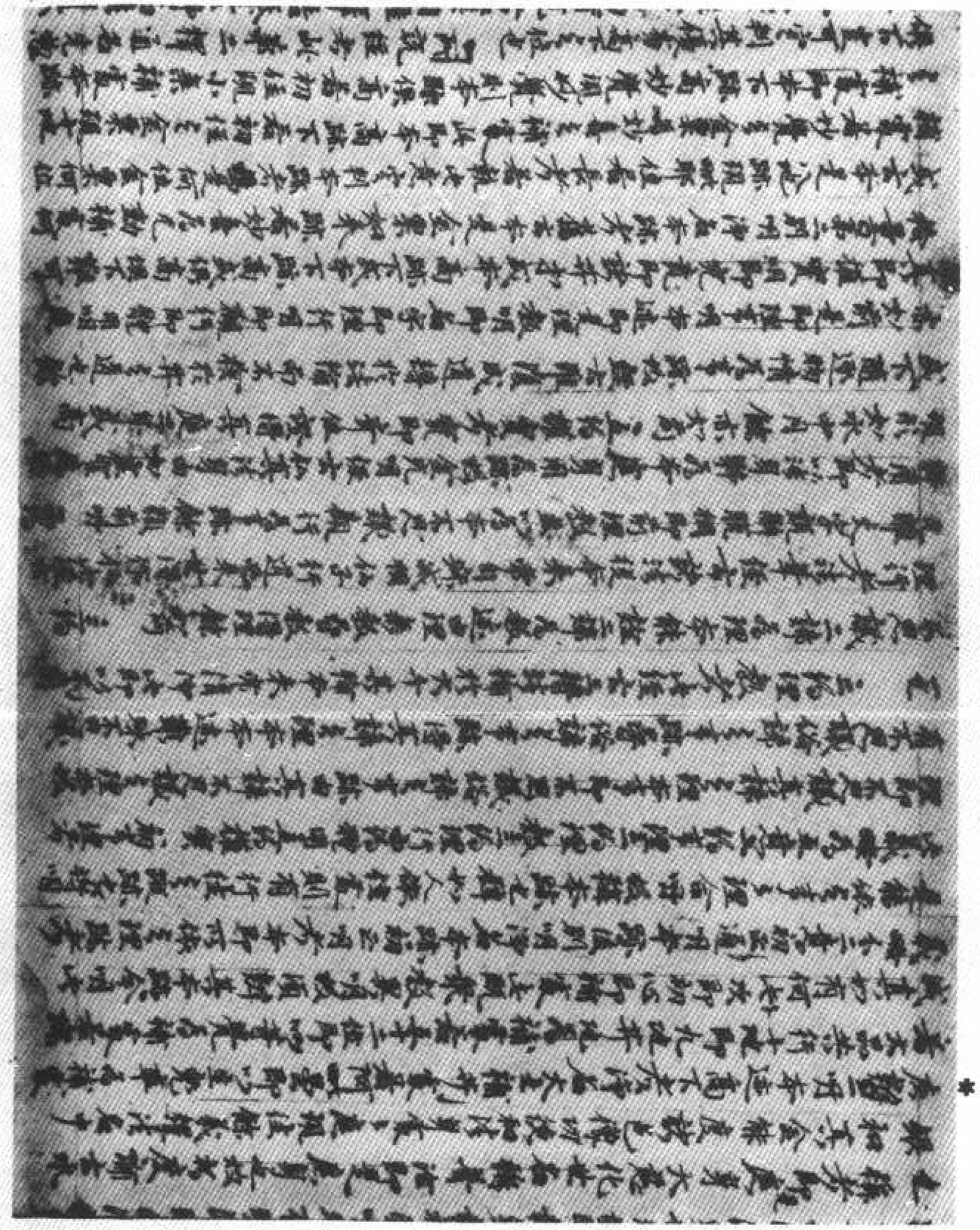


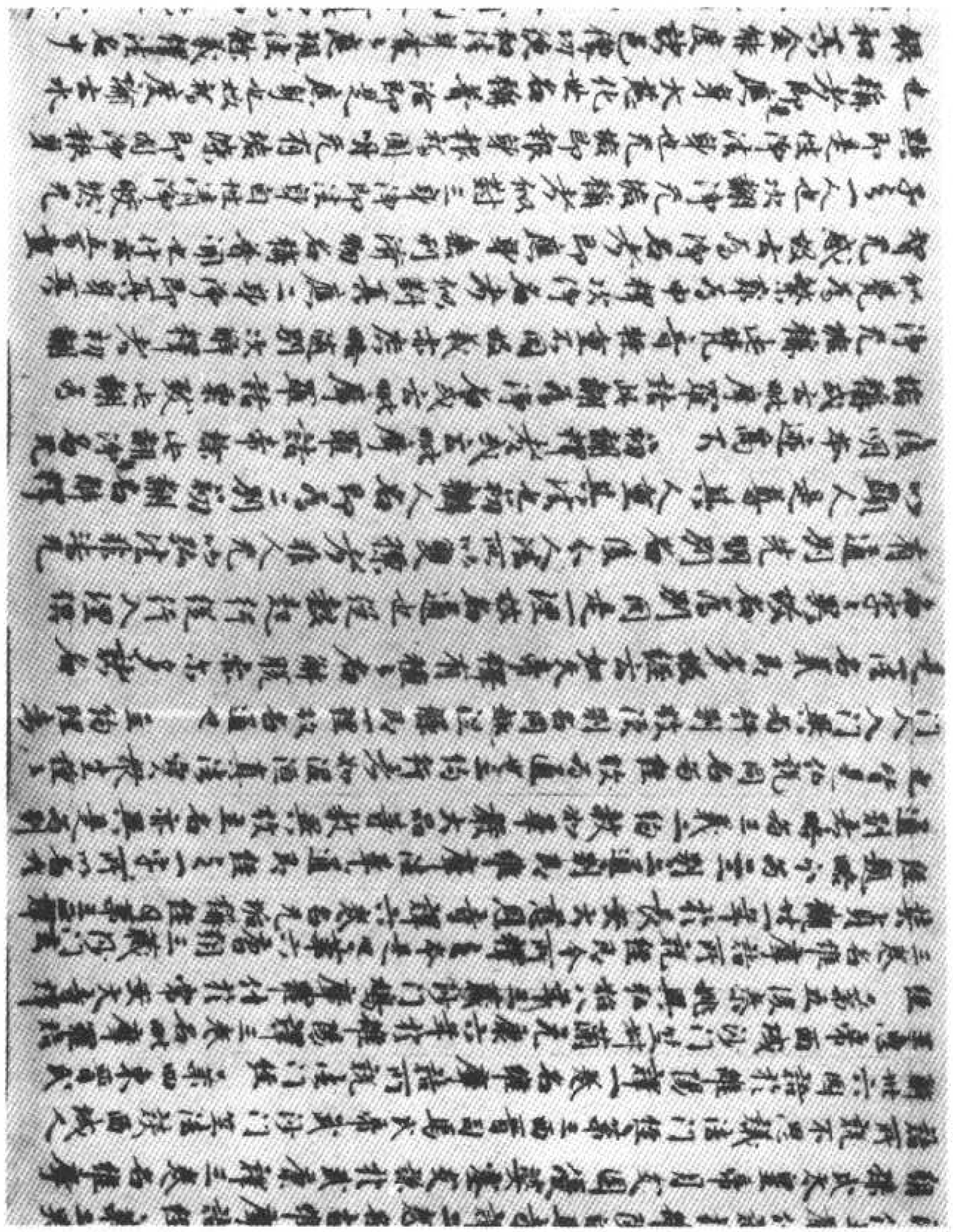
上卷抄釋中關經名淨　號六一〇〇散

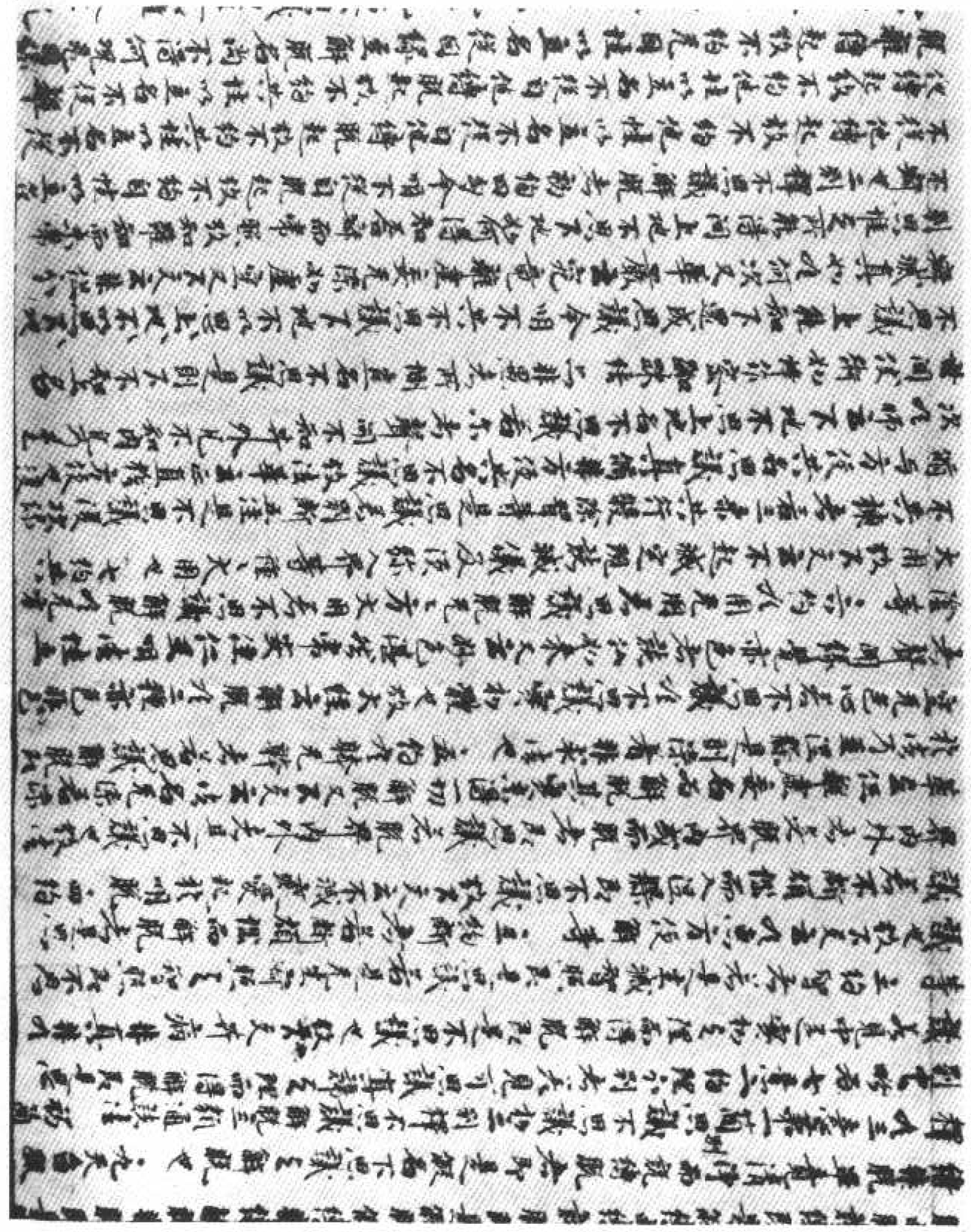


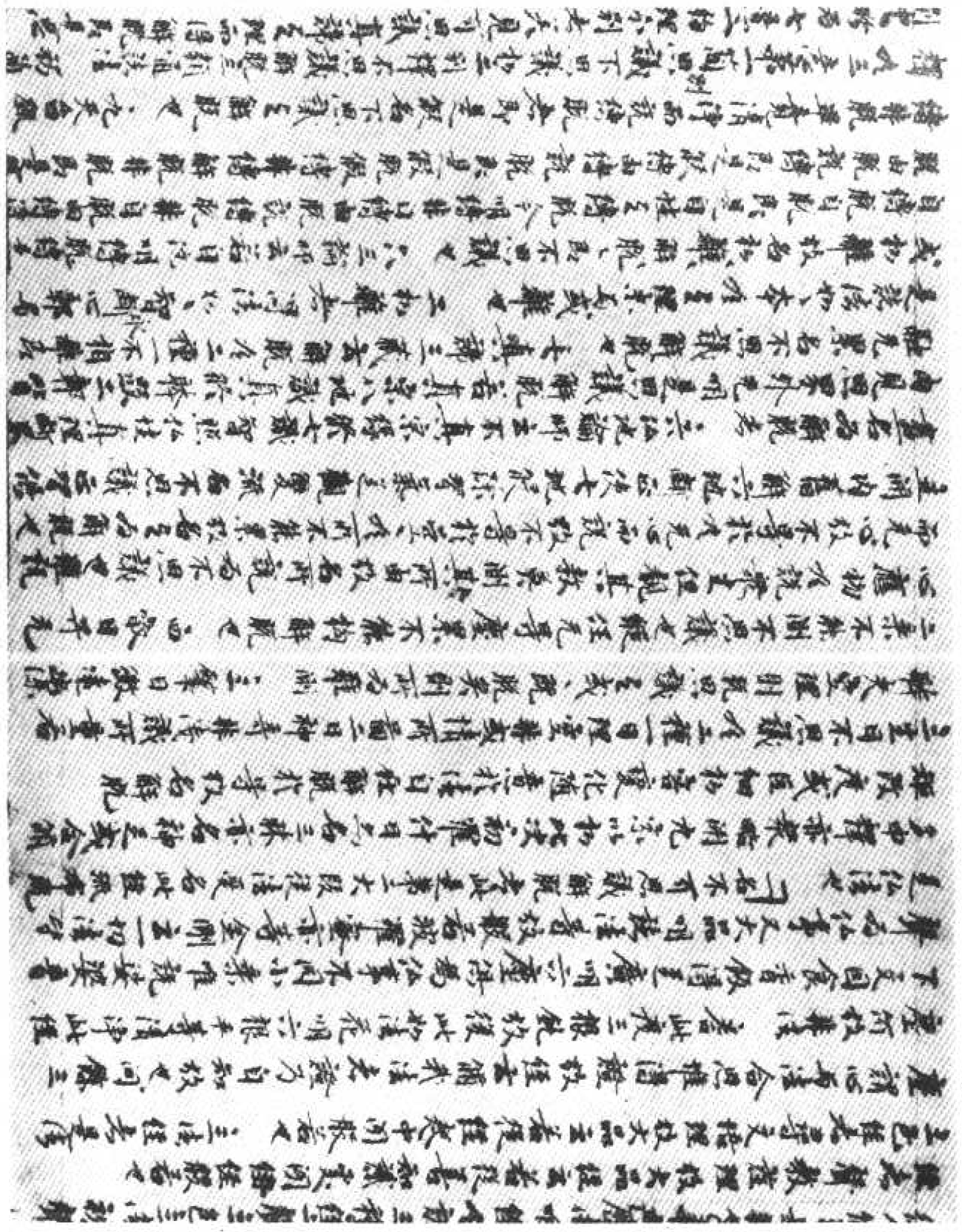


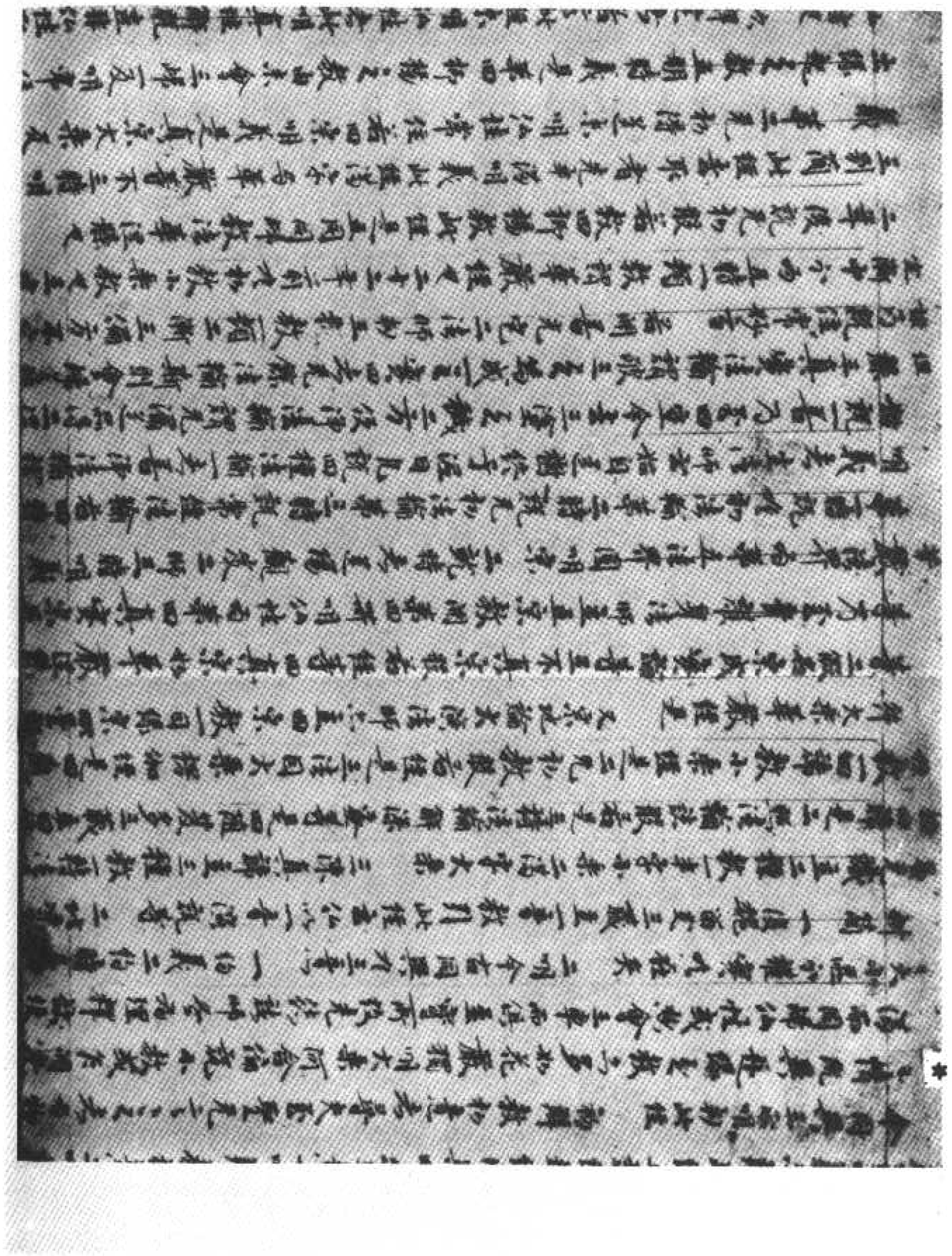


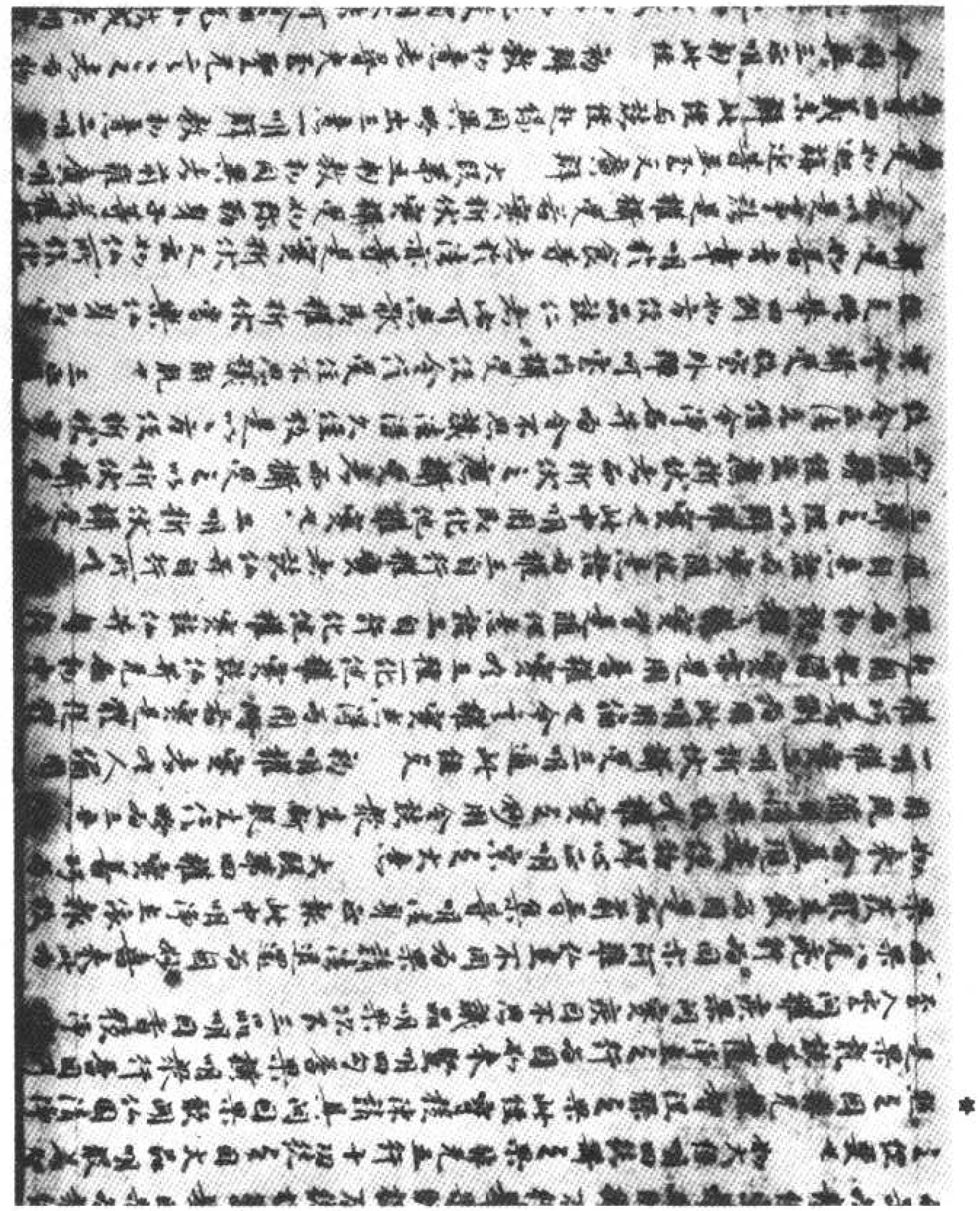


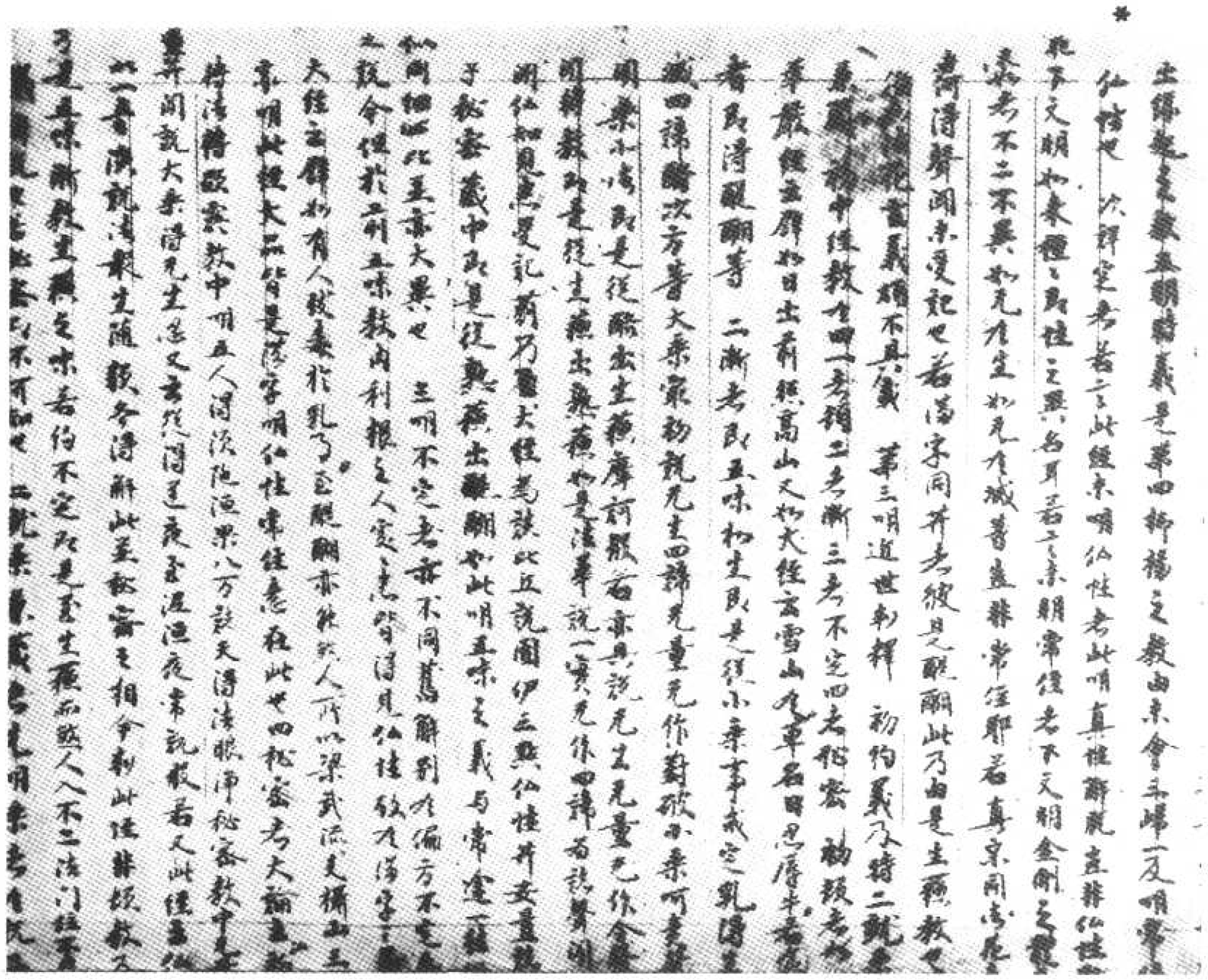


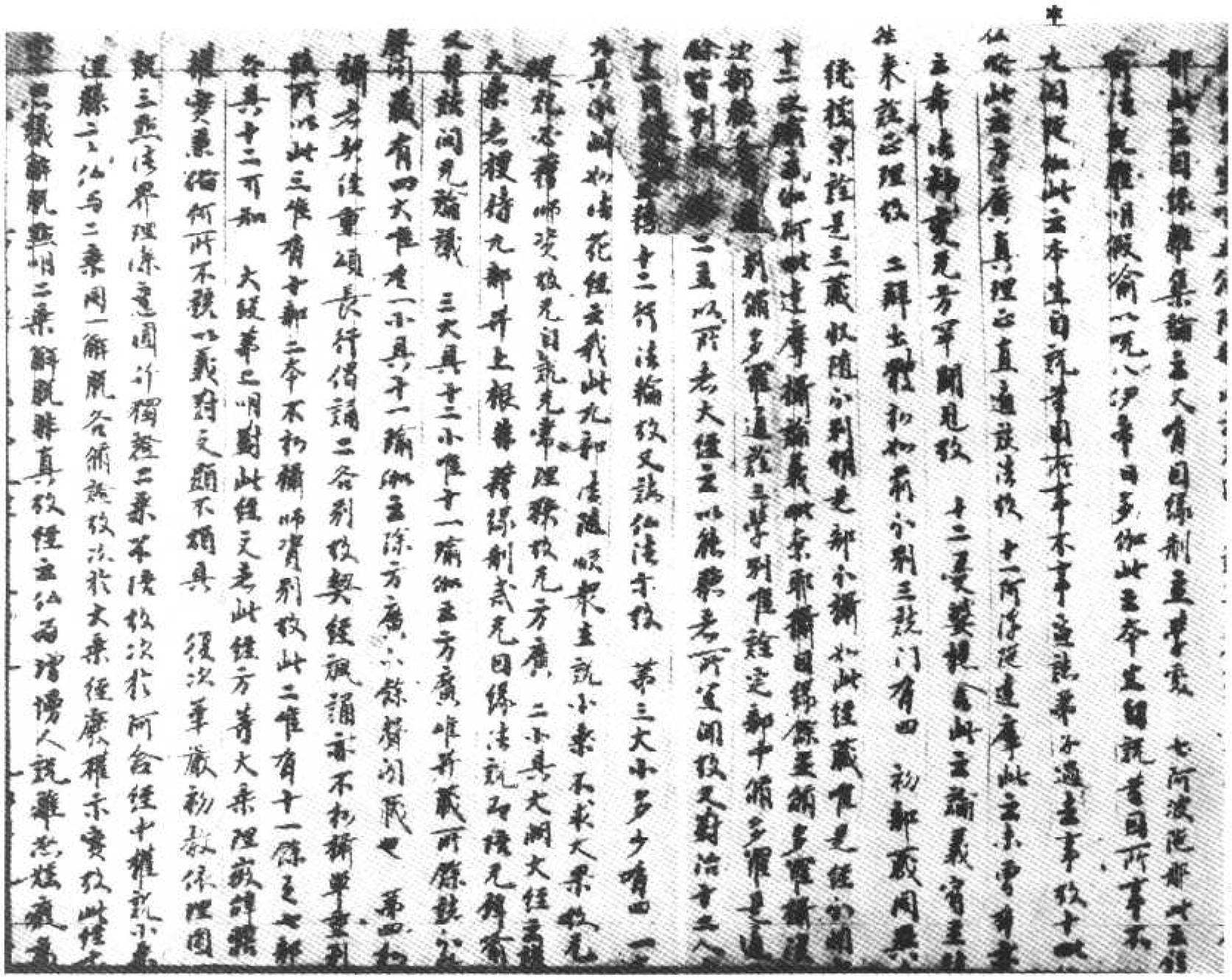












[illegible]星宿軍衆山林枝葉花葉如是等尊多
是一時或次第耶若在眠夢見昔所更或相
念初生至于老死及笑數衆物尋思句義
觀異文彩受好飲食於是境界次第了知或
有一時頓耶之者仁主心性本淨不可思議是
諸如來微妙之藏如金在礦意從心生餘六
亦然如是多種於世法中而為差別仁主阿
賴耶識雖與能熏及諸法乃至一切染淨
種子而同止住性恒明潔如來種性應知亦
然定不定別體常清淨如海常住波瀾轉
移阿賴耶識亦復如是諸地漸備下中上別
捨諸離染而得明現於是金剛菩薩摩訶薩
復說偈言
善哉如實慧　於斯微妙法　從我已聽聞　心淨能開了
十方一切國　諸王衆會中　汝當隨所願　廣為其宣說

上卷經嚴密乘大　號七一〇〇散

十方一切國　諸王衆會中　汝當隨所願　廣為其宣說
若人聞法已　漸淨阿賴耶　或住人中王　轉輪四天王
或復為帝釋　兜率清夜摩　乃至自在官　而為欲天主
或為色界生　及生无色天　无想衆生中　受諸禪定樂
證真而不住　譬如師子乳　衆定皆自然　喜樂以相應
一心求密嚴　不染着三界　至於密嚴已　漸次而開覺
轉依樸安樂　寂靜常安住　无量諸師子　圍繞以莊嚴
為法自在王　衆中之最上　非如外道說　壞滅為涅槃
壞應周有為　死有復生過　十業上中下　三乘以出生
最上生密嚴　諸地轉增進　得解脫智慧　如來微妙身
云何說涅槃　是滅壞之法　涅槃若滅壞　衆生有終盡
衆生若有終　是亦有初際　應有非生法　而始作衆生
无有非衆生　而生衆生界　衆生界既盡　佛无尒餘法
是則无能覺　亦无有涅槃　妄計解脫者　而說於解脫
譬如種巴燋　燈滅及薪盡　彼說解脫性　是壞有成无
於解脫妙樂　遠離不能證　遍處及諸禪　无色无想定
逆順而入出　力通皆自在　於彼不退還　亦不恒沈沒
審知諸法相　諸地得善巧　如是而莊嚴　而來密嚴國

審知諸法相　諸地得善巧　如是而落嚴　而來密嚴國
若言解脫性　壞有以成无　斯人住諸有　畢竟不能出
亦壞三和合　因等四種緣　眼色內外緣　和合所生識
世間內外法　互力以相生　如是等衆義　一切皆違反
若知唯識現　離於心所得　分別不現前　亦不住其性
是時攀緣離　痴然心正受　捨於世間中　所取能取見
轉依離麁重　智慧不思議　十種意生身　衆妙為嚴好
作三界之主　而來密嚴國
色心及心法　不相應无為　內外衆世間　諦觀无別異
如是諸智者　來於密嚴國
相名與分別　正智幾如如　定者能明照　體性皆平等
入佛所讚揚　密嚴之淨國
若壞三和合　及以四種緣　不同於自宗　同諸妄分別
愚智分別者　彼之五種論　群喻不成立　諸義皆相違
五種悉成過　惑亂於智眼　顛倒不顛倒　同異法斯壞
捨離於自宗　依心他宗法　初際等諸見　皆從滅壞生
大王應當知　衆生在諸有　如輪而運轉　初際不可得

大王應當知　衆生在諸有　如輪而運轉　初際不可得
如來以悲願　普應諸有緣　如淨月光明　无處不周遍
各順其根性　隨宜而說法　涅槃為壞滅　佛有何功利
增上有三種　解脫亦復然　四諦及神足　念處无礙解
四緣无色住　根力及神通　覺支諸地等　有為无為法
乃至衆聖人　皆依識而有
苦法苦觀智　及苦隨生智　集智三亦然　滅道亦如是
如是十二種　名之為現觀
學人數有十　第八七返生　家家一往來　一間而滅度
中般與生般　有行及无行　上流於處處　然後般涅槃
如是一切種　諸智之品位
備行觀行者　下中上不同　菩薩增上脩　功德眾殊勝
所盡非是盡　亦非心共住　未來心未至　未至故非有
心緣不和合　非此非彼生　第四禪无心　有因不能害
有因為諸識　意識及五種　妄想不自覺　猶如波浪生
定者觀賴邪　離能所分別　微妙无所有　轉依而不壞
在於密嚴中　如月恒明顯

密嚴諸智者　與佛常共俱　恒遊定境中　一味无差別
密嚴定者處　定力生於彼　是故應脩行　相應妙定心
欲界有六天　梵摩十二處　无色及无想　一切諸地中
若生密嚴國　於彼為天主　欲求密嚴土　當脩十種智
法智隨生智　世俗知他心　及苦集滅道　盡智无生智
仁者真實見　舍君羅帝族　與甘蔗月王　種性无殊異
當求密嚴國　勿懷疑退心　如羊被牽拽　喘懼而前却
意在於身中　似幻獸而住　亦如幻為樹　河中之草莢
如王戲園宛　運動諸身不
意及於意識　心心法共俱　譬如空中雲　共聚而无實
種子賴邪識　諸習所纏覆　譬如摩尼寶　隨緣現衆色
雖住衆生身　體淨而无垢　是決定種性　亦為大濕縣
名曰於相生　相從因緣起　以諸形相故　而起於分別
分別從二曰　外相心習氣　第七末那識　應知亦復然
諸根意緣會　發生於五識　心法共相應　如是身中住
正智常觀察　一切諸世間　從於如是因　而生彼諸果
直如非異此　諸法互相生　與理相應心　明了而觀見

正智常觀察　一切諸世間　從於如是因　而生彼諸果
直如非異此　諸法互相生　與理相應心　明了而觀見
此即是諸法　究竟真實性　亦為妄所計　一切法不生
諸法性常空　非无亦非有　如幻及陽燄　乾城等衆物
種種諸形相　名句及文身　如是執著生　成於適計性
根境意和合　熏習成於種　與心无別異　諸識從此生
資於互因力　是謂依他起
內證真實智　現前所住法　是即說圓成　衆聖之境界
佛及諸弟子　證此名聖人
若人證斯法　即見於真際　唱言生已盡　梵行皆已立
所作莫不成　永離於諸有　解脫一切苦　滅除衆怖畏
生法二无我　若能明了知　普燒諸智業　永斷於分別
從於无始來　戲論而積聚　无量衆過惡　一切皆已除
譬如熱鐵團　熱去鐵无損　解脫者亦尒　惑盡而清涼
入於无漏界　密嚴之妙土　此土最微妙　非餘所能及
佛與諸菩薩　清淨之所居　三昧樂現前　以此而為食
欲生斯土者　當脩真實觀　復為諸衆生　如理廣宣說

欲生斯去者　當備真實觀　演為諸衆生　如理廣宣說
名生本於相　相起復從緣　種種諸分別　皆因相而有
根境執衣等　藏法所合成　分別從此生　了知而簡異
若動為非動　一切諸世間　皆因緣聞生　愚實以為體
長短等諸色　青黃與香味　甘苦澀等等　意識之所緣
善與不善性　有為及為法　乃至於濕顯　斯為智之境
念念常遷轉　皆依識已生　譬如慈石力　吸鐵令迴轉
末那於藏識　當知亦復然　如蚓有二頭　各別為其業
除意亦如是　執事所轉非　能為我事業　增益於我所
復與意識俱　為依而轉轉　身中煖觸生　運動作諸業
飲食及衣服　隨事而受用　騰躍或歌舞　種種自娛娛
持諸衆生身　衛由意功力　如於夢等等　一切諸境界
起種種分別　不知唯是心　如人在室中　走處以遊戲
飄危不安固　分別亦如是　分別無所依　但行於自境
譬如鏡中像　識種動而見　愚夫此迷惑　非諸明智者
仁主應當知　此三皆識現　於斯遠離處　是即名真實
特進菩薩等　及聖目乾連　福德諸僧祇　種種皆嚴好
於彼蓮藏中　此去眾殊勝

於彼蓮藏中　此去眾殊勝
歡樂及現喜　乃至於下方　無量德主中　諸佛所稱讚
皆言密嚴國　威德化自然　光始於光終　奉普如來地
出過於三有　寂靜光所為　自利及利他　功業悉成滿
非不此成佛　欲中說佛事　無從於密嚴　化為光量德
常依於正定　遊戲諸神通　一切國土中　如月光不見
隨諸衆生類　所應而化益
十地花嚴等　大樹與神通　勝鬘及楞伽　皆從此經出
此經密嚴勝　衆生及諸王　一切諸佛　所應而化益
欲色光色家　光德者大菩　佛色無邊彼　而依密嚴住
此去諸宮殿　如是佛衆佛　之所化來　佛者之所有
佛及諸菩薩　常在於其中　依自業思惟　現於諸色
世尊恒住禪　寂靜無光上　訶利占彼色　真金明白光
色相光有邊　非佛所作見　戎見天中天　佛身合衆形　戎見牙藏海　解脫衆中
孔雀宝寶貝　珊瑚迦陵等　戎見諸菩薩　頂佛能三昧
戎見千日光　無量大花上

或如牛日光　處大蓮花上　或見諸菩薩　頂飾龍王髻
或以帝青寶　莊嚴為寶冠　或見輪幢文　魚螺等衆相
或見光聚色　如蜺而施空　或見以須彌　置之於右掌
或持大海水　其狀如牛跡
或見住人王　冤服當軒宇　輔佐衆國統　共宣於國化
或見諸菩薩　衆上備行者　說於自境界　先佛所知法
或說以智定　速轉於所依　得如幻之身　種種皆无礙
或示了於鏡　斷諸取著業　諸見皆已除　不受於諸有
群如骨炷盡　燈滅而涅槃　或有示備行　一切故羅蜜
行那之大會　周給无窮盡　若行持戒等　種種諸儀則
極樂莊嚴國　人非胎藏生　身相如金山　光色常圓滿
瑜伽自在者　去樂及光明　斯人之境界　百分无其一
極樂中之人　自然隨會食　辛居勝自在　定為甘露味
寶樹名如意　遊蜺於其下　妙金為砂末　布地以莊嚴
深蓮及衆華　敷榮而蔚茵　如是丹嚴飾　不可得為喻
若人有淨信　善巧行諸禪　受樂能功德　專精以迴向
即於佛勝主　蓮花而化生　衆相以莊嚴　收鏡无塵垢

即於佛勝主　蓮花而化生　衆相以莊嚴　收鏡无塵垢
尒時金剛藏菩薩摩訶薩說是偈已自現其
身如一栢節或如芥子乃至毫端百分之一或
現佛身或現獨覺身或現聲聞身及餘无量
種種之形而說於法或說菩薩入於諸地了知
五法八識三性及二无我得如幻三昧隨意受身
自在神通力无所畏皆不退轉淨所依心入於
佛地无漏蘊界常无變易或說菩薩善能
遊履如夢如像如水中月諸觀行人所行之
道得首楞嚴三昧十幻喻身諸究竟願莫不
成滿達于正覺坐妙蓮花諸佛子衆所共圓遠
或說菩薩以願力故現種種形遊諸國土歷
事諸佛是諸菩薩其身微妙不在有无群如
天仙乾闥婆衆依須彌住或在虛空地行衆
生所不能覩彼諸菩薩亦復如是非觀行者
不能得見或說菩薩得禪自在三昧力故於
十方國土蓮花生之宮示現受生及般涅槃

不能得則或說菩薩得禪自在三昧力故於
十方國土蓮花生之宮示現受生及般涅槃
或說菩薩以三昧力轉於所依而不住實際
於一切有衆生處差別現身其心平等如地
如水如日如月或說菩薩以大悲心思諸衆生
輪轉生死孤窮下賤衆苦所逼辟如黑蜂依船
而住遊於大海隨船飄蕩或一由旬乃至百千
无量由旬為說非我生死常令知速滅剎那不住
或說諸佛及諸菩薩見一切衆生渴愛迷亂為
分別苦之逼迫於无相法中而取於相虛妄計著
有能所取是能所取螺蚍其心於生死海池蕩
不息貧窮孤露无有所依如大海中蛛螢之網
佛及菩薩捐住船人於諸衆生心生憐愍欲令
解脫生死苦難隨其所應而為現身說布施
[illegible]種種諸行

大乘密嚴經卷上

尒時須菩提白佛言世　　卷第六十三
　　男子善女人應
好攝身口意業无愛如是諸苦或不見佛或
不聞法或不親近僧或生无佛世界中或生
人中墮貧窮家或人不信受其言須菩提白
佛言世尊以積集口業故有是破法重罪佛
告須菩提以積集口業故有是破法重罪須
菩提是愚癡人在佛法中出家受戒破深般
若波羅蜜毀呰不受須菩提若破般若波羅
蜜毀呰般若波羅蜜則為破十方諸佛一切
智一切智破故則為破佛寶破佛寶故破法
寶破法寶故破僧寶破三寶則破世間正見
破世間正見故則破四念處乃至破一切種
智法破一切種智法故則得无量无邊阿僧
祇罪得无量无邊阿僧祇罪已受无量无邊

三六第卷論度智大　號八一〇〇散

祇罪得无量无邊阿僧祇罪已受无量无邊
阿僧祇憂苦須菩提白佛言世尊是愚癡人
毀呰破壞深般若波羅蜜有幾因緣佛告
須菩提有四因緣是愚癡人毀呰破是深般
若波羅蜜須菩提言世尊何等四是愚癡人
為魔所使故欲毀呰破壞深般若波羅蜜是
名初因緣是愚癡人不信深法不信不解心不
得清淨是二因緣故是愚癡人欲毀呰破壞
深般若波羅蜜是愚癡人与惡知識相隨心
沒懈怠堅著五受衆是第三因緣故是愚癡
人欲毀呰破壞深般若波羅蜜是愚癡人多
行瞋恚自高輕人是第四因緣故是愚癡人
毀呰破壞深般若波羅蜜須菩提以是四因
緣故愚癡人欲破壞深般若波羅蜜
問曰口業是破法何以言攝身口意業答曰
意業是口業之本若欲攝口業先攝意業意
業攝故身口業亦善身口業善意業亦善是

業攝故身口業亡善身口業善意業亡善是
中須菩提自說因緣莫受是諸苦或不見佛
等世間人以身業為重口業為輕是故須菩
提問但以口業得如是罪耶佛可其意亦言
愚癡人自无急事又无使作者亡无所得而
自以舌故作如是罪是為大狂是狂人未來
世在我法中出家出家者五衆受戒者有七
衆是聲聞人著聲聞法佛法過五百歲後各
各分別有五百部從是以來以求諸法決定
相故自執其法不知佛為解脫故說法而堅
著語言故聞說般若諸法畢竟空如刀傷心
皆言決定之法今云何言无於般若波羅蜜
无得无著相中作得作著相故毀呰破壞言
非佛教佛憐陷衆生故為說是道非道令般
若中是道非道盡為一相所謂无相是故先
生疑後定心於空法生耶見耶見得力故於
大衆中處處毀壞般若波羅蜜毀壞般若波

大衆中處處毀壞般若波羅蜜毀壞般若波
羅蜜故則破十方三世諸佛一切智等諸功
德破佛功德故即破三寶三寶破故則破世
間樂因緣所謂世間正見若破世間正見則
破出世間樂因緣出世間正見所謂四念處
乃至一切種智是法名為无量无邊福德因
緣破是法故得无量无邊罪得无量无邊罪
故受无量无邊憂愁苦惱問曰先以說破法
因緣所謂愛著法等須菩提何以更問答曰
先論中說今經中說先不遍說今遍廣說所
謂四因緣是人為魔所使若魔若魔人來入
其心中轉其身口令破般若波羅蜜如阿難
佛三問閻浮提樂壽命亡樂魔入身故三不
答佛阿難得初道猶為魔娆何況凡人復次
魔有四種五衆魔煩惱魔死魔自在天子魔
四魔中多煩惱魔自在天子魔故令不信般
若自貪著法憎嫉他法愚癡顛倒故能破般

若自貪著法憎嫉他法愚癡顛倒故能破服
若波羅蜜有人言初回緣煩惱魔後第四天
子魔是二種魔所使故名為魔所使堅著耶
見貪愛自法慧根能故不識佛意不信不受
甚深服若故服有人利根憍信魔又不來但
隨愚師教故破服若有人雖為愚知識諸結
使薄故慈精進能信服若波羅蜜是故二事
和合為一二屬愚知識二法著五衆結使厚
生懶怠心是故不信服若是人世世多集瞋
恚成其性瞋恨者是不信相是人到強自高
輕賤說法人我智德如是尚不能解況決愚
賤而能知之以是瞋恚憍慢多故破服若波
羅蜜須菩提白佛言世尊是服若波羅蜜不
慈精進種不善根惡友相得人難信難解佛
言如是如是須菩提是深服若波羅蜜不慈
精進種不善根惡友相得人難信難解須菩
提白佛言世尊是服若波羅蜜云何甚深難

提白佛言世尊是服若波羅蜜云何甚深難
信難解須菩提色不縛不解何以故无所有
性是色受想行識不縛不解何以故无所有
性是受想行識檀波羅蜜不縛不解何以故
无所有性是檀波羅蜜尸羅波羅蜜不縛不
解何以故无所有性是尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜不縛不解何以故无所有性是羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜不縛不解何以故无所
有性是毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜不縛不解
何以故无所有性是禪波羅蜜般若波羅蜜
不縛不解何以故无所有性是般若波羅蜜
須菩提內空不縛不解何以故无所有性是
內空乃至无法有法空不縛不解何以故无
所有性是无法有法空四念處不縛不解何
以故无所有性是四念處乃至一切智一切
種智不縛不解何以故无所有性是一切種
智須菩提色本際不縛不解何以故本際无

相有不縛不解何以故无所有性是一切種
智須菩提色本際不縛不解何以故本際无
所有性是色受想行識乃至一切種智本際
不縛不解何以故本際无所有性是一切種
智須菩提色後際不縛不解何以故後際无
所有性是色受想行識乃至一切種智後際
不縛不解何以故後際无所有性是一切種
智須菩提現在色不縛不解何以故現在无
所有性是色受想行識乃至現在一切種智
不縛不解何以故現在无所有性是一切種
智須菩提白佛言世尊是般若波羅蜜不懃
精進不種善根惡友相得懈怠少進喜忘无
巧便慧如此之人實難信難解如是如是須
菩提是般若波羅蜜不懃精進不種善根惡
友相得繫屬於魔懈怠少進喜忘无巧便慧
如此之人實難信難解何以故色淨果亦淨
受想行識淨果亦淨乃至阿耨多羅三藐三
菩提淨果亦淨復次須菩提色淨故即般若

受想行識淨果亦淨乃至阿耨多羅三藐三
菩提淨果亦淨復次須菩提色淨故即般若
波羅蜜淨般若波羅蜜淨即色淨受想行識
淨即般若波羅蜜淨般若波羅蜜淨即受想
行識淨乃至一切智淨即般若波羅蜜淨般
若波羅蜜淨即一切種智淨色淨般若波羅
蜜淨无二无別无斷无壞乃至一切智淨般
若波羅蜜淨无二无別无斷无壞復次須菩
提不二淨故色淨不二淨故乃至一切智淨
何以故是不二淨色淨乃至一切智淨无二
无別故我淨衆生乃至知者見者淨故色淨
受想行識淨乃至一切種智淨色淨乃至一
切種智淨故我衆生乃至知者見者淨何以
故我衆生乃至知者見者淨色淨乃至一切
智淨不二不別无斷无壞尒時須菩提白佛
言是般若波羅蜜甚深故懈怠隨惡知識種
不善根故難信与上相違名為信般若波羅

不善根故難信与上相違名為信服若波羅
蜜佛可其言須菩提更問是服若波羅蜜云
何甚深故難信佛答色等諸法无縛无解三
毒是縛三解脫門是解是三毒等諸煩惱虛
誑不實從和合因緣生无自性故无縛无縛
故无解破是三毒故三解脫門亦空復次取
相著法顛倒一切煩惱等是縛縛法若實定
有自性者則不可解若實定有誰能破者若
破即墮斷殺中若取相顛倒等諸煩惱虛誑
不實亦无所斷復次一切心心數法憶想分
別取相皆縛在緣中若入諸法實相中智皆
是虛誑如上品中說心清淨相者即是非心
相是縛空故解亦空如是等種種因緣色
等諸法不縛不解此中佛自說因緣色等諸
法有為作法從因緣和合生故无有定性故
說无所有性是色等諸法復次色等諸法三
世中不縛不解如破三世中說是時須菩提

世中不縛不解如破三世中說是時須菩提
知服若波羅蜜非甚深非不甚深如後品中
說若謂服若波羅蜜甚深則遠離服若波羅
蜜以是故曰佛言世尊惡人以服若波羅蜜
甚深難解非謂善人惡人者不與服若想應
不一心懃精進不種解服若波羅蜜善根隨
破壞服若惡師態急者著世間樂不願出世
間如此人若有精進少不足言諸煩惱亂心
故喜忘善不善法相不破憍慢不除耶見戲
論故求諸法實相不知分別諸法相好醜是
名无巧便慧有如是等惡法故是人難解甚
深服若佛可其意言如是如是問曰須菩提
說中无有魔事佛說中何以益魔事答曰須
菩提直說內外因緣不具足佛令具足說故
言是人為魔所使佛更欲說甚深難解相告
須菩提色等諸法淨故果亦淨四念處是色
等諸法果何以故觀色諸法不淨无常等即

等諸法果何以故觀色諸法不淨无常等即
得身念處餘念如上說是中四念處性无漏
斷煩惱為涅槃故清淨見果淨故知因亦淨
問曰先說觀色不淨无常等得身念處云何
言果淨故知因亦淨答曰不淨觀是初入門非
實觀是故不入十六聖行是十六行中觀无
无常苦空无我不觀不淨淨顛倒故生淫欲
破淨故言不淨非是實是故不淨不入十六
聖行但是得解觀是服若中不觀常不觀无
常不觀淨不觀不淨等常无常淨不淨空實
等諸觀戲論我是色實相色實相淨故果亦
淨復次佛此中自說因緣服若波羅蜜如虛
空畢竟清淨无所染汙是服若波羅蜜觀色
等諸法實相不生不滅行六波羅蜜備四念
處等如是可得服若波羅蜜是服若波羅蜜
三種因緣亦觀亦行亦備是故言服若波羅
蜜淨故色等諸法淨色等諸法淨故服若波

蜜淨故色等諸法淨色等諸法淨故服若波
羅蜜淨所以者何色等諸法服若波羅蜜實
相中无二无別不異不別不離不散故不斷
不壞復次如是我等十方三世中求不可得
於五衆中但有假名衆生乃至知者見者亦
如是如我空无所有清淨故一切法亦如是
復次須菩提淫淨故色淨乃至一切種智淨
何以故媱淨色淨乃至一切智淨不二不別
瞋癡淨故色淨乃至一切種智淨何以故瞋
癡淨色淨乃至一切種智淨不二不別復次
須菩提无明淨故諸行淨諸行淨故識淨識
淨故名色淨名色淨故六入淨六入淨故觸
淨觸淨故受淨受淨故愛淨愛淨故取淨取
淨故有淨有淨故生淨生淨故老死淨老死
淨故服若波羅蜜淨服若波羅蜜淨故乃至
種波羅蜜淨種波羅蜜淨故內空淨內空淨
故乃至无法有法空淨无法有法空淨故四

故乃至无法有法空淨无法有法空淨故四
念處淨四念處淨故乃至一切智淨一切智
淨故一切種智淨何以故是一切智淨一切
種智淨不二不別无斷无壞復次須菩提般
若波羅蜜淨故色淨乃至般若波羅蜜淨
故一切智淨是般若波羅蜜淨一切智淨不二
不別故須菩提禪波羅蜜淨故乃至一切智
淨毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅
蜜種波羅蜜淨故乃至一切智淨內空淨故乃
至一切智淨四念處淨故乃至一切智淨復
次須菩提一切智淨故乃至般若波羅蜜淨
如是一一如先說復次須菩提有為淨故无
為淨何以故有為淨无為淨不二不別无斷
无壞故復次須菩提過去淨故未來現在淨
未來淨故過去現在淨現在淨故過去未來
淨何以故現在淨過去未來淨不二不別无
斷无壞故問曰佛說三毒是垢穢不淨此中

斷无壞故問曰佛說三毒是垢穢不淨此中
云何言婬欲等淨故色等亦淨答曰佛說三
毒實性清淨故色等諸法亦清淨三毒淨色
等淨故不二不別欲廣說三毒清淨及三毒
清淨果報因緣故說无明淨故諸行亦淨无
明淨者所謂无明畢竟空如破无明十喻中
說從十二因緣乃至一切種智亦如是是故
色等无明等諸法清淨故般若波羅蜜清淨
般若波羅蜜清淨故諸菩薩所行法所謂禪
波羅蜜乃至一切種智皆清淨禪波羅蜜等
諸法亦如是復次用十八空故色等乃至一
切種智空乃至一切種智空故十八空亦空
一切種智不離十八空十八空不離一切種
智是故言不二不別空者即是清淨令色乃
至一切種智一法為首能法各各為首展轉
皆清淨復次諸法多无量故略說有為无為
有為法實相即是无為法如淨行者於諸法

皆清淨復次諸法多无量故略說有為无為
有為法實相即是无為法如淨行者於諸法
中求常樂我淨不可得若不可得是為實知
有為法實知不可得即是无為法是故說有
為法淨故无為法清淨復次因有為法故知
无為法聖人得是无為法說有為法相是故
說有為法清淨故无為法清淨无為法清淨
故有為法清淨有為法在三世中故說過去
世清淨故未來世亦清淨未來清淨故過去
世亦清淨所以者何如過去世破壞散滅无
所有故空未來世未生未有故空二世无故
現在亦无何以故有先有後知有現在復次
有為法念念生滅故无住時住時无故无現
在世三世空故有為法空有為法空故无為
法空空即是畢竟清淨不破不壞无戲論如
虛空如是般若波羅蜜畢竟清淨三世諸佛
法藏破是能宣示實相般若言說文字故墮

法藏破是能宣示實相般若言說文字故墮
地獄問曰若不信般若墮地獄信者得作佛
若有五逆罪破戒耶見懈怠之人信是般若
是人得成佛不復有持戒精進者而不信般
若是云何墮地獄答曰破般若有二種一者
佛口所說弟子誦習書作經卷愚人謗言非
是佛說是魔若魔民所作亦是斷滅耶見人
手筆莊嚴口力者說或言雖是佛說其中處
處餘人增益或有人著心分別取相說般若
波羅蜜口說空法而心著有初破者墮大地
獄不得聖人說般若意故第二破著心論議
者是不名為破般若如調達出佛身血祇誠
亦出佛身血雖同出血心異故一人得罪一人
得福如畫作佛像一人以不好故壞一人以惡
心故破以心不同故一人得福一人得罪
破般若波羅蜜者亦如是復次或有人破般
若雖不瞋不輕佛自用心憶想分別是甚深

若雖不瞋不輕佛自用心憶想分別是甚深
法一切智人所說應有深妙法云何言都空
佛以无著心為度衆生故說法是人以著
心取相故起口業毀呰破壞般若能起身業
手麾非撥指毀令去与二種不信相違故名
二種信一者知般若實義信得如說果報二
者信經卷言語文字得功德少耶見罪重故
雖持戒等身口業好皆隨耶見惡心如佛自
說辟喻如種苦種雖復四大所成皆作苦味
耶見人亦如是雖持戒精進皆成惡法与此
相違名為正見五逆罪人惡罪常覆心疑今
世後世業果何況能信甚深般若雖復書經
卷供養空觀惡罪去般若大遠或有遇善知
識先世積集福德利智第一信般若波羅蜜
清淨因緣能得如所說果報如阿闍世王歎
父之罪蒙佛文殊師利善知識故除其重罪
得如所說般若果報受无上道記

得如所說般若果報受无上道記

大智度第卅一品釋論

尒時舍利弗白佛言世尊是淨甚深佛言畢
竟淨故舍利弗言何法淨故是淨甚深佛言
色淨故是淨甚深受想行識淨故四念處淨
故乃至八聖道分淨故佛十力淨故乃至十
八不共法淨菩薩淨佛淨故一切智一切種
智淨故是淨甚深世尊淨明佛言畢竟淨故
舍利弗言何法淨故是淨明佛言般若波羅
蜜淨故是淨明乃至種波羅蜜淨故是淨明
四念處乃至一切智淨故是淨明世尊是淨
不相續佛言畢竟淨故舍利弗言何法不相
續故是淨不相續佛言色不去不相續故是
淨不相續乃至一切種智不去不相續故是
淨不相續世尊是淨无垢佛言畢竟淨故舍
利弗言何法无垢故是淨无垢佛言色性常
淨故是淨无垢乃至一切種智性常淨故是

淨故是淨无垢乃至一切種智性常淨故是
淨无垢世尊是淨无得无著佛言畢竟淨故
舍利弗言何法无得无著故是淨无得无著
佛言色无得无著故是淨无得无著乃至一
切種智无得无著故是淨无得无著世尊是
淨无生佛言畢竟淨故舍利弗言何法无生
故是淨无生佛言色无生故是淨无生乃至
一切種智无生故是淨无生世尊是淨不生
故界中佛言畢竟淨故舍利弗言云何是淨
不生故界中佛言故界性不可得故是淨不
生故界中世尊是淨不生色界中佛言畢竟
淨故舍利弗言云何是淨不生色界中佛言
色界性不可得故是淨不生色界中世尊是
淨不生无色界中佛言畢竟淨故舍利弗言
云何是淨不生无色界中佛言无色界性不
可得故是淨不生无色界中世尊是淨无知
佛言畢竟淨故舍利言云何是淨无知佛言

佛言畢竟淨故舍利言云何是淨无知佛言
諸法鈍故是淨无知世尊色无知是淨淨佛
言畢竟淨故舍利弗言云何色无知是淨淨
佛言色自性空故色无知是淨淨世尊受想
行識无知是淨淨佛言畢竟淨故舍利弗言
云何受想行識无知是淨淨佛言受想行識
自性空故无知是淨淨世尊一切法淨故是
淨淨佛言畢竟淨故舍利弗言云何一切法
淨故是淨淨佛言一切法不可得故一切法
淨是淨淨世尊是般若波羅蜜於菩薩摩訶
薩无損佛言畢竟淨故舍利弗言云何般若
波羅蜜於菩薩若无益无損佛言法住相故
般若波羅蜜於菩薩若无益无損世尊是般
若波羅蜜淨於諸法无所受佛言畢竟淨故
舍利弗言云何般若波羅蜜淨於諸法无所
受佛言法性不動故是般若波羅蜜淨於諸
法无所受釋曰是淨甚深者淨有二種一者

法无所受釋曰是淨甚深者淨有二種一者
智慧淨二者所緣法淨此二淨相待離智淨
无緣淨離緣淨无智淨所以者何一切心心
數法從緣生若无緣則智不生譬如无薪大
无所性以有智故知緣為淨无智則不知緣
淨此中智淨緣淨相待世間常法是中說離
智離緣諸法實相本自清淨為心心數法所
緣則汙染不清淨譬如百種美食与毒同器
則不可食諸法實相常淨非佛所作非菩薩
非辟支佛聲聞一切凡夫所作有佛无佛常
住不壞相在顛倒虛誑法及果報中則汙染
不淨是清淨有種種名字或名如法性實際
或名般若波羅蜜或名道或名无生无滅空
无相无作无知无得或名畢竟空等如是无
量无邊名字舍利弗觀是般若波羅蜜相雖
不可見不可聞不可說不可破壞而誹謗得
无量罪信受正行則得无上果報舍利弗發

无量罪信受正行則得无上果報舍利弗發
希有歡喜心而白佛言世尊是淨甚深佛答
汝所知者以為希有實相中復過汝所見一
切法中畢竟淨无所著乃至淨體亦不著是
名畢竟清淨復次清淨主所謂十方三世諸
佛諸佛亦不著是清淨是故言畢竟清淨故
是淨清淨般若波羅蜜能令一切賢聖无邊
苦盡有是大利益而亦不著是般若波羅蜜
如是有无量因緣畢竟清淨是淨甚深舍利
弗問何法畢竟清淨故是淨甚深佛答色等
諸法清淨故是淨甚深所以者何色等諸法
本末因果清淨故是淨甚深如上品中說菩
薩於色等法中觀斷行故得如是清淨以是
故名色等清淨是淨能破一切法中戲論无
明能与畢竟空智慧光明是故言淨明行檀
波羅蜜等諸菩薩妙法故得是淨明是淨能
与有餘涅槃故言是淨明令與无餘涅槃故

与有餘涅槃故言是淨明令與无餘涅槃故
言是淨不相續先以空空等三三昧捨諸善
法後壽命自然盡故色等五衆不去亦不相
續故淨不相續以百八諸煩惱不能遮覆汙
染淨故言淨无垢行如是諸法實相不二道
從菩法忍乃至十五心是名得第十六心得
沙門果是名著著者著不墮落得之別名也
復次行六波羅蜜乃至生柔順忍是名得能
生无生法忍入菩薩位是名著是清淨法中
用无所得心无此二事故名无得无著行如
是法知一切法畢竟空畢竟空故不取相不
取相故不起不作三種業不作業故一切世
間无生世間所謂三界此中二因緣故不生
一者三種生業不起故二者三界自性不可
得故此中佛認說因緣所謂三界自性空是
故說三界色等諸法自性不可得是淨无知
者法先故如上品中說一切諸法性常不生

故說三界色等諸法自性不可得是淨无知
諸法鈍故如上品中說一切諸法性常不生
不生故不可得不可得故畢竟清淨舍利弗
得聲聞波羅蜜佛為一切智人是二人問答
故諸菩薩貪貴是般若波羅蜜是故舍利弗
欲斷其貪著故說言世尊般若波羅蜜雖有
如是功德畢竟清淨故於薩婆若亦无益无
損如夢如幻中雖有得失亦无益无損如虛
空畢竟清淨无所有亦因是虛空有所成濟
亦不得言空有所作亦不得言空无所益種
波羅蜜因般若波羅蜜有所作是故言般若
波羅蜜无益无損般若波羅蜜觀一切法有
失不淨无常苦空无我不生不滅非不生非
不滅等種種因緣讚嘆滅諸觀戲論斷語言
道是故說般若波羅蜜清淨於諸法无所受
滅諸觀戲論斷語言道即是入法性相是故
此中說法性不動故尒時慧命須菩提白佛

此中說法性不動故尒時慧命須菩提白佛
言世尊我淨故色淨佛言畢竟淨故須菩提
言以何因緣我淨故色淨畢竟淨佛言我无
所有故色无所有畢竟淨世尊我淨故受想
行識淨佛言畢竟淨須菩提言何因緣故我
淨受想行識淨畢竟淨佛言我无所有故受
想行識无所有畢竟淨世尊我淨故檀波羅
蜜淨我淨故尸羅波羅蜜淨我淨故羼提
波羅蜜淨世尊我淨故毘梨耶波羅蜜淨我淨故禪
我淨故四念處淨世尊我淨故乃至八聖道
分淨世尊我淨故佛十力淨世尊我淨故乃
至十八不共法淨佛言畢竟淨故須菩提
言何因緣故我淨檀波羅蜜淨我淨乃至
八不共法淨佛言我无所有故檀波羅蜜无
所有故乃至十八不共法无所有故淨世尊

所有淨乃至十八不共法无所有故淨世尊
我淨故須陀洹果淨我淨故斯陀含果淨我
淨故阿那含果淨我淨故阿羅漢果淨我淨
故辟支佛道淨我淨故佛道淨佛言畢竟淨
須菩提言何因緣故我淨須陀洹果淨斯陀
含果淨阿那含果淨阿羅漢果淨辟支佛道
淨佛道淨佛言自相空故世尊我淨故一切
智淨佛言畢竟淨故須菩提言何因緣故我
淨故一切智淨佛言无相无念故世尊以二
淨故无得无著佛言畢竟淨須菩提言何因
緣故以二淨故无得无著是畢竟淨佛言无
始无淨故世尊我无邊故色等淨受想行識
淨佛言畢竟淨須菩提言何因緣故我无邊故
色淨受想行識淨佛言畢竟空无始空故須
菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩能如是知
是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜佛言畢竟淨
故須菩提言何因緣故菩薩摩訶薩能如是

故須菩提言何因緣故菩薩摩訶薩能如是
知是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜佛言知道
種故世尊若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以
方便力故作是念色不知色受想行識不知
識過去法不知過去法未來法不知未來法
現在法不知現在法諸佛言菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜以方便力故不作是念我施与与
彼人我持戒如是持戒我脩忍如是脩忍我
精進如是精進我入禪如是入禪我脩智慧
如是脩智是我得福德如是得福德我當入
菩薩法位中我當淨佛世界成就眾生當得
一切種智須菩提是菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜以方便力故无諸憶想分別內空外空
內外空空空大空第一義空有為空无為空
无始空散空性空諸法空自相空故須菩提
是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜方便力故
无所得釋曰佛初命須菩提說般若若有所

是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜方便力故
无所得釋曰佛初命須菩提說般若若有所
說不應求其因緣若餘人所說者當求因緣
舍利弗已問清淨相佛作證今須菩提說清
淨相佛亦為證我淨故五眾淨者如我畢竟
无所有不可得五眾亦如是畢竟空即是我
清淨五眾清淨解我空易解五眾空難是故
以易解喻解六波羅蜜乃至十八不共法
須陀洹果乃至佛道亦如是我淨故是法亦
淨問曰上言我无所有故色乃至十八不共
法亦无所有今何以說須陀洹果乃至佛道
自相空答曰我從和合因緣假名生於无我
中有我顛倒是故說我虛妄无所有以五眾
著處因緣故无所有檀波羅蜜等諸法雖善
是有為作法菩薩所著故言无所有須陀洹
果等是无為法无為法自相空所謂无生无
滅无住異故是故不說无所有但言自相空

我无住異故是故不說无所有但言自相空
復次有為法中耶行多故說无所有无為法
中无生无我无耶行故說自相空我淨一切
種智淨者以菩薩染著故无相无念无相者
是无相三昧无念者於无相三昧亦不念今
須菩提知般若波羅蜜真清淨故白佛用二
淨故无得无著清淨有二種一者用二法清
淨二者用不二法清淨二法清淨是名字清
淨用不二法清淨者是真清淨佛言諸法畢
竟空相云何以二法清淨有得有著此中說
因緣所謂一切法无垢无淨二清淨中分別
是垢是淨我无邊故五衆清淨者如我空空
故无邊五衆亦如是問曰常言畢竟清淨故
今何以言畢竟空无始空答曰畢竟空即是
畢竟清淨以人畏空故言清淨此中說我无
邊我即衆生衆生空何以故无始空故問曰
能如是知是名般若者能以衆生空法空以

畢竟清淨以人畏空故言清淨此中說我无
邊我即衆生衆生空何以故无始空故問曰
能如是知是名般若者能以衆生空法空以
一切法畢竟空是名般若波羅蜜般若波羅
蜜即是畢竟清淨佛常答畢竟空是故問若
畢竟空云何言菩薩能如是知是名菩薩般
若（離畢竟空也以畢竟空无知故）佛言知道種故菩薩雖知一切
法畢竟空欲令衆生得此畢竟空遠離著心
畢竟空但為破著心故說非是實定（畢竟空即是答道種智也）
尒時須菩提白佛言世尊行般若者作是念
色不知色等佛意般若无定相但以道種智
故分別說今菩薩行般若有方便故法雖畢
竟空亦如是知色不知色法等觀一切法畢
竟空唯有能觀智慧在不應畢竟空以引
導衆生著心令入畢竟空佛答若菩薩行般
若有方便能觀外法畢竟空色不知色等內
自觀內心亦如是方便力故若行檀時不作是
念我施与彼是受先須菩提色不知色等者

若有方便能觀外法畢竟空色不知色等內
自觀內心亦如是方便力故若行檀時不作是
念我施与彼是受先須菩提色不知色等者
一切法空故不相知不相知故无所作破二
事所謂受者所施物（此二事皆是外二）今破与者乃至我
個一切種智亦如是此中說目緣菩薩行般
若方便故无如是分別以內空故乃至自相
空是十三空破諸法盡後五種空總相說是
名菩薩无所得无所得者以是諸空於一切
法无所得

卷第六十三

大智度經七十品釋論之餘　卷八十四

經須菩提白佛言世尊若諸法无所為无所作
不應分別有三乘聲聞辟支佛佛乘佛告須
菩提諸法无所為无所作无有分別有所為
有所作中有分別何以故凡夫愚人不聞聖
法著五受衆所謂色受想行識著檀波羅蜜
乃至著阿耨多羅三藐三菩提是人念有
是色得是色乃至念有是阿耨多羅三藐三菩
提得是阿耨多羅三藐三菩提是菩薩作是
念我當得阿耨多羅三藐三菩提我當度衆
生生死須菩提我以五眼觀尚不得色乃至
阿耨多羅三藐三菩提是狂愚人无目而欲
得阿耨多羅三藐三菩提度脫衆　須
菩提白佛言世尊若佛以五眼觀不見衆生

四八第卷（論）經度智大　號九一〇〇散

菩提白佛言世尊若佛以五眼觀不見衆生
生死中可度者今世尊云何得阿耨多羅三
藐三菩提分別衆生有三乘正定耶定不定
須菩提我得阿耨多羅三藐三菩提初不得
衆生三乘若正定若耶定若不定須菩提以
衆生无法有法想我以除其妄著世間法故
說有得非第一義世尊非住第一義得阿耨
多羅三藐三菩提耶佛言不也世尊住顛倒
得阿耨多羅三藐三菩提耶佛言不也世尊
若不住第一義中得亦不住顛倒中得將无
世尊不得阿耨多羅三藐三菩提耶佛言不
也我實得阿耨多羅三藐三菩提无所住若
有為相若无為相須菩提辟如佛所化人不
住有為相不住无為相化人亦有來有去亦
坐亦立須菩提是化人若行檀波羅蜜行尸
羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪
波羅蜜般若波羅蜜行四禪四无量心四无色

羅波羅蜜羅蜜提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪
波羅蜜服若波羅蜜行四禪四无量心四无色
定五神通行四念處乃至行八聖道分入空
三昧无相三昧无作三昧行內空乃至无法
有法空行八背捨九次第定佛十力四无所
畏四无导智大慈大悲得阿耨多羅三藐三
菩提轉法輪建化人化作无量衆生有三乘
須菩提於汝意云何建化人有行檀波羅蜜
乃至有三乘衆生不須菩提言不也須菩提
佛亦如是知諸法如化如化人度化衆生无
有實衆生可度如建須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜如佛所化人行須菩提白佛言
世尊若一切法如化佛與化人有何等差別
佛告須菩提佛與化人无有差別何以故佛
能有所作化人亦能有所作世尊若无佛化
能獨有所作不佛言能有所作須菩提言世
尊云何无佛化能有所作須菩提譬如過去

能獨有所作不佛言能有所作須菩提言世
尊云何无佛化能有所作須菩提譬如過去
有佛名須扇多為欲度菩薩故化作佛已而
自滅度是化佛住半劫作佛事授惠菩薩行
者記已滅度一切世間衆生知佛實滅度須
菩提化人實无生无滅如是須菩提菩薩行
般若波羅蜜當信知諸法如化世尊若佛佛
可化人无差別者云何令布施清淨如人供
養佛是衆生乃至无餘涅槃福德不盡若供
養化佛是人乃至无餘涅槃福德亦不盡
耶佛告須菩提佛以諸法實相故與一切衆
生天及人作福田化佛亦以諸法實相故與
一切衆生天及人作福田佛告須菩提置是
化佛及於化佛所種福德若有善男子善女
人但以敬心念佛是善根因緣乃至華若其
福不盡須菩提置是敬心念佛若有善男子
善女人但以一華散虛空中念佛乃至華若

福不盡須菩提置是敬心念佛若有善男子
善女人但以一華散虛空中念佛乃至畢苦
其福不盡須菩提置是敬心念佛散華念佛
若有人二稱南无佛乃至畢苦其福不盡如
是須菩提佛福田中種其福无量以是故須
菩提當知佛與化佛无有差別諸法相无
畢故須菩提菩薩摩訶薩應如是行般若波
羅蜜入諸法實相中是諸法實相不應壞所
謂般若波羅蜜相乃至阿耨多羅三藐三菩
提相須菩提白佛言世尊若諸法實相不應
壞佛何以故壞諸法相言是色是受想行識
是內法是外法是善法是不善法是有漏是
无漏是世間是出世間是有諍法是无諍法
是有為法是无為法等世尊將无壞諸法
相佛告須菩提不也以名字相故示諸法欲令
衆生解佛不壞諸法法相須菩提白佛言世
尊若以名字相故說諸法令衆生解世尊一

衆生解佛不壞諸法法相須菩提白佛言世
尊若以名字相故說諸法令衆生解世尊一
切法无名无相云何以名相示衆生欲令解
佛告須菩提隨世俗法有名相實无著處須
菩提如凡夫說若著名隨相須菩提諸佛及
弟子不著名不隨相須菩提若名著名相著
相空亦應著空无相亦應著无相无作亦應
著无作實際亦應著實際法性亦應著法性
无為性亦應著无為性須菩提是一切法但
有名相是法不住名相中如是須菩提菩薩
摩訶薩但名相中住應行般若波羅蜜是名
相中亦不應著世尊若一切有為法但名相
者菩薩摩訶薩為誰故發阿耨多羅三藐三
菩提心受種種懃苦菩薩行道時布施持戒
行忍辱懃精進入禪定脩智慧行四禪四无
量心四无色定四念處乃至八聖道分行空
行无相行无作行佛十力乃至具足大慈悲
佛言如須菩提所說若一切有為法但名相

行无相行无作行佛十力乃至具足大慈悲
佛言如須菩提所說若一切有為法但名相
者菩薩摩訶薩為誰故行菩薩道須菩提若
有為法但名相等是名相名相相空以是故
菩薩摩訶薩行菩薩道得一切種智得一切
種智已轉法輪轉法輪已以三乘法度脫衆
生是名相二无生无滅无住異尒時須菩提
白佛言世尊世尊說一切種智佛告須菩提
我說一切種智須菩提言佛說一切智說道種
智說一切種智是三種智有何差別佛告
須菩提薩婆若是一切聲聞辟支佛智道種
智是菩薩摩訶薩智一切種智是諸佛智須
菩提白佛言世尊何因緣故薩婆若是聲聞
辟支佛智佛告須菩提一切名所謂內外法
是聲聞辟支佛能知不能用一切道一切種
智須菩提言世尊何因緣故道種智是諸菩
薩摩訶薩智佛告須菩提一切道菩薩摩訶

薩摩訶薩智佛告須菩提一切道菩薩摩訶
薩應知若聲聞道辟支佛道菩薩道應具足
知不應用是道度衆生不作實際證須菩
提白佛言世尊如佛說菩薩摩訶薩應具足
諸道不應以是道實際作證耶佛告須菩提
是菩薩未淨佛土未成就衆生是時不應
實際作證須菩提白佛言世尊菩薩住道中應
實際作證佛言不也世尊住非道中實際作
證佛言不也世尊住道非道實際作證佛
言不也世尊住非道不非非道實際作證佛
言不也世尊菩薩摩訶薩住何處應實際作
證佛告須菩提於汝意云何汝住道中不受
諸法故滿盡得解脫不須菩提言不也世尊
汝住非道滿盡得解脫不不也世尊汝住道
非道滿盡得解脫不不也世尊汝住非道不
非非道滿盡得解脫不不也世尊我无所住不

非非道滿盡得解脫不不也世尊我无所住不
受諸法滿盡心得解脫佛告須菩提菩薩摩
訶薩二如是无所住應實際作證須菩提言
世尊云何為一切種智相佛言一相故名一
切種智所謂一切法空無相須次諸法行頌
相假名字顯示說佛如實知以是故名一相
種智須菩提白佛言世尊一切智道種智一
切種智是三智結斷有差別有盡有餘不佛
言煩惱斷无差別諸佛煩惱習一切悉斷聲
聞辟支佛煩惱習不斷世尊是諸人不得
无為法得斷煩惱耶佛言不也世尊无為法
中可得差別不佛言不也世尊若无為法中
不可得差別何以故說是人煩惱習斷是人
煩惱習不斷佛告須菩提習非煩惱是聲聞
辟支佛身口有似疑欲瞋恚愚癡相凡夫愚人
為之得罪是三毒習諸佛无有須菩提白佛言

為之得罪是三毒習諸佛无有須菩提白佛言
世尊若道无法還滅二无法何以故分別說是
須陀洹是斯陀含是阿那含是阿羅漢是辟支
佛是菩薩是佛佛告須菩提是皆以无為
法而有分別是須陀洹是斯陀含是阿那含
是阿羅漢是辟支佛是菩薩是佛世尊實以
无為法故分別有須陀洹乃至佛佛告須菩
提世間言說故有差別非第一義第一義中
无有分別說何以故第一義中无言說道斷
結故說後際須菩提言世尊諸法自相空中
前際不可得何況說有後際佛告須菩提如
是如是諸法自相空中无有前際何況有後
際无有是處須菩提以衆生不知諸法自相
空故為說是前際是後際諸法自相空中前際
後際不可得如是須菩提菩薩摩訶薩應
以自相空法行般若波羅蜜須菩提若菩薩

以自相空法行般若波羅蜜須菩提若菩薩
行自相空法則无所著若內法若外法若有
為法若无為法若聲聞法若辟支佛法若佛
法須菩提白佛言世尊常說般若波羅蜜般
若波羅蜜以何義故名般若波羅蜜佛言得
第一度一切法到彼岸以是義故名般若波
羅蜜復次須菩提諸佛菩薩辟支佛阿羅漢
用是般若波羅蜜得度彼岸以是義故名般
若波羅蜜復次須菩提諸法性實際皆
入般若波羅蜜中以是義故名般若波羅蜜
復次須菩提是般若波羅蜜无有法若合若
散若有色若无色若可見若不可見若有對
若无對若有漏若无漏若有為若无為何以
故是般若波羅蜜无色无形无對一相所謂

故是般若波羅蜜无色无形无對一相所謂
无相須菩提是般若波羅蜜能生一切
法一切集說辟一切照明須菩提是般若波
羅蜜應若應天求聲聞辟支佛人及餘異道
梵志惡魔惡人不能斷壞菩薩行般若波羅
蜜何以故是人輩般若波羅蜜中皆不可得
故須菩提是菩薩摩訶薩應如是行般若波
羅蜜義須菩提菩薩摩訶薩欲行深般
若波羅蜜義應行无常義苦義空義无我義
二應行苦智義集智義滅智義道智義法智
義比智義世智義他心智義盡智義无生智
義如實智義如是須菩提菩薩摩訶薩為般
若波羅蜜義故應行般若波羅蜜須菩提白
佛言世尊是深般若波羅蜜中義與非義皆
不可得云何菩薩為深般若波羅蜜義故應
行般若波羅蜜佛告須菩提菩薩摩訶薩為
深般若波羅蜜義故應如是念貪欲非義如

深服若波羅蜜義故應如是念貪欲非義如
是義不應行瞋恚愚癡非義如是義不應行
一切邪見非義如是義不應行何以故三處
如相无有義无有非義一切邪見如相无有
義无有非義復次須菩提菩薩摩訶薩應作
是念色非義非非義乃至識非義非非義檀
波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提非義非
非義何以故須菩提佛得阿耨多羅三藐三
菩提時无有法可得若義若非義須菩提有
佛无佛諸法法相常住无有是義无有非義
如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應
離義非義須菩提白佛言世尊何以故般若
波羅蜜非義非非義佛告須菩提一切有為
法无作相以是故般若波羅蜜非義非非義
世尊一切賢聖若佛若佛弟子皆以无為為
義云何佛言般若波羅蜜无有義以非義佛

義云何佛言以若波羅蜜无有義以非義佛
言尊一切賢聖若佛若佛弟子皆以无為為
義上不以增上不以損須菩提譬如虛空如
不能令衆生不能損衆生如是須菩提菩薩
摩訶薩般若波羅蜜无有增无有損世尊菩
薩摩訶薩不學无為般若波羅蜜得一切種
智耶佛言如是如是須菩提菩薩摩訶薩學
是无為般若波羅蜜當得一切種智不以二法
故世尊不以二法能得不二法耶佛言不
也須菩提言二法能得不二法耶不也須菩
提言世尊菩薩摩訶薩若不以二法亦不以
不二法云何當得一切種智須菩提无所得
即是得以是得无所得

論須菩提復問世尊若一切法无作无起相云
何分別有三乘佛可其意更說因緣凡夫人
未得道著五衆故二著是空无作无起法故

未得道著五衆故亦著是空无作无起法故
生疑云何分別有三乘汝以得道不著五衆
亦不著空无作无起云何生疑佛此中自說
因緣我以五眼尚不得色等諸法狂人无眼
而欲得須菩提問若无法无衆生云何說有
三乘衆生佛答我觀衆生一乘不可得云何
有三但為欲破顛倒故分別有三能破顛倒
者名正定必不能破顛倒者是耶定得因緣
能破不得則不能破是名不定皆以世俗法
故說非常第一義
問曰佛實住第一義中得道何以答須菩提
言不答曰須菩提為新發意者故問是故佛
言不何以顛倒有法中尚不可住何況第
一義无所有中住是故須菩提疑若二處
不住將无世尊不得正覺耶佛答實得阿耨
多羅三藐三菩提道但无所住有為性虛誑

多羅三藐三菩提道但无所住有為性虛誑
不實无為性空无所有故不可住此中佛欲
明了是事故說化佛譬喻如化佛不住有為
性不住无為性而能來去說法　問曰化人
來去說法可尒云何能行檀波羅蜜等
答曰不言化人能實行衆生眼見似有所行
是化事如經中說乃至須扇多須菩提意已
信伏種種因緣化佛真佛等无異今猶少疑
問佛若无分別者供養真佛乃至无餘涅
槃福故不盡供養化佛二尒不佛答供養化佛
真佛其福无異何以故佛答諸法實相故供
養福无盡化佛二不離實相故若供養者心
能不異其福二等　問曰化佛无十力等諸
功德云何與真佛等　答曰十力等諸功德
皆入諸法實相若十力等離諸法實相則非
佛法墮顛倒耶見　問曰若尒真化中定有

佛法顛倒邪見 問曰若今真化中定有
諸法實相者何以言惡心出佛身血得逆罪
不說化佛 答曰經中但說惡心出佛身血
不辯真化若供養化佛得具足福者惡心毀
謗亦應得逆罪意人定謂化佛是真而惡心
出血血則為出便得逆罪 問曰若今者畏
屋中何以言殺化人不犯殺戒 答曰畏屋
中皆為世間事攝衆僧故結戒不論實相何
以故畏屋中有人有衆生遂假名而結戒為
護佛法故不觀後世罪多少有後世罪重戒
中便輕如道人鞭打驢牛羊等罪重而戒輕
讚嘆女人戒中重後世罪輕然化牛羊則衆
人不嫌亦不議論但自得心罪若然真化牛
羊心不異者得罪等然制戒意為衆人譏嫌
故為重是故經中說意業罪大非身口業如
人大行布施不及行慈三昧行慈三昧衆生

佛世尊若諸法實相无壞故二佛无異今佛
分別說諸法是色是受想行識乃至是有為
是无為法將无壞諸法相耶佛答須菩提佛
雖種種分別說諸法但以言說欲令衆生得
解脫心无所著若二佛共語不應說諸法名
字以衆生无及佛者欲掌引令解故說是善
是惡如法華經說火宅以三乘引出諸子但
以名相說諸法不壞第一義須菩提問雖以
名相為衆生說无有實事將无虛妄耶佛
答聖人隨世俗言說於中无有名相著處佛此
中自說因緣如凡夫說苦著名取相諸佛及
弟子口說苦而心不著若著不名苦聖諦苦
諦即是名相等无有定實凡夫著者亦是名
相无有定實云何名相中著空名相若空
名相中著名相者空亦應著空无相亦應著
无相无作亦應著无作乃至无為性亦應著
无為性是法皆如凡夫苦諦相但有名相名

无相无作亦應著无作乃至无為性亦應著
无為性是法皆如凡夫苦諦相但有名相名
相亦不住名相中菩薩入是名相等諸法
關中住是名相服若中應觀一切法无有實須
菩提問若一切法但有名相菩薩為何等故
發心如經中說佛答若一切法但有名相者
名相中名相亦空是法皆畢竟空入如法性
實際中是故菩薩能發阿耨多羅三藐三菩
提乃至能以三乘度衆生若諸法有定實非
名相者即是无生滅无生滅故无苦无集无
盡无道云何以三乘度衆生若諸法但是空
名相无實者亦无生滅无生滅故无苦集盡
道亦云何可度今菩薩知一切法名相等空
則離世間顛倒亦知名相空亦離名相空如是
離有離无處中道能度衆生佛意菩薩行
是中道服若得一切禮智尒時須菩提欲難

是中道服若得一切種智尒時須菩提欲難
故先定佛語乃問世尊說一切種智耶佛言
我說一切種智復問佛常說三種智三種智
有何差別佛答薩婆若是聲聞辟支佛智何
以故一切名內外十二入是法聲聞辟支佛
總相知皆是无常苦空无我等道種智是諸
菩薩摩訶薩智道有四種一者人天中受福
樂道所謂種福德并三乘道為四菩薩法應
引導衆生著大道中若不任入大道者著二
乘中若不任入涅槃者著人天福樂中作涅
槃因緣世間福樂道是十善布施諸福德世
七品是二乘道卅七品及六波羅蜜是菩薩
道菩薩應了了知是諸道菩薩以佛道自
為為人以餘三道但為衆生是菩薩道種智
須菩提問何以故道種智為菩薩事佛答
菩薩應具足一切道以是道化衆生雖出入
是道來教化衆生淨佛國土而不取證具足

是道來教化衆生淨佛國土而不取證具足
是事已然後生道場乃取證是故須菩提道
種智是菩薩事須菩提復問是菩薩住何處
實際作證須菩提意若住道中作證是事不
然有二過故一者有結使人不應有畢竟清淨
正智若有則與佛无異若異者有煩惱習氣
故應有錯誤二者一切有為法皆是虛誑和合
故有假名无有定實是故佛言不也若住道
中尚不得何況非道道非道二有二過故非
道非不道以著心取相故二言不也尒時須
菩提意或作是念佛所得道甚深不可得夜
是故復問菩薩住何處實際作證佛反問須
菩提　問曰佛何以故不直答而反問須菩
提　答曰須菩提自於所得道中了了无或
貴由佛所證故四句戲論如有著心不了故
問是故佛以須菩提所得證反問汝得道
時住四句中得證耶答言不也我无所得住而

時住四句中得證耶答言不也我无所得住而
得滿盡法以无所住而心得解脫當知菩薩摩
訶薩二如是不住四句而證實際是故佛反
問須有人言四種答中是名反問答
問曰須菩提住金剛三昧心得解脫云何言
不住道中答曰住名聚相定有是法是人
更求无為勝法故不名為住有為法不為用
故不於中住須有人言住是名相凡夫法中
便有分別是金剛是解脫得无相法則无所
分別佛為无相法故反問須菩提汝不應以
名相故問汝不應以名相為難一切種智是
佛智一切種智名一切三世法中通達无导
智知大小精麤无事不知佛自說一切種智
義有二種相一者通達諸法實故穷盡相如
大海水中風不能動以其深故波浪不起
一切種智亦如是戲論風所不動二者一切
諸法可以名相文字言說了了通達无导攝

一切種智亦如是戲論風所不動二者一切
諸法可以名相文字言說了了通達无导攝
有无二事故名一切種智有人言十力四无
所畏四无导法十八不共法盡是智慧相和
合名為一切種智須有人言金剛三昧次第
得无导解脫故若大小近遠深淺難易无
事不知如是等種種无量因緣名一切種智
須菩提問是已問佛智慧故有上中下分別煩
惱斷須有差別不佛言无差別斷時有差別
斷已无差別譬如刀有利鈍斷時有遲速斷
已无差別如來煩惱及習都盡齊開譬如佛
但煩惱盡而習氣有餘須菩提問佛世尊三
種斷是有為是无為佛答皆是无為復問世
尊无為法中可得差別不佛答是法无相无
量云何可得差別復問世尊若无差別云何
說是斷中有餘是斷中无餘須菩提是習不
名真煩惱有人難斷一切煩惱身口中亦有

訊是斷中有餘是斷中无餘須菩提是習不
名真煩惱有人雖斷一切煩惱身口中亦有
煩惱相出凡人見聞是相已則起不清淨心
譬如婆婆私說阿羅漢五百世在猕猴中今
雖得阿羅漢猶騰跳樹木愚人見之即生輕
愕是比丘似如猕猴是阿羅漢无煩惱心而
猶有本習又如畢陵伽婆跳阿羅漢五百世
生婆羅門中習輕蔑人心故雖得阿羅漢猶
語恒水神言小婢心流恒神瞋恚詣佛懺訴
佛教懺悔猶稱小婢如是等身口業煩惱氣
二乘不盡佛无如是事如一婆羅門惡口一
時以五百事罵佛佛无恨色婆羅門心乃歡
喜即復一時以五百善事讚嘆於佛佛亦无
喜色當知佛煩惱習氣盡故好惡无異又復
佛初得道實功德中出好名聲充滿十方惟
佛自知而醜陀利梵志女致身謗佛惡名流
布佛於三事心无有異亦不憂喜又入婆

佛自知而醜陀利梵志女致身謗佛惡名流
布佛於三事心无有異亦不憂喜又入婆
羅門聚落中空鉢而出天人種種供養又復
三月食馬麥釋提桓因恭敬以天食供養阿
羅波伽林中蘇剌寒風佛在中宿又於歡喜
園中在天白寶石上柔濡清淨又敷天卧
具於此好惡事中心无憂喜又提婆達瞋恚
心以石擲佛羅睺羅敬心合手礼佛於此二人
其心平等如愛兩眼如是等種種干乱无有
異想譬如真金燒磨鉞截其色不變佛與此
衆事心无增減是故可知諸佛愛喜等諸煩
惱習氣都盡須菩提意若諸法實相中若道
若涅槃无所有若无所有何以分別是須陀
洹乃至辟支佛習氣未盡佛習氣盡佛言三
乘聖人皆以无為法而有差別雖曰无為有
差別而有為法中可得說須菩提欲定佛語
故問世尊實以无為法故有差別耶佛答世

故問世尊實以无為法故有差別耶佛答世
俗法語言多相故可分別第一法中无分別
何以故第一義中一切語言道斷以一切心
所行斷故但以諸聖人結使斷故說有後際
後際者所謂无餘涅槃須菩提問世尊諸法
自相空故前際不可得何況後際何以故因
前際故有後際佛可其意以衆生不知諸法
自相空故說是前際是後際自相空諸法中
前後際不可得何以故若先有生則後有老
死若離老死有生是則不死而生是生无因
无緣若先老死後有生者不生云何有老死
先後既不可得一時二不可得以是故說自
相空法中无有前後際佛言如是須菩提菩
薩應以自相空法行般若內外法乃至佛法
不著故　問曰上來常說般若波羅蜜相今
何以更問　答曰不但問相人常說般若波

何以更問　答曰不但問相人常說般若波
羅蜜般若波羅蜜以何義故名般若佛言以
第一度一切法到彼坼名般若波羅蜜第一
度者聲聞人已下智度辟支佛以中智度菩
薩以上智度故名第一度
復次煩惱有九種上中下各有三品智慧亦
有九種下下智慧從鈍根須陀洹來乃至上
下是第一聲聞舍利弗等上中是大辟支佛
上上是菩薩以上上智慧度故名第一度聲
聞辟支佛但捴相度於別相少菩薩一切法
捴相別相皆了了知故名第一度復次菩薩
度時智慧遍滿可知法中二乘人可知法中
不能遍滿是故名第一度復次第一度者大
乘福德智慧六波羅蜜卅七品具足滿故安
隱度又十方諸佛大菩薩諸天皆來佐助安
隱得度如人乘七寶弘章治行具上有種種
好象有好導師遇隨意好風則為好度若人

隱得度如人乘七寶祇宰治行具上有種種
好食有好導師遇隨意好風則爲好度若人
乘草栰恐怖度不名好度復次佛說三乘人
以是波若波羅蜜度彼岸涅槃滅一切憂
苦以是義故名般若波羅蜜復次是般若波
羅蜜中一切法內外大小思惟籌量分別推
求乃至如微塵不得堅實既到微塵則不可
分別心心數法乃至一念中亦不可分別是
般若波羅蜜中心色二法破壞推求不得堅
實以是義故名般若波羅蜜復次般若名慧
波羅蜜到彼岸彼岸名盡一切智慧邊智慧
名不可破壞相不可破壞相即是如法性實
際以其實故不可破壞是三事攝入般若中
故名爲般若波羅蜜復次般若波羅蜜无
有與法有合有散畢竟空故是般若无色无
形无對一相所謂无相是義如先說如是等
種種因緣故名般若義今當說般若力所謂

形无對一相所謂无相是義如先說如是等
種種因緣故名般若義今當說般若力所謂
般若能生一切智慧禪定等語法能生一切
樂說辯才以般若力故演說一句種種莊嚴
窮劫不盡星宿日月不能照處般若能照能
破耶見无明黑闇故魔若魔人求聲聞辟支
佛人外道惡人所不能壞何以故菩薩行般
若此諸惡人於般若中皆不可得故復次若
行者一心信受諷誦諸惡不能得便何況正
憶念如說行如是須菩提菩薩應行般若義
般若義者所謂无常義苦空无我義四諦智
盡智无生智法智比智世智知他心智如實
智義故應行般若是般若如大海有種種寶
物或大或小惟一是如意寶般若波羅蜜二
有種種諸智慧實无常等四聖行十智惟
有如實智如如意寶　問曰如先品說若常若
无常等行不名行般若波羅蜜今何以言行

有如實智如如意寶　問曰如先品說若常若
无常等行不名行服若波羅蜜今何以言行
无常等義故應行服若波羅蜜　答曰我已
先答无常有二種若著心戲論无常是不名
行服若若以无著心不戲論无常爲破常到
又不自生著心是名行服若　問曰三藏中
但有十智此中何以有如實智　答曰是故
名大乘大法能受小法小不能受大　問曰
十智各各有體相如實智有何等相　答曰
有人言能知諸法實相所謂如法性實際是
名如實智相佛此中說如實智惟是諸佛所
得何以故煩惱未盡者猶有无明故不能知
如實二乘及大菩薩習未盡故不能遍知一
切法一切種不名如實智但諸佛於一切无
明盡无遺餘故能如實知　問曰若除佛更
无如實智者二乘云何得涅槃大菩薩得无
[illegible]忍　答曰如實智有二種一者遍滿具足

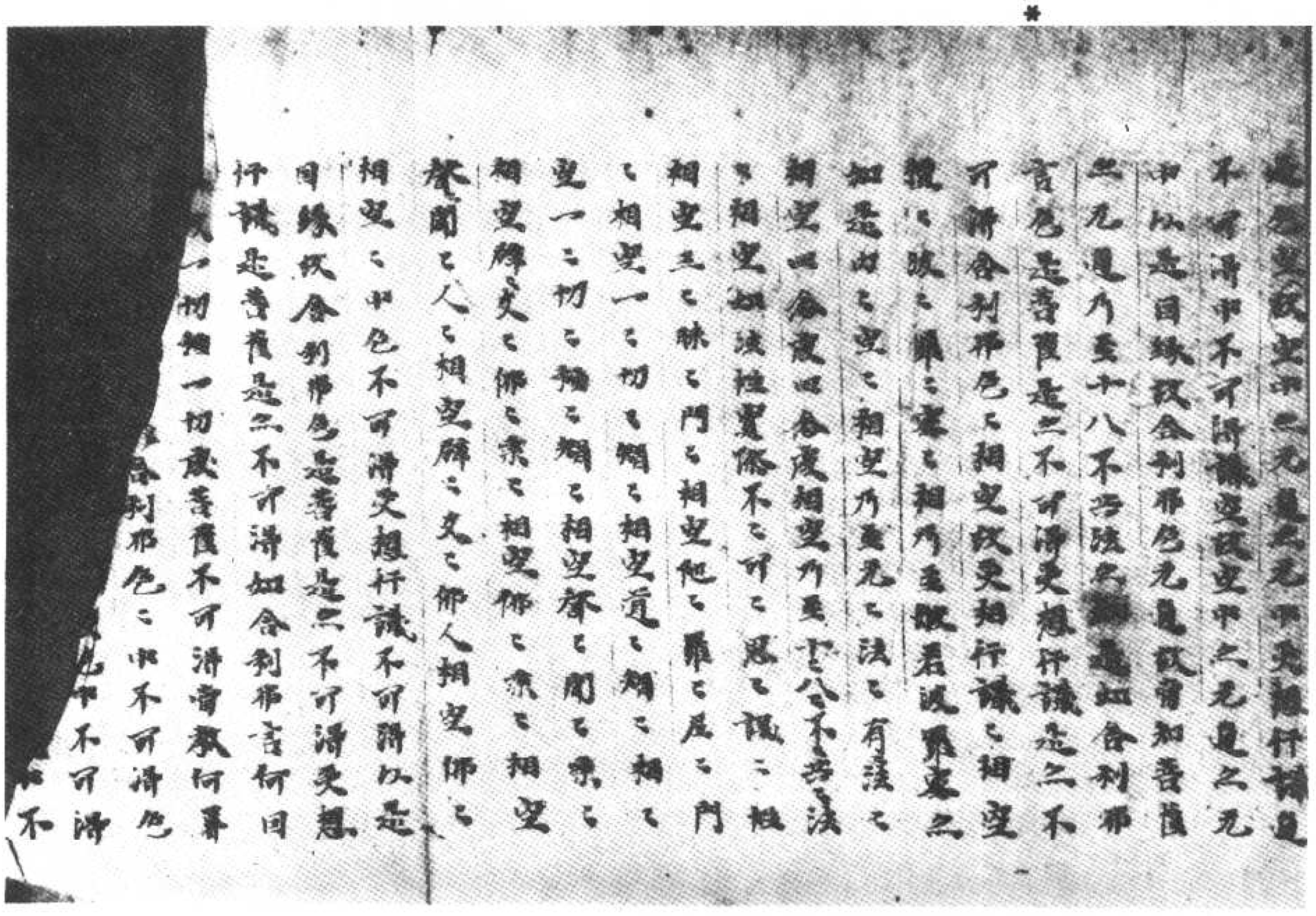
无如實智者二乘云何得涅槃大菩薩得无
[illegible]忍　答曰如實智有二種一者遍滿具足
二者未具足具足者佛不具足者二乘及大
菩薩群如闇室中爲有所作故然燈所爲已
辦後來燈其明益增黑闇有二分一分初燈
已除第二分後燈所除第二分闇與初燈明
和合若不尒第二燈則无所用如是二乘及
菩薩智慧雖破无明佛智慧所除无明分是
諸人所不能除不得言初燈无焰如是不得
言二乘及菩薩智慧是遍知實知遍知如實
智是佛但如實智二乘及菩薩所不共尒時須
菩提問佛世尊若深服若中義非義不可得
云何言菩薩爲深服若義故行服若佛答貪
欲等煩惱非義不應行者諸法有三分貪欲
等諸煩惱是非義六波羅蜜等諸善法是義
色等法无記故非義非非義若人於煩惱及
行煩惱者中生惡憎心於六波羅蜜等諸善

行煩惱者中生悉憎心於六波羅蜜等諸善
法及行善法者中生愛念心於色等无記法
及行无記法者中即生疾心如經中說凡人
得受樂時生貪心受苦時生瞋心受不苦不
樂時生疾心是故說菩薩應作是念貪欲等
非義不應念以為非如經度說此中自說因
緣悉法善法无記法一如相无有義非義如
相无二无分別故
復次佛得道時不見一法若義若非義諸法
實相有佛无佛常住不作義非義若如是知
即是義但破分別心故說義非義不應行如
是須菩提菩薩應行是離義非義般若波羅
蜜須菩提復問何緣故般若非義非非義佛
答一切法无作无起相故无所能作云何般
若波羅蜜作義以非義須菩提復問世尊若
一切諸佛及弟子皆以无為法為義佛何以
說般若波羅蜜不能作義以非義佛答一切

說般若波羅蜜不能作義以非義佛答一切
聖人雖以无為法為義不作義以非義无憎
无損故此中說辭喻如虛空如不能益衆生
不能損衆生虛空无法故无有義以非義何
況虛空如虛空雖无法一切世間因虛空故
得有所作般若波羅蜜亦如是雖无相无為
而因般若能行五波羅蜜等一切佛道法以
着心故說般若无義非義无着心故說第一
實義以世諦故說言義第一義中无有義復
次般若有二種一者有為二者无為學有為
般若能具足六波羅蜜住十地中學无為般
若成一切煩惱習成佛道今須菩提問世尊
菩薩學无為般若得一切智云何言无義佛
答雖得薩婆若不以二法故得分別取相者
是名二法復問不二法能得不二法耶佛答
不也何以故不二法即是无為无為无有得
不得相是无為法不可行故復問若以不二

是名二法復問不二法能得不二法耶佛答
不也何以故不二法即是无為无為无有得
不得相是无為法不可行故復問若以不二
法不得可以二法得不二法不答言不也何
以故二法虛誑不實故云何行不實而得實
法復問世尊若不以二不以不二去何當得
一切種智佛答无所得即是得此中二不二
即是无分別皆无所得是无所得不以有所
得為行雖行有為法得是无所得心不取相
故无所得何以故與空无相无作合行故

散〇〇二一號　摩訶般若波羅蜜經卷第七



大方等大集經无言菩薩品第七
尒時世尊故在欲色二界中間大寶坊中与
諸大衆圍遶說法時王舍城師子將軍家產
一子當其生時虛空之中多有諸天作如是
言童子常應念法思惟於法凡所發言莫說
世事常當斑宣出世之法常當守口慎言少
語莫於世事起諸覺觀當依於義莫依文
字尒時童子聞是語已不復涕泣无嬰兒相
乃至七日色狠和悅見人歡喜目未曾眴是
時有人語其父母是兒不祥不應畜養何以
故痛无臀故父母答言是兒雖復痛不出臀
然其身根具足无數當知是兒必有福德非
是不祥薄福之人因為立字字曰无言時无
言童子漸漸長大如八歲兒所遊方面人所樂
見隨有說法轉法輪處樂往聽受口无所宣

二十第卷經集大等方大　號六二〇〇散

是不祥薄福之人因為立字字曰无言時无
言童子漸漸長大如八歲兒所遊方面人所樂
見隨有說法轉法輪處樂往聽受口无所宣
尒時无言童子以佛神力与其父母眷屬宗
親往寶坊所到已見佛心生歡喜礼敬供養
右遶三匝合掌而立并見十方諸來菩薩生
大喜心尒時舍利弗白佛言世尊師子將軍
所生之子身根具足而不能語是何惡業因
緣所致佛告舍利弗汝今不應作如是語於
是童子何以故是人即是大菩薩也已於无
量无邊佛所種諸善根不退轉於菩提之道
是兒生時多有諸天來戒勅之善哉童子當
合正法思惟正法无得宣說世間之事常當
斑說出世之義常當守口慎言少語莫於世
事起諸覺觀當依於義莫依文字舍利弗如
是童子隨天教誨是故无語嘿然思惟獲得
四禪舍利弗无言菩薩示如是身則能調伏
无量衆生是故嘿然无所宣說舍利弗我今

是量子隨天教說是故无語嘿然思惟種種
四禪舍利弗无言菩薩示如是身則能調伏
无量衆生是故嘿然无所宣說舍利弗我今
說是大集經典无言菩薩當於此中能大利
益无量衆生時无言菩薩以已願力神通道
力令諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽比丘比丘尼優婆塞優婆夷
各自見其右手足中有大蓮華猶如車輪色
香具足微妙第一人所樂見一一華臺有一
菩薩結跏趺坐三十二相八十種好莊嚴其
身尒時无言菩薩現如是等大神通已便頭
合掌作如是言南无佛陀南无佛陀諸蓮華
臺中一切菩薩亦復如是同作是言南无佛陀
南无佛陀發是言已十恒河沙等世界大
地六種振動虛空諸天以妙香華種種伎樂
供養於佛尒時无言以佛神力及已願力与
諸菩薩踊在虛空高七多羅樹正向於佛而
說偈言

諸菩薩踊在虛空高七多羅樹正向於佛而
說偈言
如來无色亦現色
若有衆生入佛法
非色聚中有如來
如來已離諸色聚
如來衆愍衆生故
實无色相為衆說
如來正法无文字
无有文字无可說
如佛先在菩提樹
此法无字无音聲
如是諸法无相狠
一切諸法若无相
如來具足大慈悲
不可說法而演說
如來了知不可說

亦復於色无染著
云何當知真實色
亦不離色有如來
衆愍衆生故示色
以諸相好莊嚴色
是故如來難思議
離文字已无有聲
甚深寂靜无有覺
所覺諸法亦如是
亦无造作无可說
亦以遠離一切相
如來云何而演說
是故憐愍為利益
亦知真實不可說
亦知音聲性空寂

不可說法而演說
如來了知不可說
真實了知一切義
所說之法名世諦
世諦不出无有性
真實无有色相狠
知法无法无上尊
我初生時受天語
至心念法思惟法
若得入於深法家
若能遠離於心業
无有言說即是語
語亦非作亦非說
我今至心念菩提
我今說是无上語
我心不得菩提道
无上菩提即是空

是故惟思為利益
亦知真實不可說
亦知音聲性空寂
是名故佛真實覺
如來真實覺知之
不可造作无有期
為衆故示種種色
為衆生故而演說
是故嘿然无所說
是故不見色与聲
尒時則无色聲等
即得遠離於口業
雖復言說亦无語
言語本性家靜故
亦復至心備其道
亦當定得真實道
口及口行亦不得
其性本來常寂靜

我心不得菩提道
无上菩提即是空
如菩提性聲亦尒
我聲如是不可見
為菩提故有備行
是行如是无至處
六波羅蜜如菩提
一切語言无語言
若有惠施妙音聲
如是等施即菩提
若是布施可口說
菩提之性如虛空
若有心能真實知
隨知是聲向處滅
若能遠身口意業
即是一切波羅蜜
惠施不在菩提中

亦當定得真實道
口及口行亦不得
其性本來常寂靜
不取不見法性故
所求菩提亦如是
是行亦无所至處
是故菩提處非處
一切善法亦如是
於无語中能說語
惠施之主及財物
一切皆悉不可說
菩提體亦應可說
一切音聲亦如是
知己亦能宣說聲
即是菩提真實利
一切煩惱亦復然
如來所說實法性
菩提不在惠施中

若能[illegible]
即是一切波羅蜜
患施不在菩提中
如是二法即音聲
若有能知如是等
若於施時不生慢
護持禁戒即是聲
諸法不生及不滅
如是禁戒无能作
若不出滅无造作
為流布故出音聲
如諸禁戒聲亦余
口之所說為戒故
音聲實无諸莊嚴
身業口業及心業
禁戒音聲及菩提
若有能作如是知
即能得到戒彼岸

一切[illegible]
如來所說實法性
菩提不在患施中
亦无所住无至處
即是真實大菩提
即是无上大施主
无有形色无至處
即是无上持戒相
亦復无身口意業
云何可說是禁戒
衆生立名名禁戒
如是二法俱无漏
而設種種諸莊嚴
真實知之无所有
能迴此戒向菩提
如是二法如虛空
是人即行戒行處
彼處甚深難得見

[illegible]
若有能作如是知
即能得到戒彼岸
說忍音聲即是空
忍辱与空是二法
忍辱之聲非色作
若有備集平等心
忍辱雖復念念滅

一切文字皆无漏
若有能調身口意
若有能忍忍辱者
若有衆生辟其身
截身猶如乾草木
若有忍口罵詈時
觀察音聲如虛空
若能通達煩惱因
是即名之為心忍
如忍即是菩提性

如是二法如虛空
是人即行戒行處
彼處甚深難得見
空性无處无造作
无有差別如虛空
不可覩見无處所
即是忍之真實相
而与色身常共行
衆生立名名忍辱
即是无上之忍辱
是亦即是无上忍
節節壞末如胡麻
是即名之為身忍
其心不動如法住
即是无上之口忍
遠離一切諸煩惱
不為一切煩惱汙
身口意業亦如是

是即名之為心忍
如忍即是菩提性
若能迴是向菩提
若有衆生懃精進
於无量劫滿集之
若不獲得精進者
若能不得一切法
若有如是精進者
如是即是大菩薩
一切諸禪无有衆
若有思惟一切法
遠離一切諸思已
能煌一切諸煩惱
若能觀心真實性
若能无心遠離心
若能觀心及菩提
若有如是真實見

不為一切煩惱汗
身口意業亦如是
是則名為得菩提
上中下等及最細
无所獲得无畢竟
是故菩提名无得
即是无上懃精進
不增不減如虛空
懃行精進无所畏
无有造作无至處
即是真禪波羅蜜
思身思口亦復然
即是真禪波羅蜜
一切法中亦不見
即是真禪波羅蜜
即是无上真實見
獲得菩提不為難

若能觀心及菩提
若有如是真實見
若能知見无文字
若作如是觀見者
雖復口說於智慧
若知口聲實无聲
若法无有此法住
一切法性无住處
无有文字无有行
无有取捨等二相
若觀一切波羅蜜
是即名為无平等
若能平等一切法
悉能等觀一切法
若諸菩薩有智者
即得无上菩提果
无言菩薩說是偈時万二千那由他衆生發

即是无上真實見
獲得菩提不為難
一切諸法无出滅
是即名為大智慧
智慧亦不住口聲
即是智慧之真相
中間亦復无住處
即是无上大智慧
无有相狠无有相
是名无上大智者
其性平等如虛空
能觀一切法平等
亦能觀於衆生等
所得智慧无平等
能觀如是无等法
猶如先佛之所得

即得无上菩提果　猶如先佛之所得
无言菩薩說是偈時万二千那由他衆生發
阿耨多羅三藐三菩提心六万菩薩得无生
忍時華臺中諸菩薩等悉從坐起頭面礼佛
以妙蓮華恭敬供養无言菩薩口宣是言我
是知恩我今報恩時舍利弗言世尊如是菩
薩何因緣故發如是言我是知恩我今報恩
佛言舍利弗如是菩薩皆悉因於无言菩薩
發菩提心是故說言我是知恩我今報恩今
復因於无言菩薩聽受如是大集經典并象
覲見供養於我尒時无言菩薩白佛言世尊
我有所疑今欲啟請唯願如來哀愍聽許佛
言善男子隨意致問當為汝說時舍利弗語
无言菩薩仁者若无言語云何得問大德一
切諸法皆悉无言无字无說何以故一切衆生
性无語故以覺觀故而有聲出若无覺觀云
何有聲云何可說云何有字大德夫觀觀中

性无語故以覺觀故而有聲出若无覺觀云
何有聲云何可說云何有字大德夫觀觀中
无字无聲離於覺觀亦无聲字覺觀之體即
非覺觀我作文字亦不覺觀我因覺觀有大
功德若能觀於如是深法是則名為十二因緣
若從緣生即是空寂則无定相若有如是
真實知者即是真實知於法性大德諸法悉
從因緣和合而和合中實无作者生者出者
是故諸法无主无意无聲无心有覺觀非无
覺觀何以故難倒因緣而有出滅是故若有
問者聽者及解脫者不合不散一相无相大
德夫問難者即是大悲我有大悲是故問佛
如是問者即是悲問非口問也夫口問者是
聲聞問聲聞者聲故名聲聞菩薩者非故无
口問舍利弗言善男子若一切法性无言者
一切衆生性亦无定若无定者菩薩為誰而
備悲心大德若諸衆生有定性者一切菩薩

[illegible]言善男子若一切法性无言者
一切衆生性亦无定若无定者菩薩為誰而
備悲心大德若諸衆生有定性者一切菩薩
終不備悲一切衆生實非衆生以顛到故作
衆生想是故菩薩備集悲心為壞顛倒宣說
无我大德菩薩摩訶薩不為壞有而說正法
不為壞我壽命士夫而備慈悲宣說正法為
知真實深法界故而宣說法真法界者即空
三昧无想无願令利弗言善哉善哉善男子
我亦如是真實了知所以相問說法智耳為令
佛法增長故問為欲利益衆生故問尒時无
言菩薩白佛言世尊如經中說有二因緣能
生正見所謂聞聲及善思惟唯願象愍為諸
菩薩廣宣說之云何聞聲及善思惟生於正
見佛言善男子至心諦聽吾當為汝分別解
說善男子為菩提心而聽法者即是聞聲至
心憶念菩提之心是善思惟觀菩提心是名
正見復次善男子為菩提道而聽法者是名

心憶念菩提之心是善思惟觀菩提心是名
正見復次善男子為菩提道而聽法者是名
聞聲不遠離道是善思惟如法而住是名正
見為調伏心而聽法者是名聞聲遠離惡心
是善思惟獲得善心是名正見為徹善法而
聽法者是名聞聲備集莊嚴是善思惟願向
菩提是名正見為聽善法是名聞聲增長善
法名善思惟願向菩提是名正見為聽惠施
是名聞聲能捨一切是善思惟不求果報是
名正見為聽戒聚是名聞聲至心護戒名善
思惟願向菩提是名正見為聽法忍是名聞
聲打罵不報是善思惟願向菩提是名正見
為聽精進是名聞聲破壞懈怠是善思惟願
向菩提是名正見為聽三昧是名聞聲能淨
身心是善思惟願向菩提是名正見為聽智
聚是名聞聲聞已正觀是善思惟願向菩
提是名正見聽四攝法是名聞聲攝取衆

[illegible]
乘是名聞聲聞已正觀是善思惟顧向菩
提是名正見聽四攝法是名聞聲攝取衆
生是善思惟知是攝法无取无作空无所有
是名正見聽五通法是名聞聲得身心輕
名善思惟顧向菩提是名正見聽四无导是
名聞聲備集无导是善思惟顧向菩提是名
正見聽四依法是名聞聲聽備四依名善思惟
顧向菩提是名正見聽卅七品是名聞聲若
聞演說四念則念處說於捨離謂四正懃處
說於定耶謂四如意說无所長謂諸根處說无
能壞謂諸力處說離煩惱謂七覺分說真如
法謂八正道是善思惟不著猗常以如是道
顧向菩提是名正見聽四諦法是名聞聲知
苦離集證滅備道是善思惟見如是法不生
不滅是名正見聽三解脫是名聞聲信空三
昧不長无想不疑无願是善思惟以如是法顧
向菩提名為正見備空三昧調心明見備集

不滅是名正見聽三解脫是名聞聲信空三
昧不長无想不疑无願是善思惟以如是法顧
向菩提名為正見備空三昧調心明見備集
无想為除覺觀備集无願為求諸有是名正
見聽發心法是名聞聲備菩提道是善思惟
其心不退是名正見得善知識是名聞聲供
養親近名善思惟受其教誨是名正見聽於
法界是名聞聲觀於法界是善思惟如法而
住是名正見見佛世尊名為聞聲念諸善隨
名善思惟得畢竟道是名正見初聽八万四
千法聚是名聞聲觀諸衆生如是行處是善
思惟調伏八万四千諸根是名正見善男子
隨何因緣能生善法是名聞聲聞已不離諸
善因緣名善思惟以如是法顧向菩提是名正
見善男子如是二法无有差別謂善思惟及
以正見何以故一切諸法平等无二是善思
惟能觀平等是正見故无增減者即是正見
无斷捨者即是正見无作作者即是正見无

正見何以故一切諸法平等无二是善思
惟能觀平等是正見故无增減者即是正見
无取捨者即是正見无作作者即是正見无
覺觀者即是正見无念念處即是正見无作
无思即是正見无一无二即是正見一門一
味一乘一行其性是一无諸煩惱惱愣等結
无聞无說无垢无淨法界之性不可分別如
如不動三世平等无我我所无有衆生壽命
士夫无字无聲不可宣說不知不見一切法
中得知足心遠離諸相斷一切喜覺觀屋
宅乃至讚佛不生佛相若入定時觀如是等
是深法界名善思惟從定起已為諸衆生宣
說如是深法界是名正見說是法時十千菩
薩得是正見
尒時舍利弗語无言菩薩言善男子從誰聞
法而得正見无言菩薩言大德若有不得去
來現在菩提心者我從彼聞而得正見觀三
世等一切法等於一切法不生覺觀其心不

來現在菩提心者我從彼聞而得正見觀三
世等一切法等於一切法不生覺觀其心不
住有為无為遠離一切衆生之相而為衆生
備諸苦行亦復遠離二種之相一衆生相二
者心相遠離二節知實法性知實法性者无
有有通遠一切諸佛深法不生惱愣自言
我知大德我從是人聽受正法是人亦不宣
說一字亦令一切而樂聞之知法真實不可
宣說為衆生故而宣說之出於世間不為世
汙畢竟備集无有能知備与不備我從是人
聞受正法住於法性於衆生性不生分別觀
衆生性法性空性皆悉平等我於如是人邊
聞法是人不生菩提樹下不起不行不眠不
卧不睡不暢而得菩提得菩提已終不作想
言得菩提一切衆生亦不知彼獲得菩提无
得乃得故无得相大德夫正法者无有光明
无光明者即无處所无處所者即是无身无

得乃得故无得相大德夫正法者无有光明
无光明者即无處所无處所者即是无身无
身者即是无畏无畏者即是不出不出者即
是不生不生者即是不滅不滅者即是不著
不著者即是不動不動者即是不變不變者
无駛无間无駛无間即无覺觀无覺觀者即
是无世无世者即是无器无器者即是无食
无食者即是性淨性淨者不合煩惱不合煩
惱即不顛倒不顛倒者即是平等平等者即
是真實真實者不生不滅不生不滅名從因緣
從因緣者即不去來不去來即无境界无境
界者即是无勾无勾者即是不狂不狂者即是
无聞无聞者即是无作无作者即是无住无
住者即是无子无子者即是无相无相者即
是遍於心意識句遍心意識即是寂靜寂靜
者即是无熱无熱者即是无瞋无瞋者即畢
竟畢竟者即是无有无有者即是涅槃是名

者即是无熱无熱者即是无瞋无瞋者即畢
竟畢竟者即是无有无有者即是涅槃是名
為法大德即是正法即是說法即是聞法即
是正見大德夫正見者不見於身身行病行
不見於見不生不食不覺不觀是名佛法聖
見正見復次大德觀於明愛与解脫等无有
差別是名正見如是見已不著不取是名聖
見復次大德觀貪恚癡空无想願平等无二
不見於相見无相相是名聖見不觀一二等
一切法名聖正見復次大德若能觀我及衆
生等衆生等故如來平等如來等故佛法平
等佛法等故聖衆平等聖衆等故大慈平等
慈平等故虛空平等以不住住如是平等名
聖正見大德如一切法聲亦如是如聲即是
聖見即是正見大德聖正見者亦无生出若
无生出從誰聽法舍利弗言如我解仁所說
義者一切諸法无有語言大德如是如是一

无生出佛說聖法會和[illegible]
義者一切諸法无有語言大德如是如是一
切諸法實无言語善男子若言如來成就功
德如是言中得何等罪大德若如是說當知
是人有大過咎何以故如來功德不決定故
所以者何无福无罪故名如來若觀如來有
功德者是名為欲夫有欲者即是大欲有欲
大欲即是過咎善男子云何得名无過咎耶
大德如第五大如第七情如十九界无出无
入无生无滅无有造作无心意識乃名无過
若有知見遠離證備是名罪過若有諸界是
名罪過若无諸界是名无過
尒時佛讚无言菩薩言善哉善哉善男子如
汝所說即是善說說是法時万二千菩薩得
无生法忍无言菩薩復白佛言世尊如佛所
說菩薩摩訶薩有四種力所謂信力進力念
力慧力唯願如來廣分別說云何名為菩薩
四力佛言善男子至心諦聽吾亦當說若有

四力佛言善男子至心諦聽吾亦當說若有
菩薩於佛正法信順明解不作疑心是名信力
若懸精進求於佛法不住不息不生疑惑是
名進力若有菩薩求於善法得已不失念善
提心所作善根願向善提是名念力若有菩
薩內自思惟不隨他語了知法性是名慧力
復次善男子若有信心親近聖人是名信力
若能供養如是聖人是名進力至心聽受聖
人之言是名念力聞聖法已如法而住是名
慧力復次善男子信業果者是名信力即生
信已不作諸惡是名進力過去善業現世猶
增是名念力若知諸法有因有果是名慧力
復次善男子若信心法不可說者是名信力
若因此信能調伏心是名進力若能至心是
名念力觀法如句是名慧力復次善男子若
見法空是名信力若斷耶見是名進力若見
內外悉皆空寂不生怖畏是名念力若能觀

內外悉皆空寂不生怖畏是名念力若能觀
見第一義空是名慧力復次善男子若能觀
見无相无願是名信力為他演說无相无願
是名進力至心觀察无相无願是名念力了
知是法不可宣說是名慧力復次善男子能
一切施不求果報是名信力施已不悔亦不住
恩常行不絕是名進力施時至心念於菩提
發願迴向是名念力不觀財物受者施者及
以果報是名慧力復次善男子若有受持消
淨禁戒不求果報是名信力不生煩惱毀壞
禁戒是名進力如是淨戒至心護持願向菩
提是名念力觀身口意如水中月響幻炎等
是名慧力復次善男子若有備行忍辱之法
不求其果是名信力若有打罵能嘿受之是
名進力為忍辱故備集慈悲及不放逸願向
菩提是名念力觀身口意都无所忍是名慧
力復次善男子若有了知懃精進故得阿耨

名進力為忍辱故備集慈悲及不放逸願向
菩提是名念力觀身口意都无所忍是名慧
力復次善男子若有了知懃精進故得阿耨
多羅三藐三菩提非懃急得是名信力若能
調伏一切衆生護持聽受供養正法能為衆
生起走給使能淨佛土是名進力能令衆生
遠離懃急懃備精進願向菩提是名念力若
備精進不增不減是名慧力復次善男子若
樂寂靜離說世事是名信力若住空寂獲得
四禪及八解脫是名進力若於諸禪无有退
失是名念力若觀諸禪无常苦无我是名慧
力復次善男子若聞一切波羅蜜三十七助
菩提之法信不生疑是名信力聞已轉為衆
生演說是名進力心善思惟是名念力如法
而住是名慧力復次善男子為諸衆生備集
慈心是名信力隣陪衆生令其離苦是名進
力觀察法已心得大喜是名念力於怨親中
其心平等備集大捨是名慧力復次善男子

是心是名信力慧思衆生令其離苦是名進
力觀察法已心得大喜是名念力於怨親中
其心平等備集大捨是名慧力復次善男子
觀察是身无量衆惡之所成就狂或凡夫猶
如幻相是名信力更死苦時專心繫心佛法
僧寶不借身命是名進力亦不生於諸惡之
心聲聞心辟支佛心貪心瞋心癡心恡心慳
心毀我心是名念力若觀法界分別法界觀
无导智亦知過去未來現在是名慧力復次
善男子喜者名信不退轉者名為精進不狂
亂者名為念力了了知者名為慧力復次善
男子以信力故能有所作以進力故事得畢
竟以念力故无所漏失以慧力故能如法說
復次善男子觀疑因故名為信力遠離疑故
是名進力更不生癡是名念力說能壞疑是
名慧力復次善男子信佛法者是名信力為
菩提故而備行之是名進力得煩忍故是名

復次善男子觀疑因故名為信力遠離疑故
是名進力更不生癡是名念力說能壞疑是
名慧力復次善男子信佛法者是名信力為
菩提故而備行之是名進力得煩忍故是名
念力得无生忍是名慧力善男子信相信力
无有差別進相進力念根念力慧根慧力亦
復如是說是法時百千菩薩得无生忍地四
万二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提

大方等大集經卷第十二

如恒河沙等諸佛國土皆亦如是尒時世尊
故在師子坐入師子遊戲三昧以神通力感
動三千大千世界六種振動東踊西沒西踊東
沒南踊北沒北踊南沒邊踊中沒中踊邊沒
地皆柔濡令衆生和悅是三千大千國土中
地獄餓鬼畜生及八難處即時解脫得生天
上從四天至天處乃至他化自在天是諸天
人因識宿命皆大歡喜來詣佛所頭面礼佛
足却住一面如是十方如恒河沙等諸佛國
土地皆六種震動一切地獄畜生餓鬼及八
難處即時解脫得生天上齊第六天尒時三
千大千世界衆生盲者得視聾者得聽瘂者
能言狂者得正乱者得定裸者得衣飢渴者
得飽病者得愈形殘者得具足一切衆生
皆得等心相視如父如母如兄如弟如姉如
妹亦如親族及善知識是時衆生等行十善業

一第卷經蜜羅波若般訶摩　號七二〇〇散

皆得等心相視如父如母如兄如弟如姉如
妹亦如親族及善知識是時衆生等行十善業
遠淨修梵行无諸瑕穢怡然快樂譬如比丘入
第三禪皆得好慧持戒自守不燒衆生尒時
世尊在師子坐於三千大千世界中其德特
尊光明色像威德魏魏遍至十方如恒河沙
等諸佛世界譬如須彌山王光色殊特衆山光
能及者尒時世尊以常身示現此三千大
千世界一切衆生是時首陀會天梵衆天他
化自在天化自樂天兜率陀天夜摩天毋三
天四天王天及三千大千國土人與非人以
諸天華天瓔珞天澤香天末香天青蓮華赤
蓮華白蓮華紅蓮華天樹葉香持詣佛所是
諸華乃至天樹葉香以散佛上所散寶華
於此三千大千世界上在虛空中化成大量
是華量邊要諸瓔珞雜色華蓋五色繽紛是
諸華蓋瓔珞遍滿三千大千世界以華蓋瓔

諸華蓋瓔珞遍滿三千大千世界以華蓋瓔
珞嚴飾故此三千大千世界皆作金色及華
蓋瓔珞十方如恒河沙等諸佛土皆亦如是
尒時三千大千世界及十方衆生各各自念
佛獨為我說法不為餘人尒時世尊在師子
坐嬉怡微笑光從口出遍照三千大千國土
以此光故此間三千大千國土中衆生皆見
東方如恒河沙等諸佛及僧彼間如恒河沙
等國中衆生亦見此間三千大千國中釋迦
文尼佛及諸大衆南西北方四維上下亦復
如是是時東方過如恒河沙等諸佛土其土
最在邊國名多寶佛号寶積今現在為諸
菩薩摩訶薩說般若波羅蜜尒時彼國有菩
薩名曰普明見此大光見地大動又見佛身到
寶積佛所白佛言世尊今何因緣有此光明
照於世間地大震動又見佛身寶積佛報普
明言善男子西方度如恒河沙等諸佛土有
世界名娑婆是中有佛号釋迦牟尼今現在

世界名娑婆是中有佛号釋迦牟尼今現在
欲為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜是其神
力是時普明菩薩白寶積佛言世尊我今當
往見釋迦牟尼佛礼拜供養及見彼諸菩薩
摩訶薩紹尊位者皆得陀羅尼及諸三昧於
諸三昧中而得自在佛告普明欲往隨意宜
知是時尒時寶積佛以千葉金色蓮華與普
明菩薩而告之曰善男子汝以此華散釋迦
牟尼佛上生彼娑婆世界諸菩薩難勝難及
汝當一心遊彼世界尒時普明菩薩從寶積
佛受千葉金色蓮華與元數出家在家菩薩
及諸童男童女俱共發引皆供養恭敬尊重
讚歎東方諸佛持諸華香瓔珞末香澤香燒
香塗香衣服幢蓋白釋迦牟尼佛所到已頭
面礼佛足一面立白佛言寶積如來致問世
尊少惱少患起居輕利氣力安樂不又以此
千葉金色蓮華供養世尊尒時釋迦牟尼佛
受是千葉金色蓮華已般東方如恒河沙等

千葉金色蓮華供養世尊尒時釋迦牟尼佛
受是千葉金色蓮華已散東方如恒河沙等
諸國土中佛所散蓮華徧東方如恒河沙等
諸佛國土一一華上皆有化菩薩結跏趺坐
說六波羅蜜聞此法者必得阿耨多羅三藐
三菩提諸比丘在家菩薩及諸童男童女頭
面礼釋迦牟尼佛足各以供養具供養恭敬
尊重讚歎釋迦牟尼佛是諸出家在家菩
薩及諸小男小女各各以善根福德力故得
供養釋迦牟尼佛多他阿伽度阿羅呵三藐三
佛陀南方度如恒河沙等諸佛土其土寂在
邊國名離一切憂佛号无憂德菩薩名離
憂西方度如恒河沙等諸佛國土其土寂在
邊國名滅惡佛号寶山菩薩名儀意北方
度如恒河沙等諸佛國土其土寂在邊國名勝
佛号勝王菩薩名德勝下方度如恒河沙等
諸佛國土其土寂在邊國名善佛号善德善
薩名華上上方度如恒河沙等諸佛國土其

諸佛國土其土寂在邊國名善佛号善德善
薩名華上上方度如恒河沙等諸佛國土其
土寂在邊世界名喜佛号喜德菩薩名德善
如是一切皆如東方尒時是三千大千世界
皆成為寶華遍覆地懸繒幡盖香樹華樹
皆悉莊嚴譬如華積世界善華世界妙德菩薩
者住意菩薩及餘大威神諸菩薩皆在彼住
尒時佛知一切世界若天世界若魔世界若
梵世界若沙門婆羅門若天若龍鬼神乾闥婆人阿
修羅等及諸菩薩摩訶薩始尊位者一切皆
集佛告舍利弗菩薩摩訶薩欲以一切種智
知一切法當習行般若波羅蜜舍利弗白佛
言世尊菩薩摩訶薩云何欲以一切種智知一
切法當習行般若波羅蜜佛告舍利弗菩薩
摩訶薩以不住法住般若波羅蜜中以无所
得法應具足檀那波羅蜜施者受者及財物
不可得故罪不罪不可得故應具足尸羅波
羅蜜也不動故應具足羅波羅蜜尋心清

不可得故罪不罪不可得故應具足尸羅波
羅蜜心不動故應具足羼提波羅蜜身心精
進不懈息故應具足毗梨耶波羅蜜不亂不
味故應具足禪波羅蜜於一切法不著故應
具足般若波羅蜜菩薩摩訶薩以不住法住
般若波羅蜜中不生故應具足四念處四正
勤四如意足五根五力七覺分八聖道分空
三昧无相三昧无住三昧四禪四无量心四
无色定八背捨八勝處九次第定十一切處
九相脹相壞相血塗相膿爛相青相噉相散
相骨相燒相念佛念法念僧念戒念捨念天
念入出息念死十想无常想苦想无我想食
不淨想一切世間不可樂想死想不淨想斷
想離欲想盡想十一智法智比智他心智世
智苦智集智滅智道智盡智无生智如實智
三三昧有覺有觀三昧无覺有觀三昧无覺
无觀三昧三根未知欲知根知根知已根舍

无觀三昧三根未知欲知根知根知已根舍
利弗菩薩摩訶薩欲通知佛十力四无所畏
四无导智十八不共法大慈大悲當習行般
若波羅蜜菩薩摩訶薩欲得道慧當習行般
若波羅蜜菩薩摩訶薩欲以道慧具足道種
慧當習行般若波羅蜜欲以道種慧具足一
切智當習行般若波羅蜜欲以一切智具足
一切種智當習行般若波羅蜜欲以一切種
智斷煩惱智當習行般若波羅蜜舍利弗菩
薩摩訶薩應如是學般若波羅蜜復次舍利
弗菩薩摩訶薩欲上菩薩位當學般若波羅
蜜欲過聲聞辟支佛地欲住阿鞞跋致地當
學般若波羅蜜欲住六神通當學般若波羅
蜜欲知一切衆生意所趣向當學般若波羅
蜜菩薩摩訶薩欲勝一切聲聞辟支佛智慧
當學般若波羅蜜欲得諸陀羅尼門諸三昧
門當學般若波羅蜜一切求聲聞辟支佛人
布施持欲以道善心是其上者當學般若波羅

門當學般若波羅蜜一切求聲聞辟支佛人
布施時欲以隨喜心過其上者當學般若波羅
蜜一切求聲聞辟支佛人持戒欲以隨喜心
過其上者當學般若波羅蜜一切求聲聞辟
支佛人三昧智慧解脫解脫知見欲以隨喜
心過其上者當學般若波羅蜜一切求聲聞
辟支佛人諸禪定解脫三昧欲以隨喜心過其
上者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲行
少施少戒少忍少進少禪少智欲以方便力
迴向故而得无量无邊功德者當學般若波
羅蜜菩薩摩訶薩欲行檀波羅蜜尸羅波羅
蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅
蜜當學般若波羅蜜復次菩薩摩訶薩欲使世
世身體與佛相似欲具足卅二相八十隨形好
當學般若波羅蜜欲生菩薩家欲得嫣摩羅
伽地欲得不離諸佛當學般若波羅蜜欲
以諸善根供養諸佛恭敬尊重讚歎隨意
成就者當學般若波羅蜜欲滿一切衆生所願

以諸善根供養諸佛恭敬尊重讚歎隨意
成就者當學般若波羅蜜欲滿一切衆生所願
飲食衣服卧具塗香車乘房舍牀榻燈燭等
當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩
欲使如恒河沙等世界衆生置於檀那波羅
蜜乃至尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶禪般若波羅蜜當
學般若波羅蜜欲殖一善根於佛福田中至
得阿耨多羅三藐三菩提不畫者當學般若
波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲令十方諸
佛稱讚其名當學般若波羅蜜復次舍利弗
菩薩摩訶薩欲一發意到十方如恒河沙等
世界當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩
訶薩欲發一音使十方如恒河沙等諸佛國
土聞聲者當學般若波羅蜜復次舍利弗菩
薩摩訶薩欲使諸佛土不斷者當學般若波
羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲住內空外空
內外空空空大空第一義空有為空无為空畢
竟空无始空散空性空自相空諸法空无所

內外空空空空第一義空有為空无為空畢
竟空无始空散空性空自相空諸法空无所
得空无法空有法空无法有法空當學般若
波羅蜜菩薩摩訶薩欲知諸法因緣次第緣
緣緣增上緣當學般若波羅蜜欲知諸法如
法性實際當學般若波羅蜜舍利弗菩薩
摩訶薩應如是住般若波羅蜜復次舍利弗菩
薩摩訶薩欲數知三千大千世界中大地諸
山微塵當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩折一
毛為百分欲以一分毛盡舉三千大千世界中大
海江河池泉諸水而不燒木性當學般若波羅
蜜三千大千世界中諸火一時皆燃譬如劫
盡燒時菩薩摩訶薩欲一吹令滅當學般若
波羅蜜三千大千世界中諸大風起欲吹破
三千大千世界及諸須彌山如摧腐草菩薩
摩訶薩欲以一指鄣其風力令不起者當學
般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲一跏趺坐志滿

般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲一跏趺坐志滿
三千大千世界中虛空者當學般若波羅蜜
菩薩摩訶薩欲以一手舉三千大千世界中
諸須彌山王擲過他方无量阿僧祇諸佛國
土不燒衆生欲以一食供養十方各如恒河沙
等諸佛及僧當學般若波羅蜜欲以一衣
華香瓔珞末香塗香燒香燈燭憧幡華蓋等
供養諸佛及僧當學般若波羅蜜
復次舍利弗菩薩摩訶薩欲使十方各如恒
河沙等世界中衆生悉具於戒三昧智慧解
脫解脫知見令得須陀洹果斯陀含果阿那
含果阿羅漢果乃至令得无餘涅槃當學般
若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜布施時應住是分別如是布施得大
果報如是布施得生利利大姓婆羅門大姓
居士大家如是布施得生四天王天處三十
三天夜摩天兜率陀天化自樂天他化自在
天因是布施得入初禪二禪三禪四禪乃是

三天夜摩天兜率施天化自樂天他化自在
天因是布施得入初禪二禪三禪四禪无邊
空處无邊識處无所有處非有想非无想處
因是布施能生八聖道分因是布施能得須
陀洹道乃至佛道當學般若波羅蜜復次舍
利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜布施時以
慈方便力故能具足檀那波羅蜜尸羅波羅
蜜[illegible]提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜
般若波羅蜜舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶
薩云何布施時以慈方便力故具足檀那波
羅蜜乃至般若波羅蜜佛告舍利弗施者受
者財物不可得故能具足檀那波羅蜜罪不
罪不可得故具足尸羅波羅蜜心不動故具
足[illegible]提波羅蜜身心精進不懈怠故具足毗
梨耶波羅蜜不亂不味故具足禪那波羅蜜
知一切法不可得故具足般若波羅蜜復次
舍利弗菩薩摩訶薩欲得過去未來現在諸

舍利弗菩薩摩訶薩欲得過去未來現在諸
佛功德者當學般若波羅蜜復次舍利弗菩
薩摩訶薩欲到有為无為法彼岸當學般若
波羅蜜菩薩摩訶薩欲知過去未來現在諸
法知諸法法相不生際者當學般若波羅蜜
復次舍利弗菩薩摩訶薩欲在一切聲聞
辟支佛前欲給侍諸佛欲為諸佛內眷屬
欲得大眷屬欲得菩薩眷屬欲淨報大施當
學般若波羅蜜欲不起慳心破戒心瞋恚心
懈怠心亂心疑心當學般若波羅蜜復次舍
利弗菩薩摩訶薩欲使一切眾生立於布施
福處持戒福處隨定福處福處欲令眾
生立於財福法福處當學般若波羅蜜復次
舍利弗菩薩摩訶薩欲得五眼當學般若波
羅蜜何等五眼肉眼天眼慧眼法眼佛眼菩
薩摩訶薩欲以天眼見十方如恒河沙等世
界中諸佛欲以天耳聞諸佛所說法欲知諸
佛心當學般若波羅蜜欲聞十方者佛所說

界中諸佛欲以天耳聞諸佛所說法欲知諸
佛心當學般若波羅蜜欲聞十方諸佛所說
法聞已乃至阿耨多羅三藐三菩提不忘當
學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲
見過去未來諸佛國土及見現在十方諸佛
國土當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩
訶薩欲聞十方諸佛所說十二部經備多羅
夜受記經伽陀優陀那因緣經阿波陀那如
是語經本生經方廣經未曾有經論議經諸
聲聞等聞以不聞欲重誦受持當學般若
波羅蜜十方如恒河沙等世界中諸佛所說
法已說今說當說聞已欲一切信持自行亦為
人說當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩
摩訶薩過去諸佛說已未來諸佛當說欲聞
聞已自利亦利他人當學般若波羅蜜十方如
恒河沙等諸世界中聞聞處日月所不照欲
持光明普照當學般若波羅蜜十方如恒河
沙等世界中无有佛名法名僧名欲使一切

持光明普照當學般若波羅蜜十方如恒河
沙等世界中无有佛名法名僧名欲使一切
衆生皆得正見聞三寶音者當學般若波羅
蜜欲令十方如恒河沙等世界中衆生以我
力故盲者得視聾者得聽狂者得念裸者得
衣飢渴者得飽滿當學般若波羅蜜復次舍
利弗菩薩摩訶薩若欲令十方如恒河沙等
世界中衆生諸在三惡趣者以我力故皆得人
身當學般若波羅蜜欲令十方如恒河沙等
諸世界中衆生以我力故且於戒三昧智
慧解脫解脫知見令得須陀洹果乃至阿耨
多羅三藐三菩提當學般若波羅蜜復次舍
利弗菩薩摩訶薩欲學諸佛威儀當學般若
波羅蜜菩薩摩訶薩欲得如鳥王視觀當學
般若波羅蜜菩薩摩訶薩作是願使我行時
離地四指足不蹈地我當共四天王天乃至
阿迦尼吒天无量千万億諸天衆圍繞恭敬

阿迦尼吒天无量千万億諸天衆圍繞恭敬
至菩提樹下當學般若波羅蜜我當於菩提
樹下坐四天王天乃至阿迦尼吒天以天衣
為坐當學般若波羅蜜我得阿耨多羅三藐
三菩提時行住坐臥處欲使悉為金剛者當學
般若波羅蜜須菩利弗菩薩摩訶薩欲出家
日即成阿耨多羅三藐三菩提即是日轉
法輪轉法輪時无量阿僧祇衆生遠塵離垢
諸法中得法眼淨无量阿僧祇衆生一切法
不受故諸漏心得解脫无量阿僧祇衆生於
阿耨多羅三藐三菩提得不退轉當學般若
波羅蜜我得阿耨多羅三藐三菩提時以无
量阿僧祇聲聞為僧我一說法時便於坐上
盡得阿羅漢當學般若波羅蜜我當以无量
阿僧祇菩薩摩訶薩為僧我一說法時无量
阿僧祇菩薩皆得阿鞞跋致欲得壽命无量
光明具足當學般若波羅蜜我成阿耨多羅
三藐三菩提時世界中无有婬欲瞋恚愚癡

光明具足當學般若波羅蜜我成阿耨多羅
三藐三菩提時世界中无有婬欲瞋恚愚癡
亦无三毒之名一切衆生成就如是智慧善
施善戒善定善梵行善不燒衆生當學般若
波羅蜜使我般涅槃後法无滅盡亦无滅盡
之名當學般若波羅蜜我得阿耨多羅三藐
三菩提時十方如恒河沙等世界中衆生聞
我名者必得阿耨多羅三藐三菩提欲得如
是等功德者當學般若波羅蜜

摩訶般若波羅蜜經奉鉢品第二

佛告舍利弗若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
能作是功德是時四天王皆大歡喜意念言
我等當以四鉢奉上菩薩如前天王奉先佛
鉢卅三天乃至他化自在天亦皆歡喜意念
言我等當給侍供養菩薩減損阿脩羅種增
益諸天衆三千大千世界四天王天乃至阿
迦尼吒天皆大歡喜意念言我等當請是菩
薩轉法輪舍利弗是菩薩摩訶薩行般若波

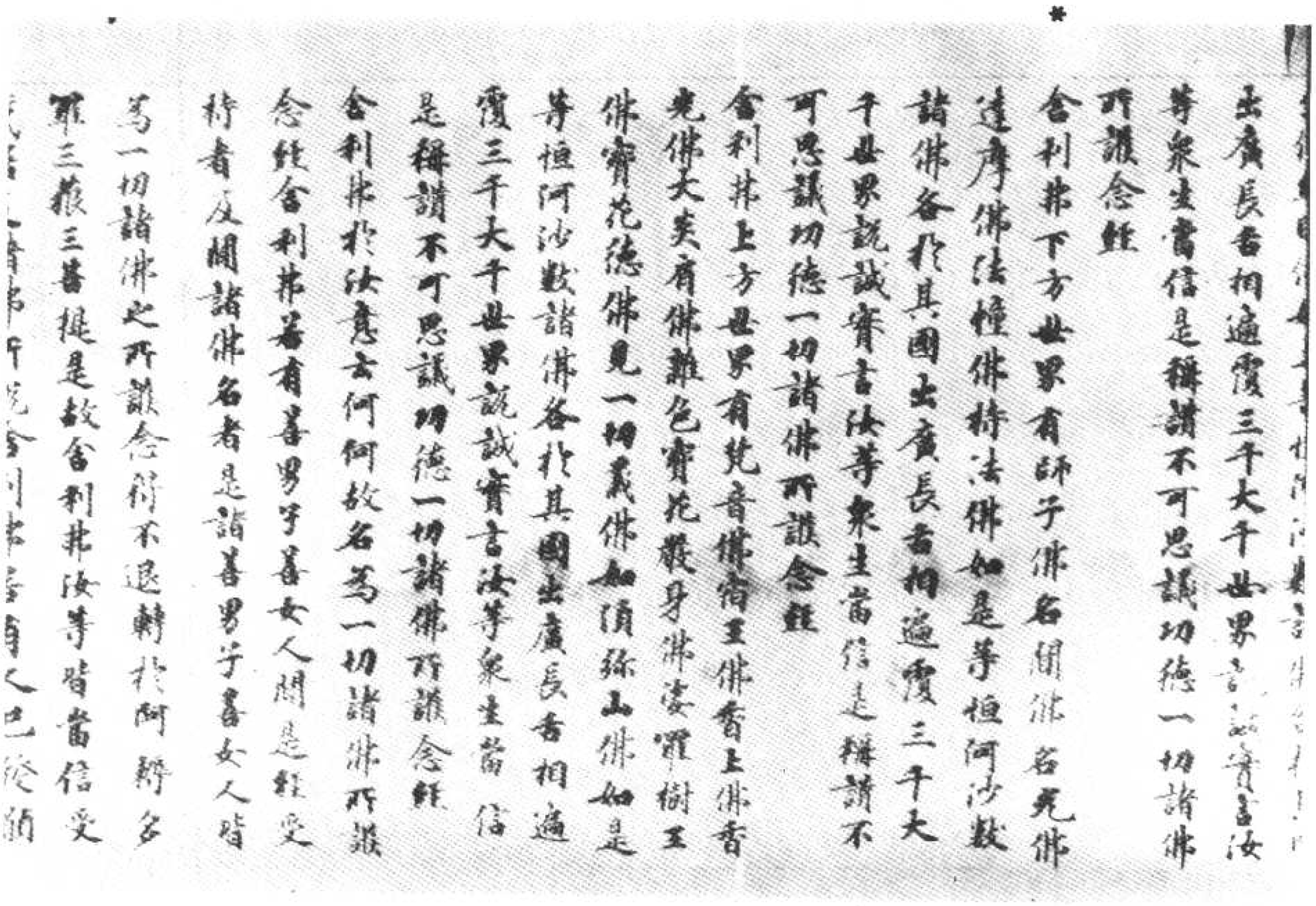
迦尼吒天皆大歡喜意念言我等當請是菩
薩轉法輪舍利弗是菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜增益六波羅蜜時諸善男子善女人各
各歡喜意念言我等當為是人作父母妻子
親族知識尒時四天至天乃至阿迦尼吒天
皆大歡喜各自念言我等當作方便令是菩
薩離於婬欲從初發意常作童真莫使與色
欲共會若受五欲鄣生梵天何況阿耨多羅
三藐三菩提以是故舍利弗菩薩摩訶薩斷
婬欲出家者應得阿耨多羅三藐三菩提非
不斷舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩要當
有父母妻子親族知識那佛告舍利弗或有
菩薩有父母妻子親族知識或有菩薩從初
發意斷婬欲脩梵童真行乃至得阿耨多羅
三藐三菩提不犯色欲或有菩薩方便力故
受五欲已出家得阿耨多羅三藐三菩提譬
如幻師若幻師弟子善知幻法幻作五欲於中
共相娛樂於汝意云何是人於此五欲頗實

如幻師若幻師弟子善知幻法幻作五欲於中
共相娛樂於汝意云何是人於此五欲頗實
受不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗菩薩
摩訶薩以方便力故化作五欲於中受樂成
就衆生亦復如是菩薩摩訶薩不染於欲
種種因緣毀譽五欲欲為熾燃欲為穢惡欲為
毀壞欲為如怨是故舍利弗當知菩薩為
衆生故受五欲舍利弗白佛言菩薩摩訶薩
云何應行般若波羅蜜佛告舍利弗菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜時不見菩薩不見菩薩
字不見般若波羅蜜亦不見我行般若波羅
蜜亦不見我不行般若波羅蜜何以故菩薩
字字性空空中无色无受想行識離色亦无
空離受想行識亦无空空即是色色即是
空空即是受想行識受想行識即是空何以
故舍利弗但有名字故謂為菩提但有名字
故謂為菩薩但有名字故謂為空所以者何諸

訶薩行般若波羅蜜時不見菩薩不見菩薩
字不見般若波羅蜜乞不見我行般若波羅
蜜乞不見我不行般若波羅蜜何以故菩薩
摩訶薩空中无色无受想行識離色乞无
空無受想行識乞无空空即是色色即是
空空即是受想行識受想行識即是空何以
故舍利弗但有名字故謂為菩提但有名字
故謂為菩薩但有名字故謂為空所以者何諸
法實性无生无滅无垢无淨故菩薩摩訶薩
如是行乞不見生乞不見滅乞不見垢乞不
見淨何以故名字是因緣和合作法但分別
憶想假名說是故菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時不見一切名字不見故不著

摩訶般若波羅蜜經卷第一

經陀彌阿說佛　號八二〇〇散



爲一切諸佛之所護念得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願今發願當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼國土若已生若今生若當生是故舍利弗諸善男子善女人若有信者應當發願生彼國土舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功德彼諸佛等亦稱讚我不可思議功德而作是言釋迦牟尼佛能爲甚難希有之事能於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提爲諸衆生說是一切世間難信之法舍利弗當知我於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三菩提爲一切世間說此難信之法是爲甚難佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人阿修羅等聞佛所說歡喜信受作礼而去

佛說阿彌陀經

佛說金剛般若波羅蜜經

序分第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐

說念付囑分第二

時長老須菩提在大衆中即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩

住分第三

世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑

菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若无色若有想若无想若非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅度之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩

如實修行分第四

復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩如是布施不住於相何以故若菩薩不住相布施可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不不也世尊須菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也世尊須

四八方四維上下虛空可思量不不也世尊須
菩提菩薩无住相布施福德亦復如是不可思量
須菩提菩薩但應如所教住
如來非有為相分第五
須菩提於意云何可以身相見如來不不也世
尊不可以身相得見如來何以故如來所說身
相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛妄
若見諸相非相則見如來
我空法空分第六
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如來
滅後後五百歲有持戒修福者於此章句能生
信心以此為實當知是人不於一佛二佛三四五佛而
種善根已於无量千万佛所種諸善根聞是
章句乃至一念生淨信者須菩提如是諸如來
見是諸衆生得如是无量福德何以故是諸衆
生无復我相人相衆生相壽者相无法相亦无
非法相何以故是諸衆生若心取相則為著我

非法相何以故是諸衆生若心取相則為著我
人衆生壽者若取法相即著我人衆生壽者
何以故若取非法相即著我人衆生壽者是
故不應取法不應取非法以是義故如來常
說汝等比丘我說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說法
皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖
皆以无為法而有差別
具足功德校量分第七
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶
以用布施是人所得福德寧為多不須菩提
言甚多世尊何以故是福德即非福德性是
故如來說福德多若復有人於此經中受持
乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須
菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提

菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提
法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我須陀
洹不須菩提言不也世尊何以故須陀洹
名為入流而无所入不入色聲香味觸法是名
須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念
我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以
故斯陀含名一往來而實无往來是名斯陀
含須菩提於意云何阿那含能作是念我得
阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那
含名為不來而實无來是故名阿那含
須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无
有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得
阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲
阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊
我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說

須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人如須彌山王於意云何是身為大不須
菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是等恒河於
意云何是諸恒河所有沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提汝若有善男子善女人以七
寶滿三千大千世界以用布施得
福甚多須菩提言甚多世尊佛告須菩提

言甚多世尊佛告須菩提
又人於此經中乃至受持四句偈
而此福德勝前福德復次須菩
乃至四句偈等當知此處一切
世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況
有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就
最上第一希有之法若是經典所在之處則
為有佛若尊重弟子
今時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言
甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵
是名微塵如來說世界非世界是名世界須菩
提於意云何以三十二相見如來不不也世尊何

提於意云何以三十二相見如來不不也世尊何
以故如來說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等
佛說若復有人於此經中乃至受持四
他人說其福甚多
須菩提說是經深解義趣涕淚悲
希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來
世後五百歲其有眾生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人无我相人相眾
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
眾生相壽者相即是非相何以故離一切諸相
則名諸佛
佛告須菩提如是若復有人得聞是經不
驚怖不畏怖當知是人甚為希有何以故

佛告須菩提如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於尒時無我相無人相無衆生相無壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世無我相無人相無衆生相無壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生無所住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法無實無虛

真如分第八

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若有善男子善女人於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說

利益分第九

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發最

量无邊功德如來為發大乘者說為發最
上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如
來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不
可稱無有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來何稱多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說
須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此
經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道
以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无
量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万
億那由他諸佛悉皆供養承事無空過者
若復有人於後末世能受持讀誦此經所得
功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万
億分及至算數譬喻所不能及

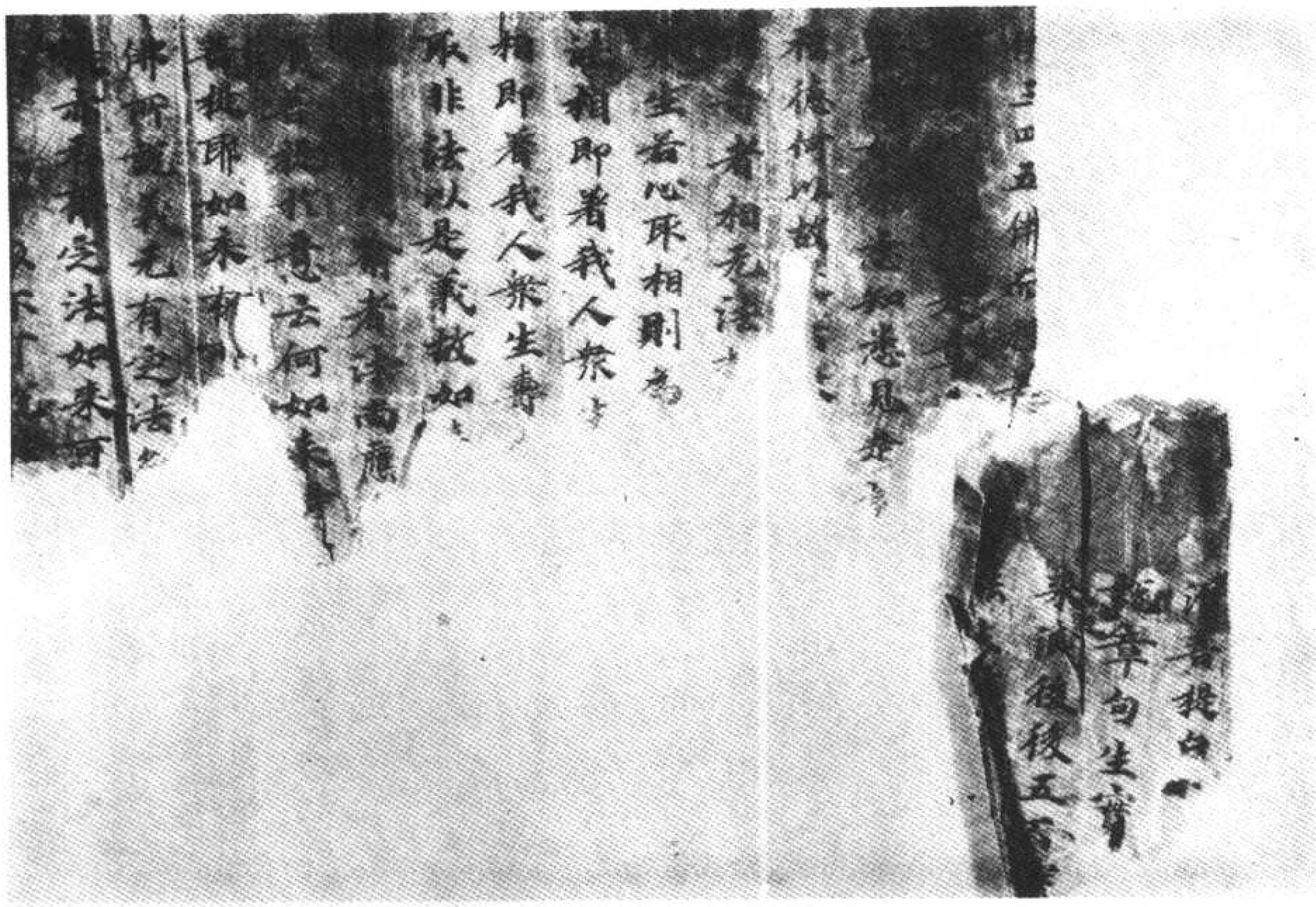
功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万
億分及至算數譬喻所不能及須菩提若善
男子善女人於後末世有受持讀誦此經
所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂
狐疑不信須菩提當知是經義不可思議
果報亦不可思議

須菩提白佛言世尊善男子善女人發
多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切
衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅
度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽
者相則非菩薩所以者何須菩提實无有
法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所
說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三
藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有

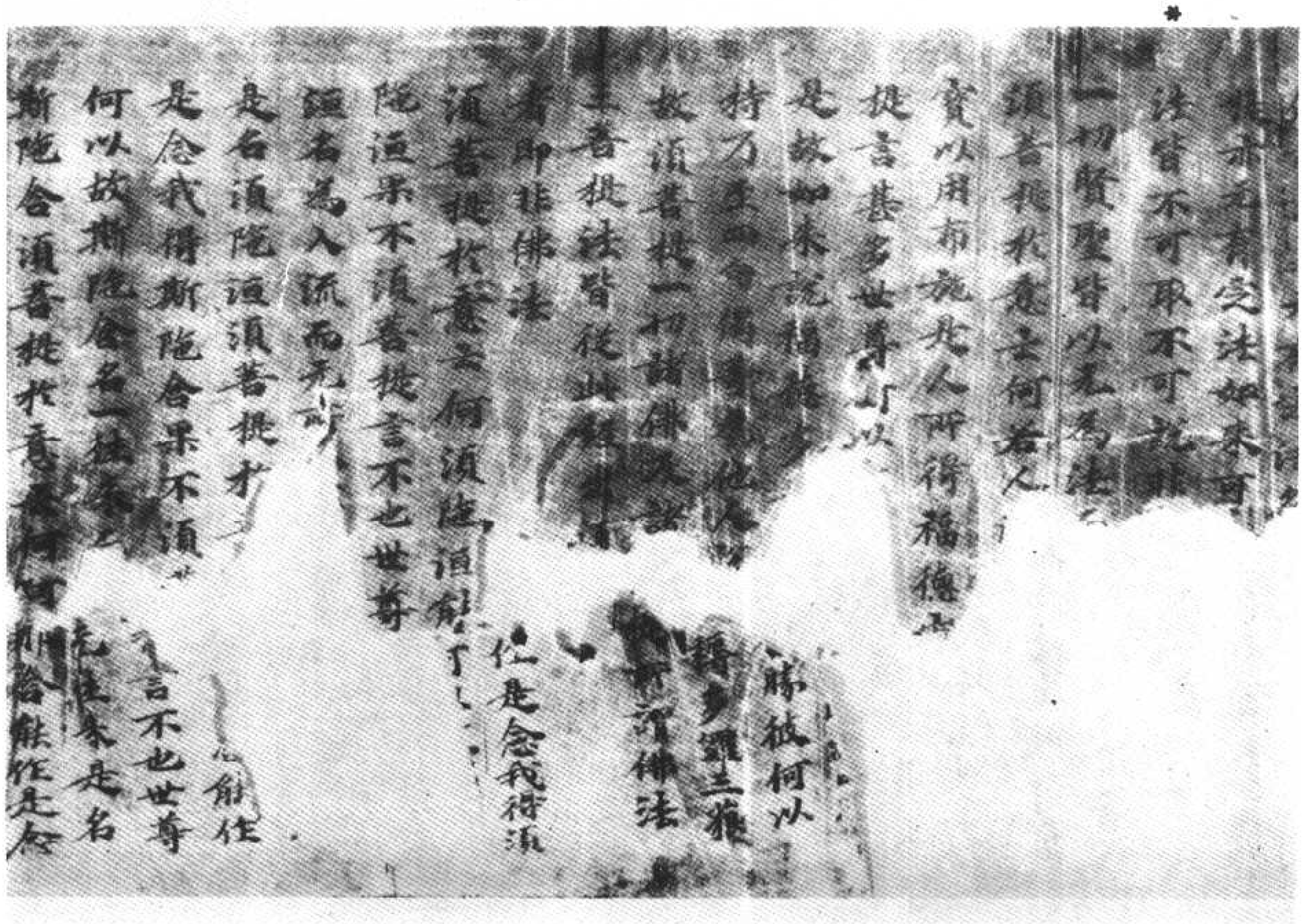
說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三
藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若
有法來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則
不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得
作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切
法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如
來說人身長大則為非大身是名大身須菩
提菩薩亦是若作是言我當滅度无量
衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生
无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛

法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生
无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛
土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者
即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
无我法者如來說名真是菩
須菩提於意云何如來有肉
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天
如是世尊如來有天眼
有慧眼不如是世尊如來有慧眼
有法眼不如是世尊如來有法
意云何如來有佛眼須菩提於意云何恒河中
眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是
世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中
所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須
菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等
恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為
甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所
有衆生若干種心如來悉知何以故如來說
諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提
過去心不可得現在心不可得未來心不可得

恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為
甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所
有衆生若干種心如來悉知何以故如來說
諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提
過去心不可得現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是
世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福
德有實如來不說得福德多以福德無故
如來說得福德多



散〇〇三〇號　金剛般若波羅蜜經殘卷



[illegible]一切世間天人阿脩羅皆應供養如
[illegible]何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相須菩提若
有善男子善女人以恒河沙等身命布施若
[illegible]

[illegible]非相是名三十二相須菩提若
有善男子善女人以恒河沙等身命布施若
復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人
說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故

相則名諸佛

須菩提如是如是若復有人得聞是經
不怖不畏當知是人甚為希有何以故
如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜

第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我

[illegible]
微塵如來說非微塵是名微塵如
非世界是名世界
須菩提於意云何可以三十二相見如來
也世尊不可以三十二相得見如來何以故
說三十二相即是非相是名
若有善男子善女人以恒[illegible]
施若復有人於此經中乃至受[illegible]
他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從
昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若
復有人得聞是經信心清淨則生實相當知
是人成就最上第一希有功德世尊是實相
者則是非相是故如來說名實相世尊我今
得聞如是經典信解受持不足為難若當來
世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持

散〇〇三〇號　金剛般若波羅蜜經殘卷

得聞如是經典信解受持不足為難若當來
世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是
名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來說
非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌
利王割截身體我於尒時无我相无人相无
衆生相无壽者相何以故我於往昔節節支
解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋
恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於
尒所世无我相无人相无衆生相无壽者相是
故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐
三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法
生心應生无所住心若心有住則為非住是故
佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為

生心應生无所住心若心有住則為非住是故
佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為
利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提如
來是真語者實語者如語者不誑語者不異
語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇
則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有
目日光明照見種種色須菩提當來之世若
有善男子善女人能於此經受持讀誦則為
如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就
无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不
逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量無邊功德如來為發大乘者說為發最上

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量無邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉
知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无
有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿
耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法
者著我見人見衆生見壽者見則於此經不
能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處
若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當
知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸
華香而散其處
復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業則為消滅當得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇
劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸
佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後
末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養
諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬喻

諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提心者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅

薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者
須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是
不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非
莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我
法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提
於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼
須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如
來有佛眼須菩提於意云何如恒河中所有
沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩
提於意云何如一恒河中所有沙有如是等
恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為
多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所
有衆生若干種心如來悉知何以故如來說
諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過
去心不可得現在心不可得未來心不可得

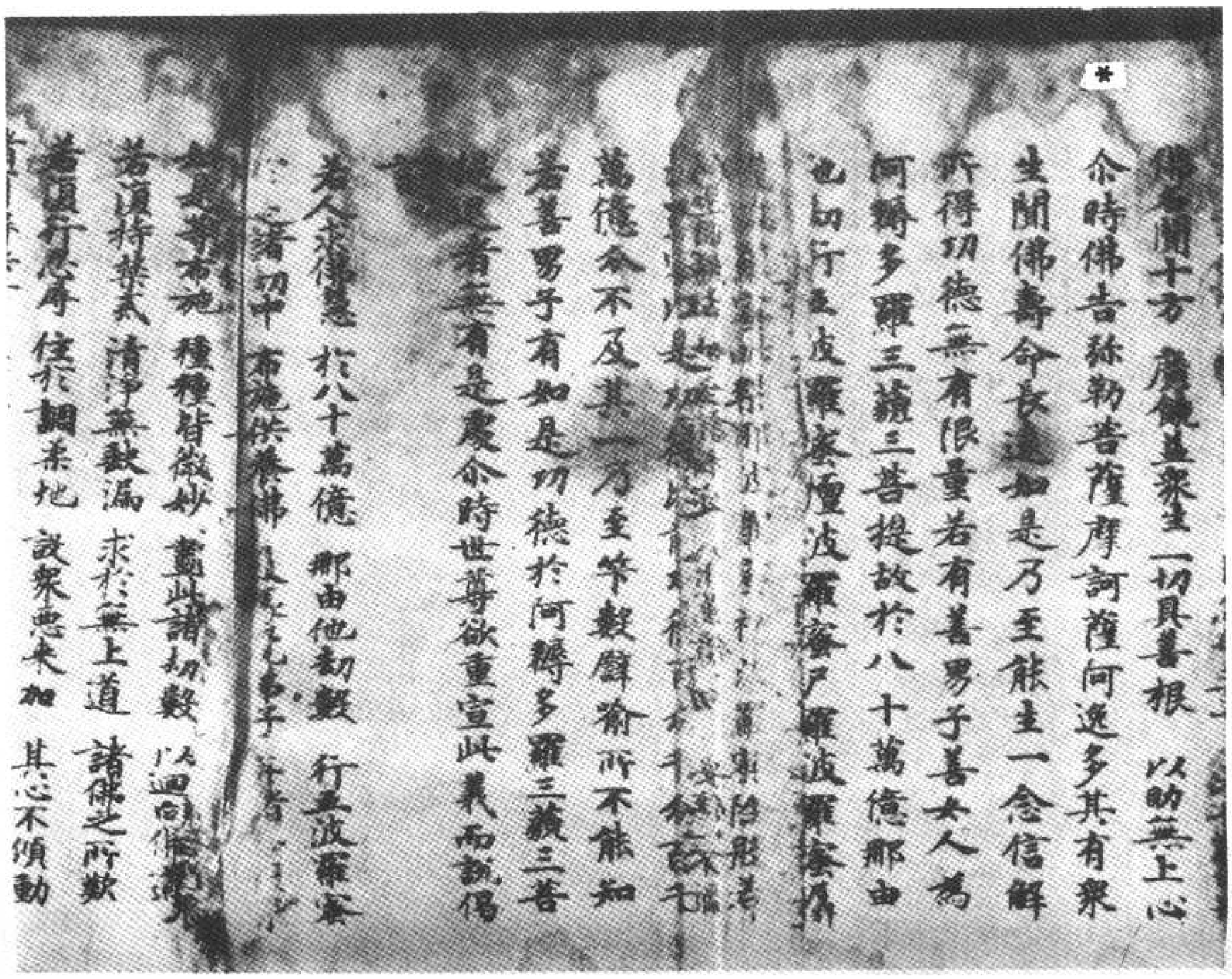
士心不可得現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是
世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福
德有實如來不說得福德多以福德无故
如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來
說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩
提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作
是念何以故若人言如來有所說法即為謗佛
不能解我所說故須菩提說法者无法可說
是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶佛言如是如是須菩提我
於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可

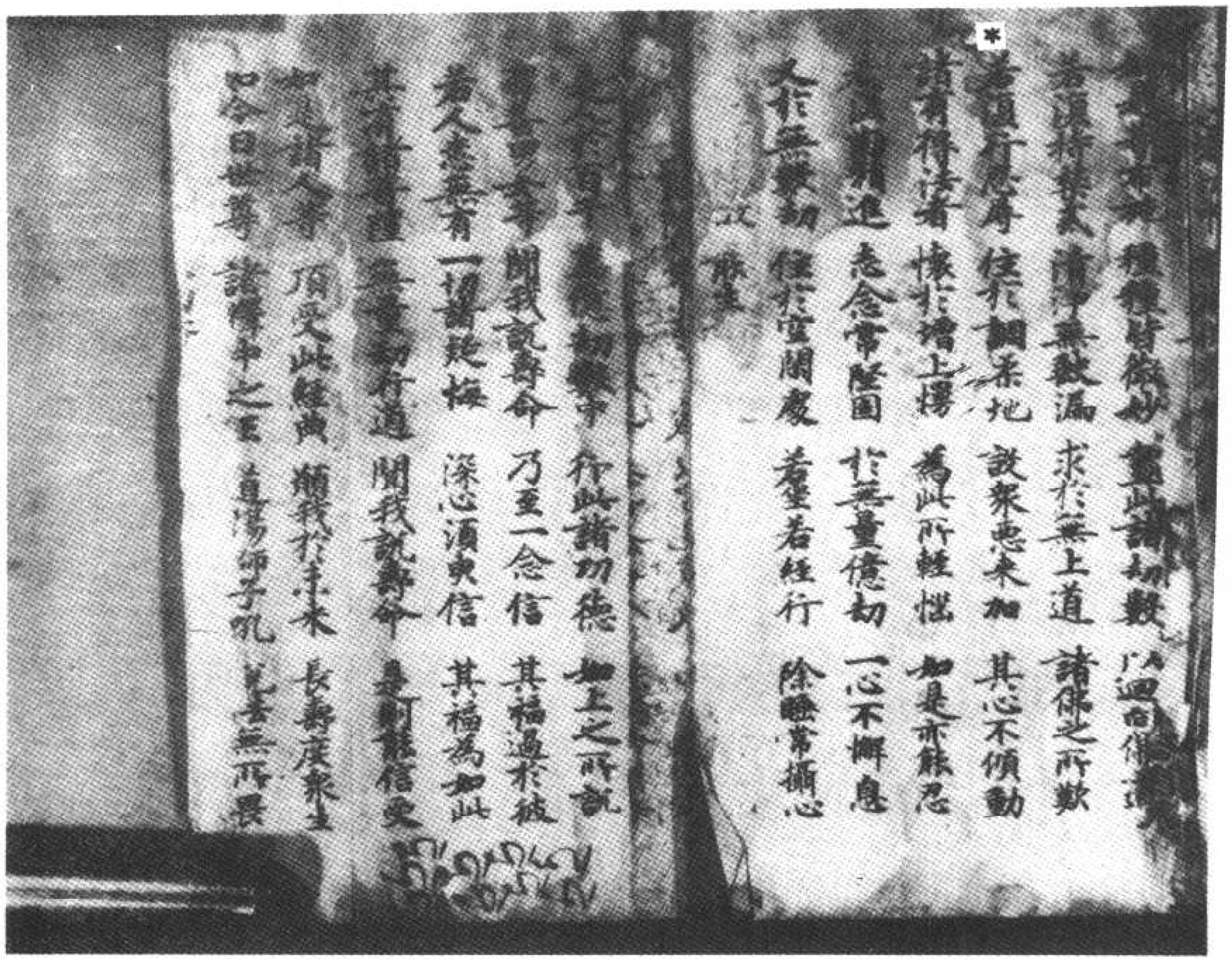
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶佛言如是如是須菩提我
於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可
得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分乃
至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三
十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二
相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來
者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊
如我解佛所說義不應以三十二相觀如來
尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提汝莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多
羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提
若菩薩以滿恒河沙等世界七寶以用布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若
去若坐若卧是人不解我所說義何以故如

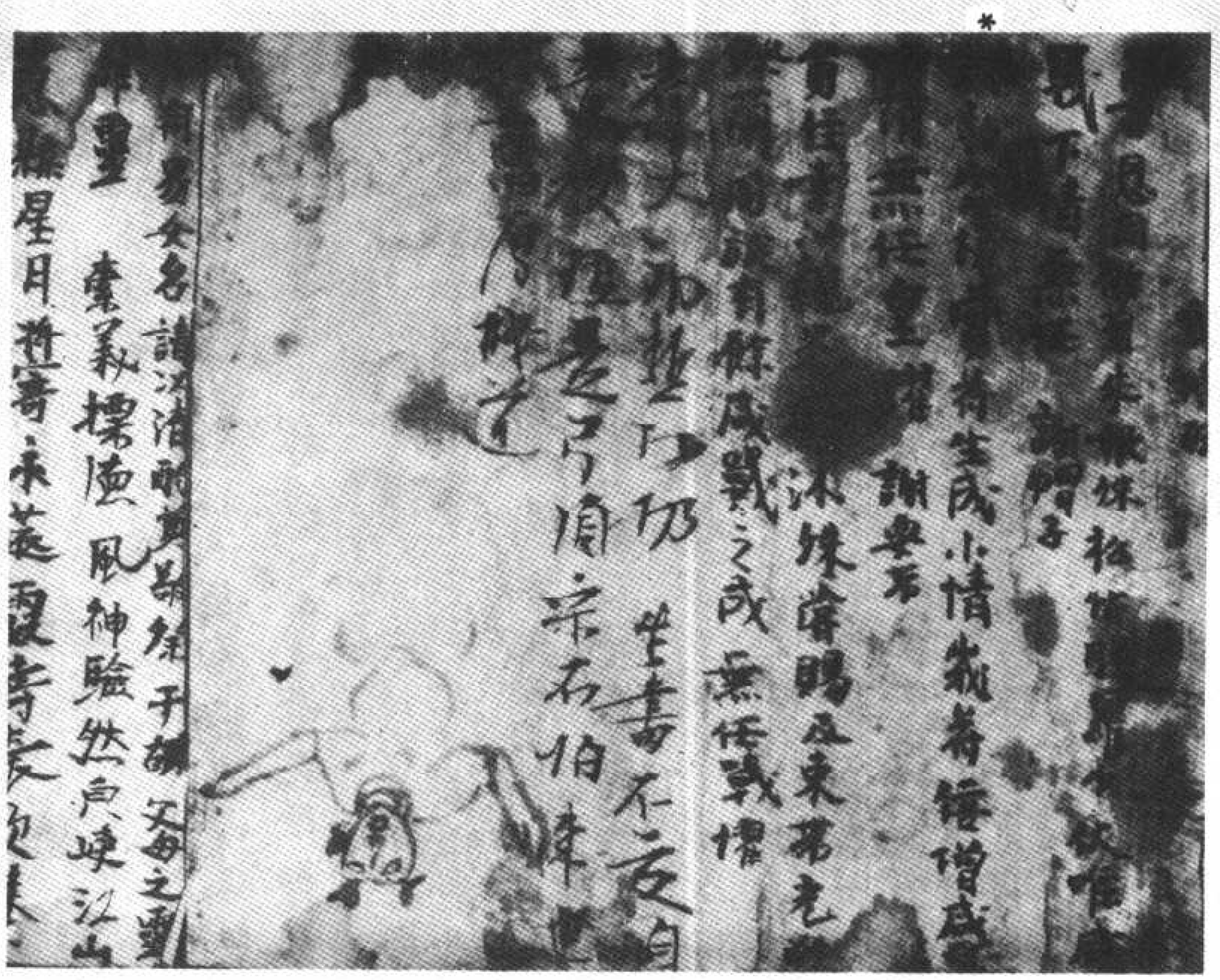
去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛
則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則
非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千
大千世界則非世界是名世界何以故若世界
實有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說但
凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不不
也世尊是人不解如來所說義何以故世尊說
我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆
生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切
法應如是知如是見如是信解不生法相須菩
提所言法相者如來說即非法相是名法相

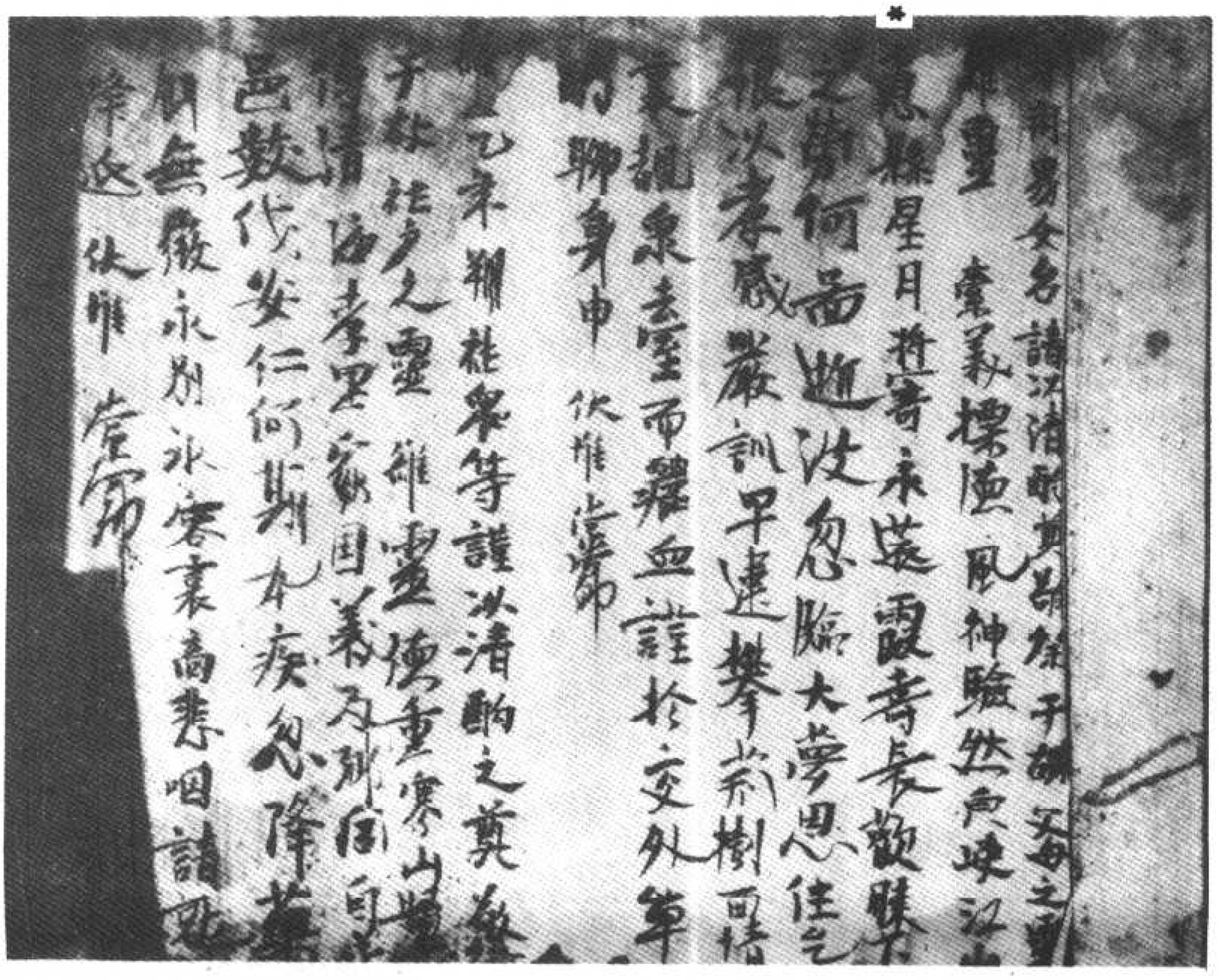
我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆
生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切
法應如是知如是見如是信解不生法相須菩
提所言法相者如來說即非法相是名法相
須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶
持用布施若有善男子善女人發菩薩心者
持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演
說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不
動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說

散〇〇三四號　妙法蓮華經卷第五





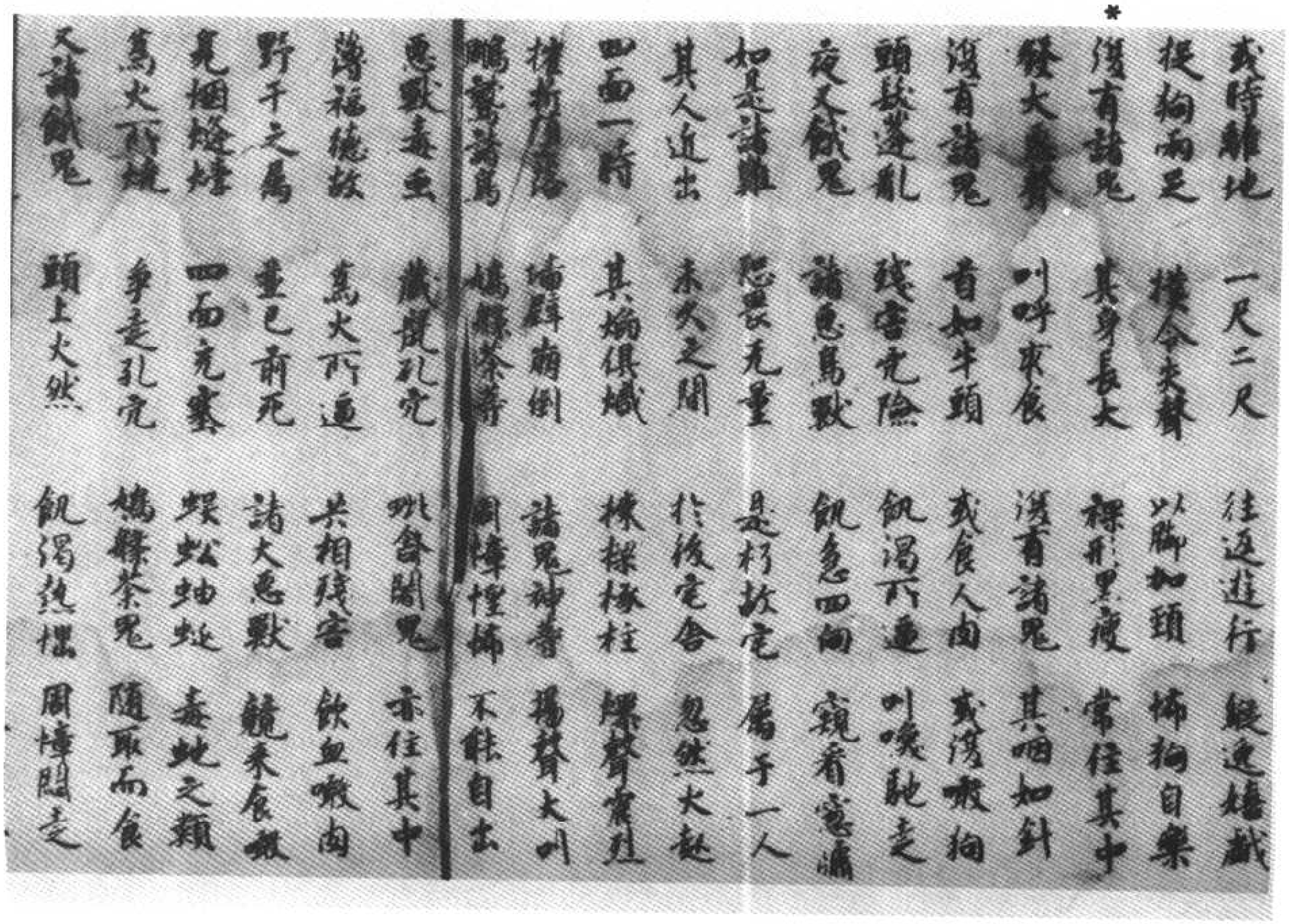




等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无縛
无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪定
解脫三乘等而自娛樂便得无量安隱快樂
舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受殷勤精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子爲求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受殷勤精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子爲求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤修精進求一切知佛知
自然智无師智如來知見力无所畏愍念安
樂无量衆生利益天人度脫一切是名大乘菩
薩求此乘故名爲摩訶薩如彼諸子爲求
牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子等
安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量等

安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量等
以大車而賜諸子如來亦復如是爲一切衆生
之父若見无量億千衆生以佛教門出三
界苦怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作是
念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法藏
是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人獨
得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆生
脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之具
皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之
樂舍利弗如彼長者初以三乘誘引諸子然
後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長者
无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初說
三乘引道衆生然後但以大乘而度脫之何
以故如來有无量智慧力无所畏諸法之藏
能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍利
弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘
分別說三佛欲重宣此義而說偈言

佛以是因緣告知諸佛方便力故於一佛乘
分別說三佛次重宣此義而說偈言
譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頹弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛隤敗
墻壁圮坼　泥塗脫落　覆蓋亂墜　梠桷差脫
周障屈曲　雜穢充滿　有五百人　四住其中
鴟鳥鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蝎　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　狐狼野干　諸惡毒蟲　交橫馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蠕蠕而集　其上
狐狼野干　嗍噬踐蹈　齩嚙骨肉　狼藉戹死
由是群狗　競來搏撮　飢羸憔悴　處處求食
鬬爭搏掣　嗷嗷唬吼　其舍恐怖　變狀如是
處處皆有　魁魁魁魁　夜叉惡鬼　食噉人肉
惡獸毒蟲　諸惡鳥獸　孚乳產生　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬬爭之聲　甚可怖畏　鳩槃茶鬼　蹲踞土埵
或時離地　一尺二尺　往返遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　撲令失聲　以脚加頸　狗狗自樂



或時離地　一尺二尺　撲令失聲　其身長大
捉狗兩足　以脚加頸　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼東西　譬如長竿　頭戴逆杙
復有諸鬼　其名曰酒　其口如針　或復飲狗
頭髮蓬亂　面如牛頭　或食人肉　或復飲狗
夜叉餓鬼　殘害无險　飢渴所逼　叫喚馳走
諸惡鳥獸　惡心无量　飢急四面　窺看窓牖
如是等類　未久之間　是村放逸　屬于一人
其人近出　其婦俱熾　作後定舍　忽然火起
四面一時　棟梁榱柱　爆聲震裂　諸鬼神等
揚聲大叫　鳩槃茶等　周障悶走　共相殘害
惡獸毒蟲　藏匿孔穴　飲血噉肉　諸大惡獸
蕩滌塵埃　焦熱迫切　競來食噉　蝮蚖蚰蜒
野干之屬　聞已前死　毒氣熏蒸　嗅香聞臭
見烟燒炷　四面充塞　鳩槃茶鬼　隨取而食
焦火所逼　爭走孔穴　飢渴逼惱　周障悶走
焦火所逼　爭走孔穴　頭上大然　不能自出

*

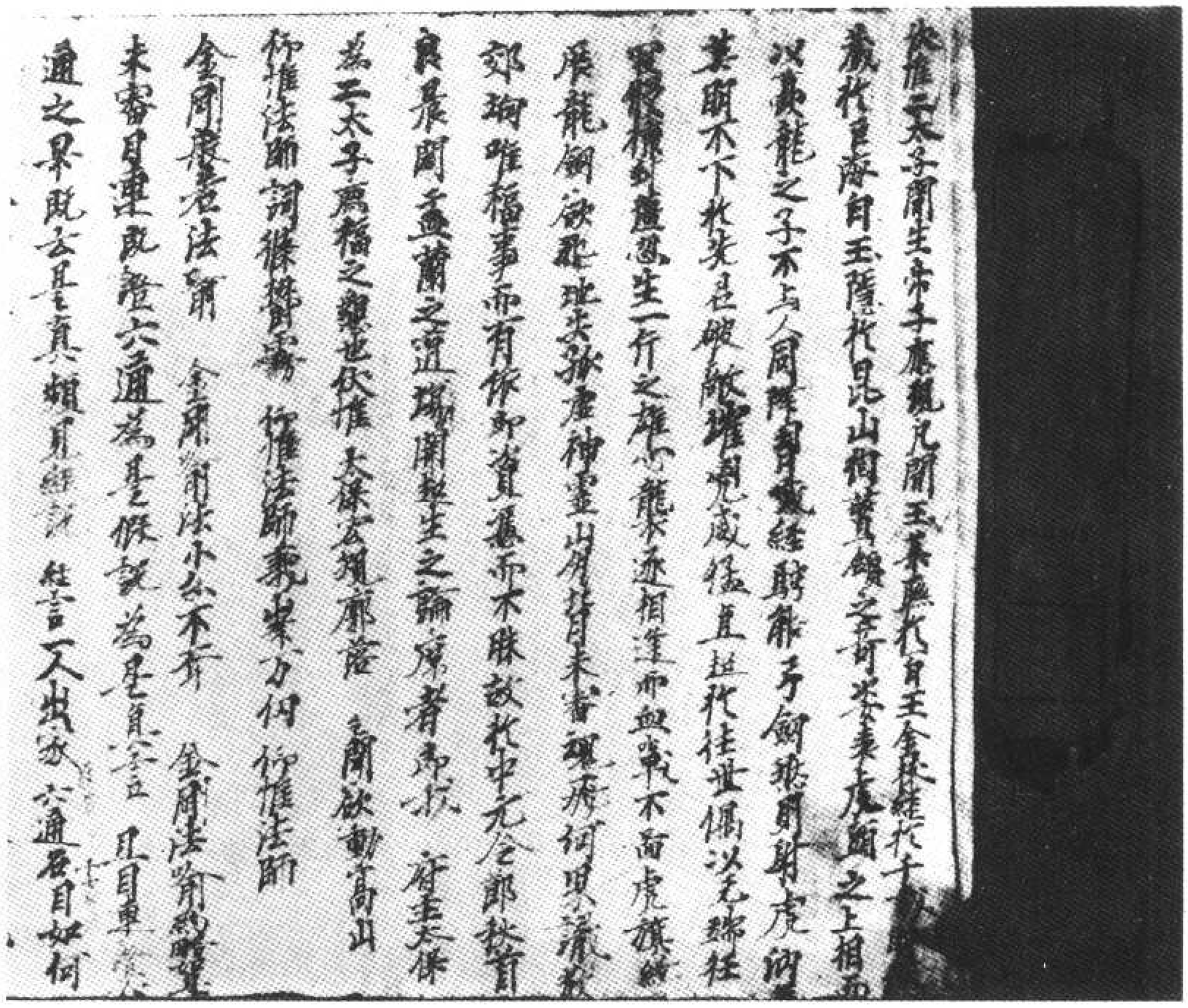
[illegible]頭上火然 飢渴熱惱 周慞悶走
其宅如是 甚可怖畏 毒害火災 衆難非一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小無知 歡娛樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令無燒害
告喻諸子 說衆患難 惡鬼毒虫 災火蔓莚
衆苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃荼鬼 野干狐狗 鵰鷲鵄梟 百足之屬
飢渴惱急 甚可怖畏 此苦難處 況復大火
諸子無知 雖聞父誨 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我愁惱
今此舍宅 無一可樂 而諸子等 耽湎嬉戲
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅

*

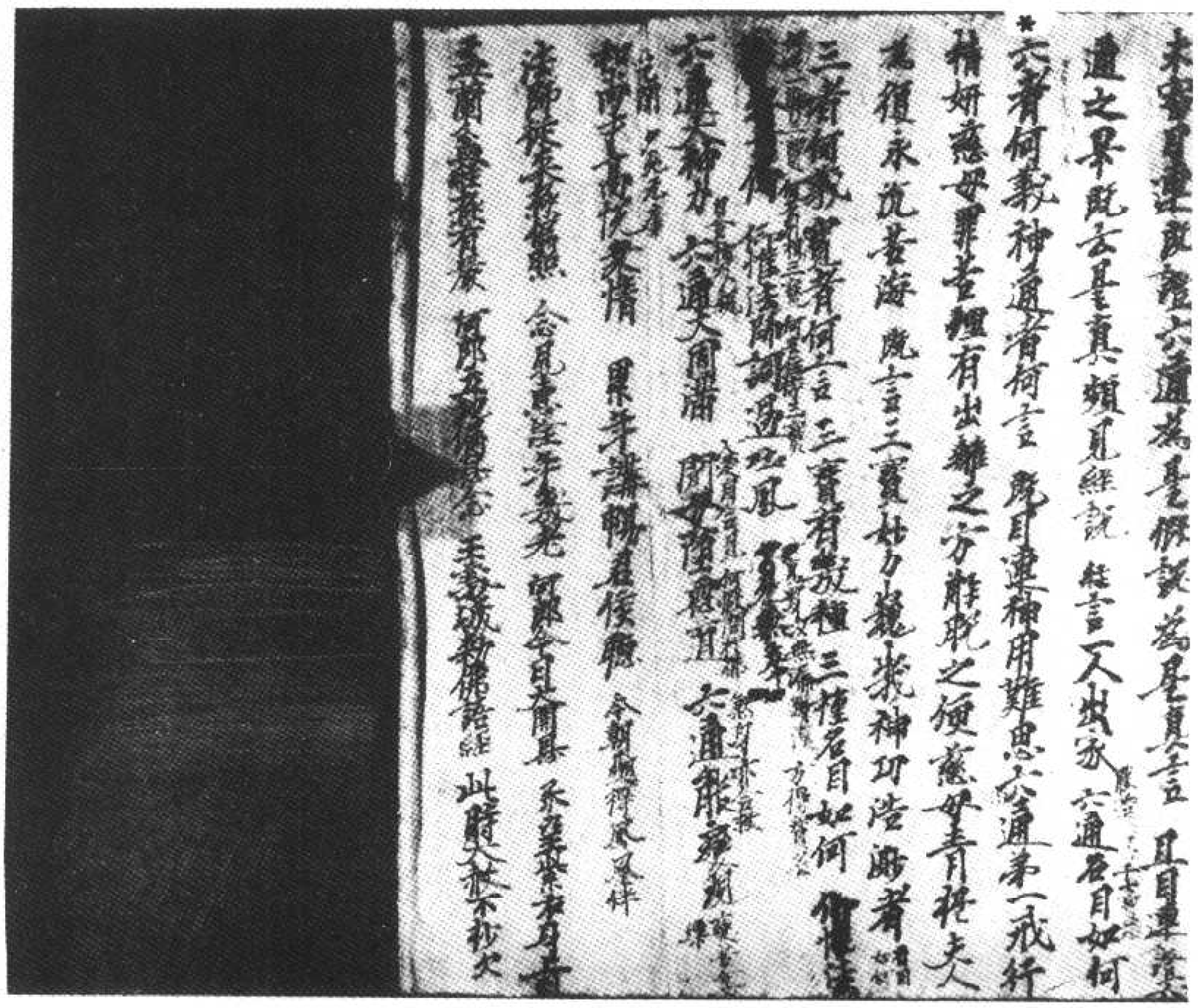
可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小無知 而入險宅
多諸毒虫 魑魅可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 爾時諸子 知父安坐
皆詣父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏衆多
金銀琉璃 車渠馬瑙 以衆寶物 造諸大車
裝校嚴飾 周帀欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠羅網 張施其上 金華諸瓔 處處垂下
衆綵雜飾 周帀圍繞 柔軟繒纊 以為茵蓐
上妙細氎 價直千億 鮮白淨潔 以覆其上
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多諸儐從 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子

[illegible]
多諸儐從　而侍衛之
諸子是時　歡喜踊躍
嬉戲快樂　自在无礙
衆聖中尊　世間之父
深着世樂　无有慧心
衆苦充滿　甚可怖畏
如是等火　熾然不息
嘶然閑居　去處林野
其中衆生　患是吾子
唯我一人　能為救護
於諸欲染　貪着深故
令諸衆生　知三界苦
是諸子等　若心決定
有得緣覺　不退菩薩
以此辟喻　說一佛乘
一切皆當　成得佛道
於諸世間　為无有上
所應稱讚　供養礼拜

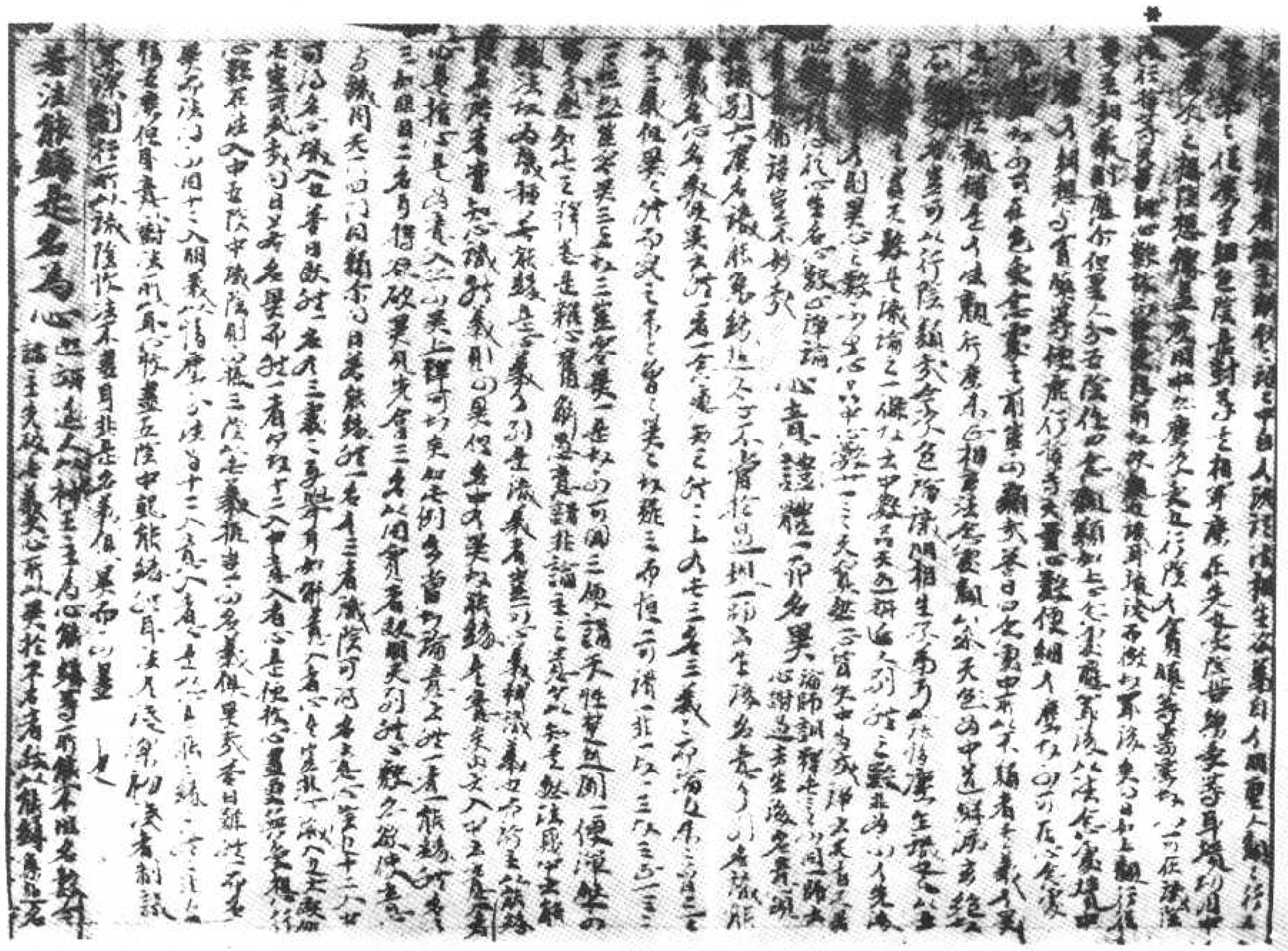
[illegible]
以是妙車　等賜諸子
乘是寶車　遊於四方
告舍利弗　我亦如是
一切衆生　皆是吾子
三界无安　猶如火宅
常有生老　病死憂患
如來已離　三界火宅
今此三界　皆是我有
而今此處　多諸患難
雖復教詔　而不信受
以是方便　為說三乘
開示演說　出世間道
具足三明　及六神通
汝舍利弗　我為衆生
汝等若能　信受是語
是乘微妙　清淨第一
佛所悅可　一切衆生
无量億千　諸力解脫

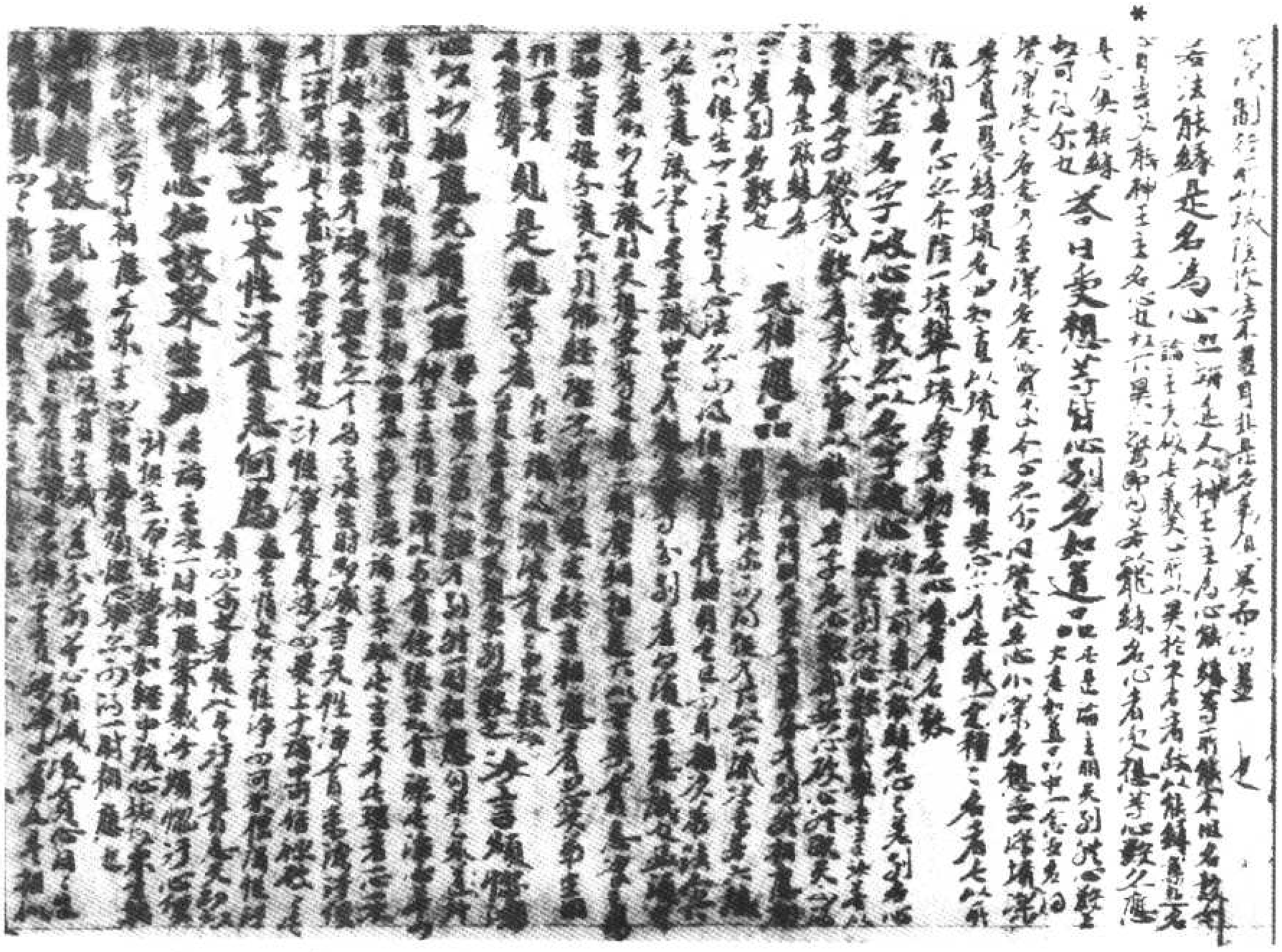


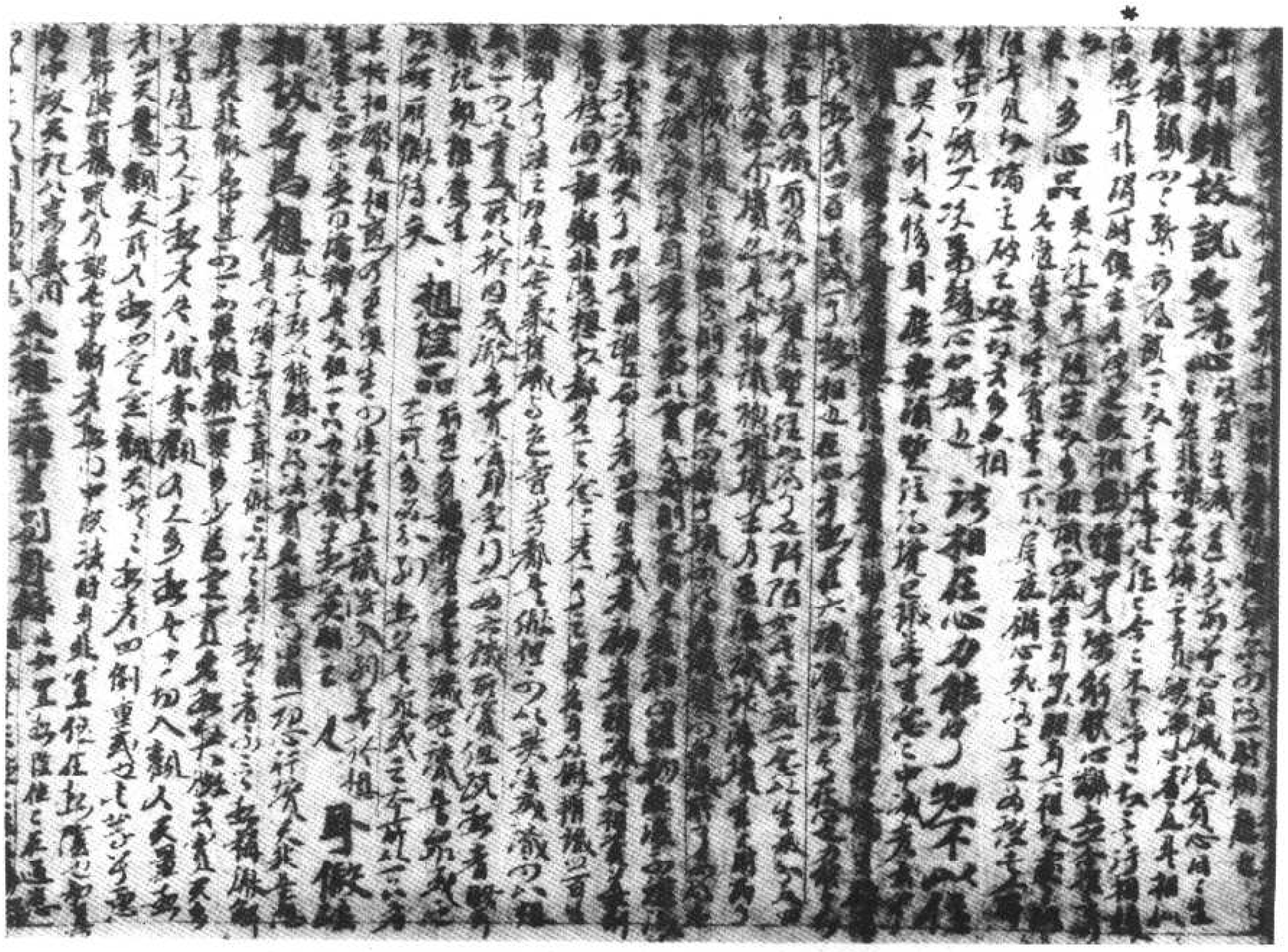
（擬）文福薦蘭孟元中子太為　號九三〇〇散

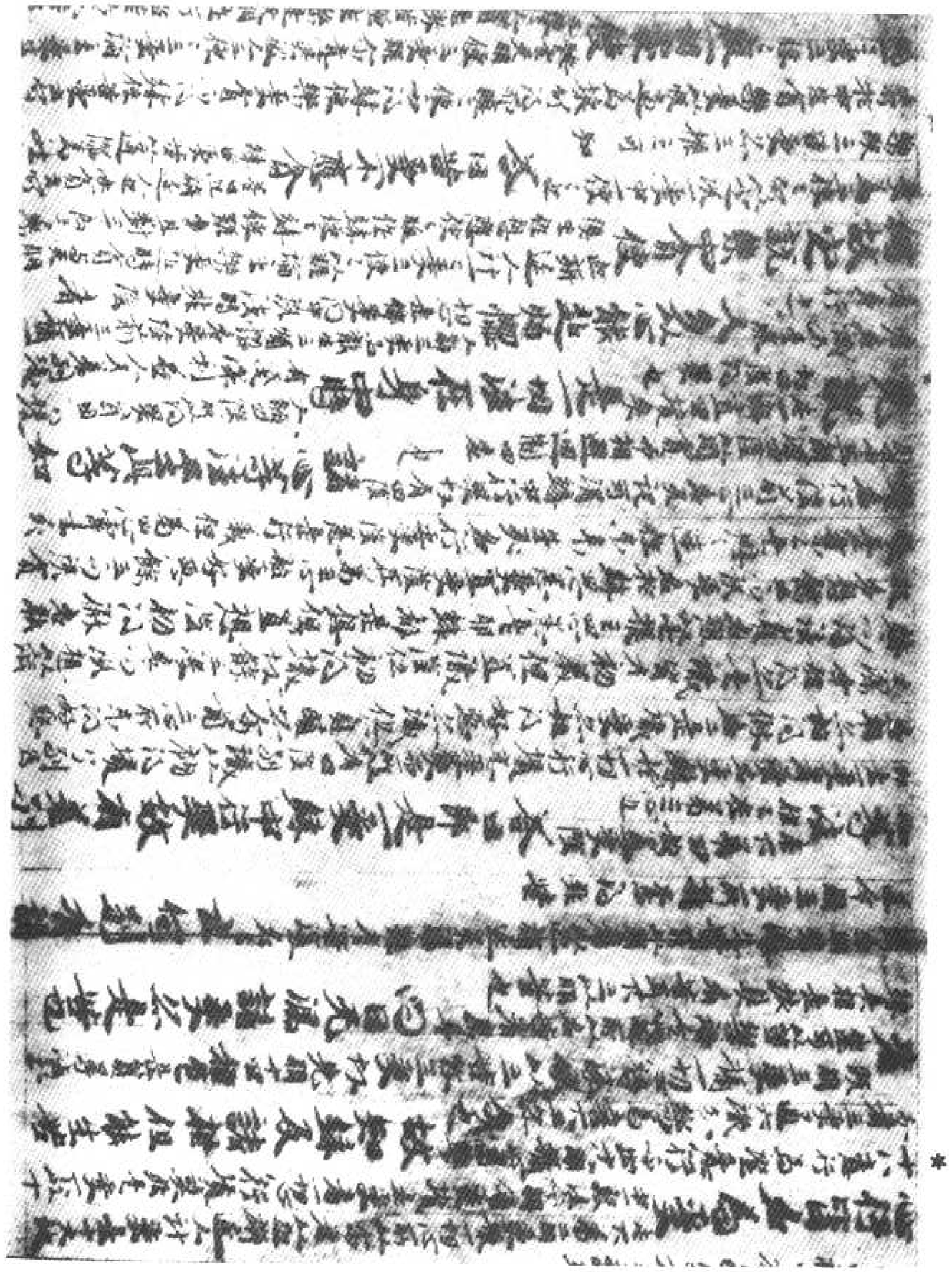


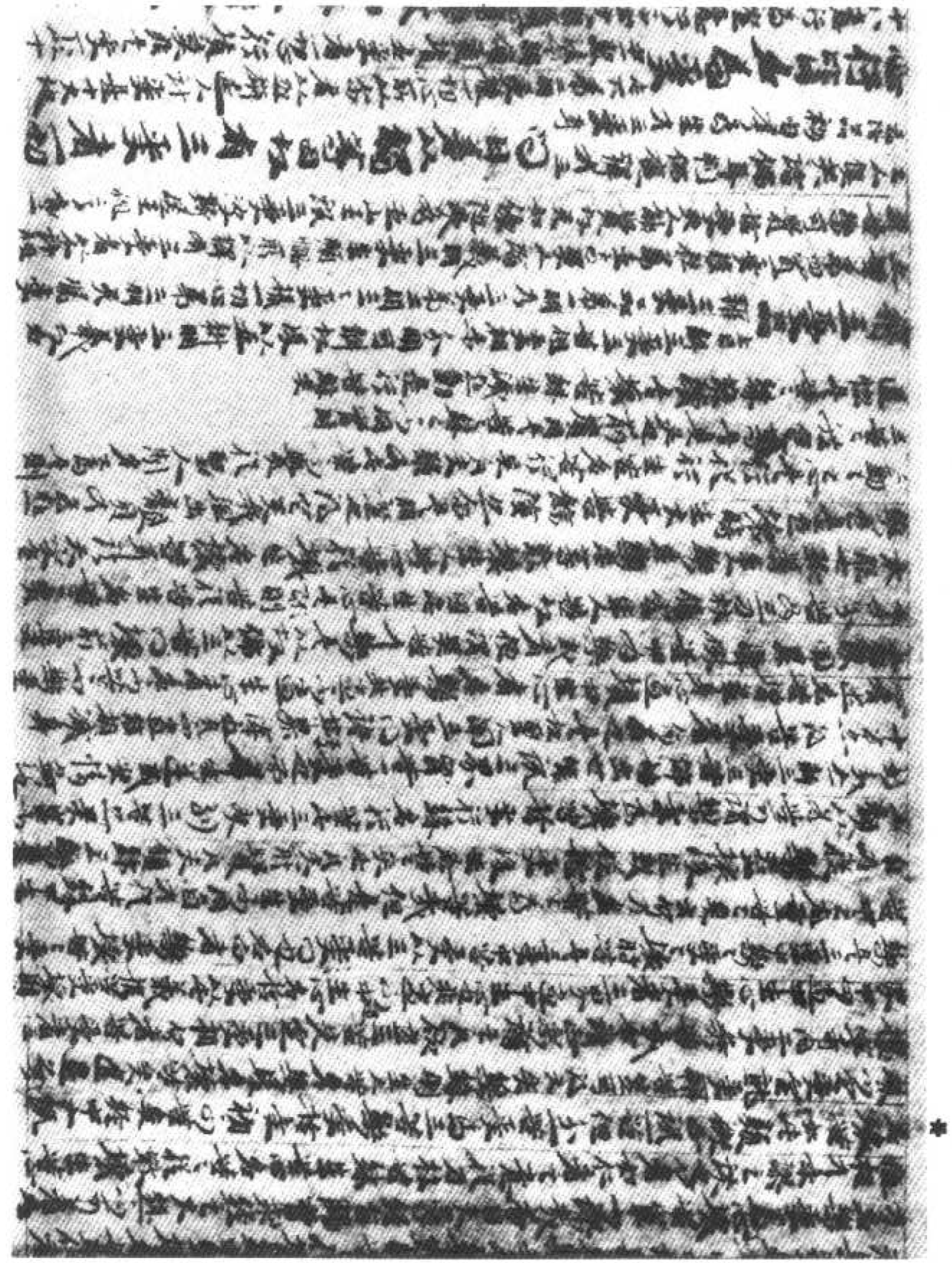
中卷記義論實成　號〇四〇〇散

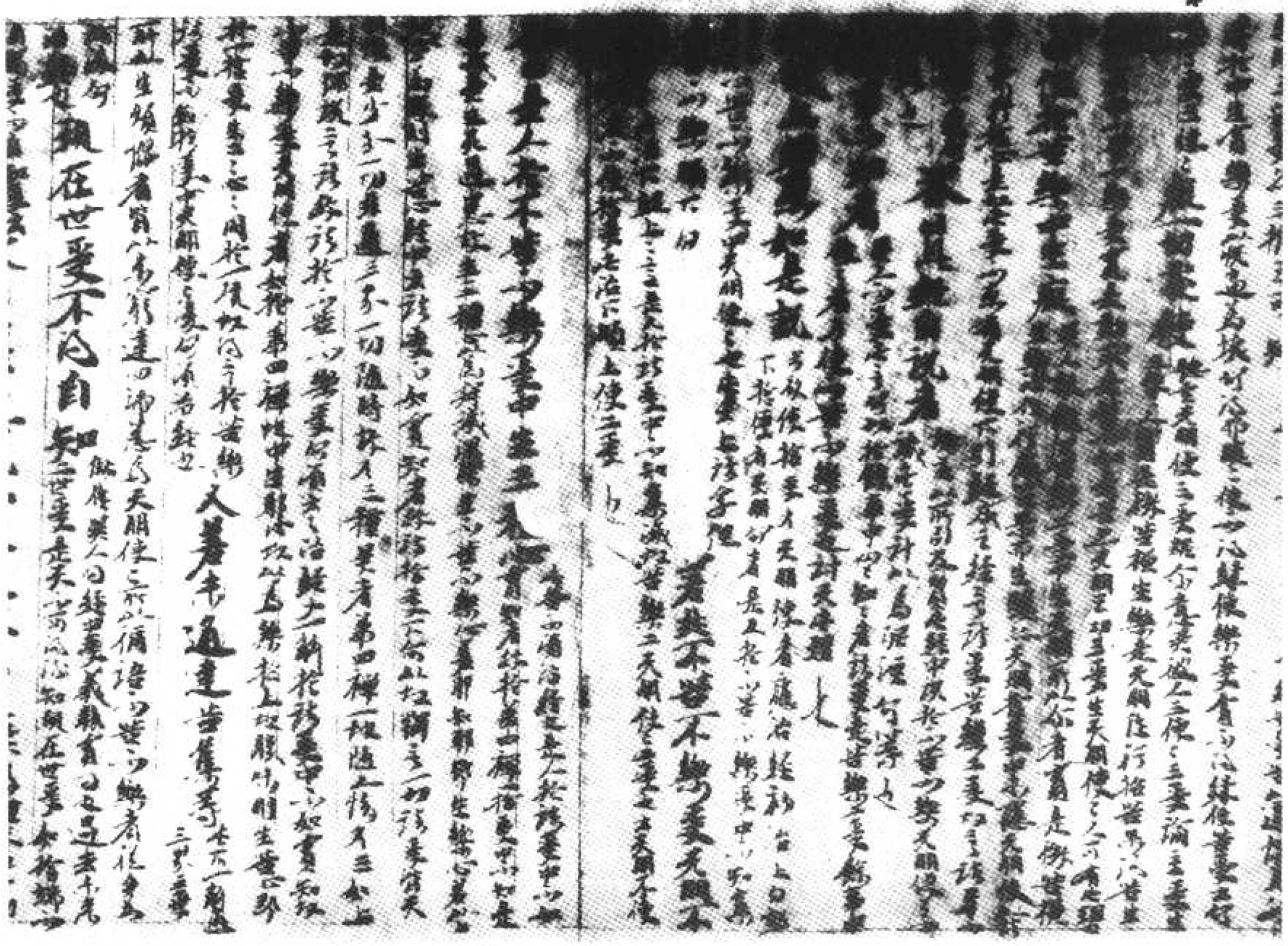












[illegible]

行陰中恩品

[illegible]

如說作起皆依於愛

[illegible]

又經中說我即是動愛

[illegible]

問曰汝謂求是恩者此是愛相非是恩也

[illegible]

非是旃延之初句文人何以觀之生求以觀為本則有愛主人愛以是觀求者是以

[illegible]

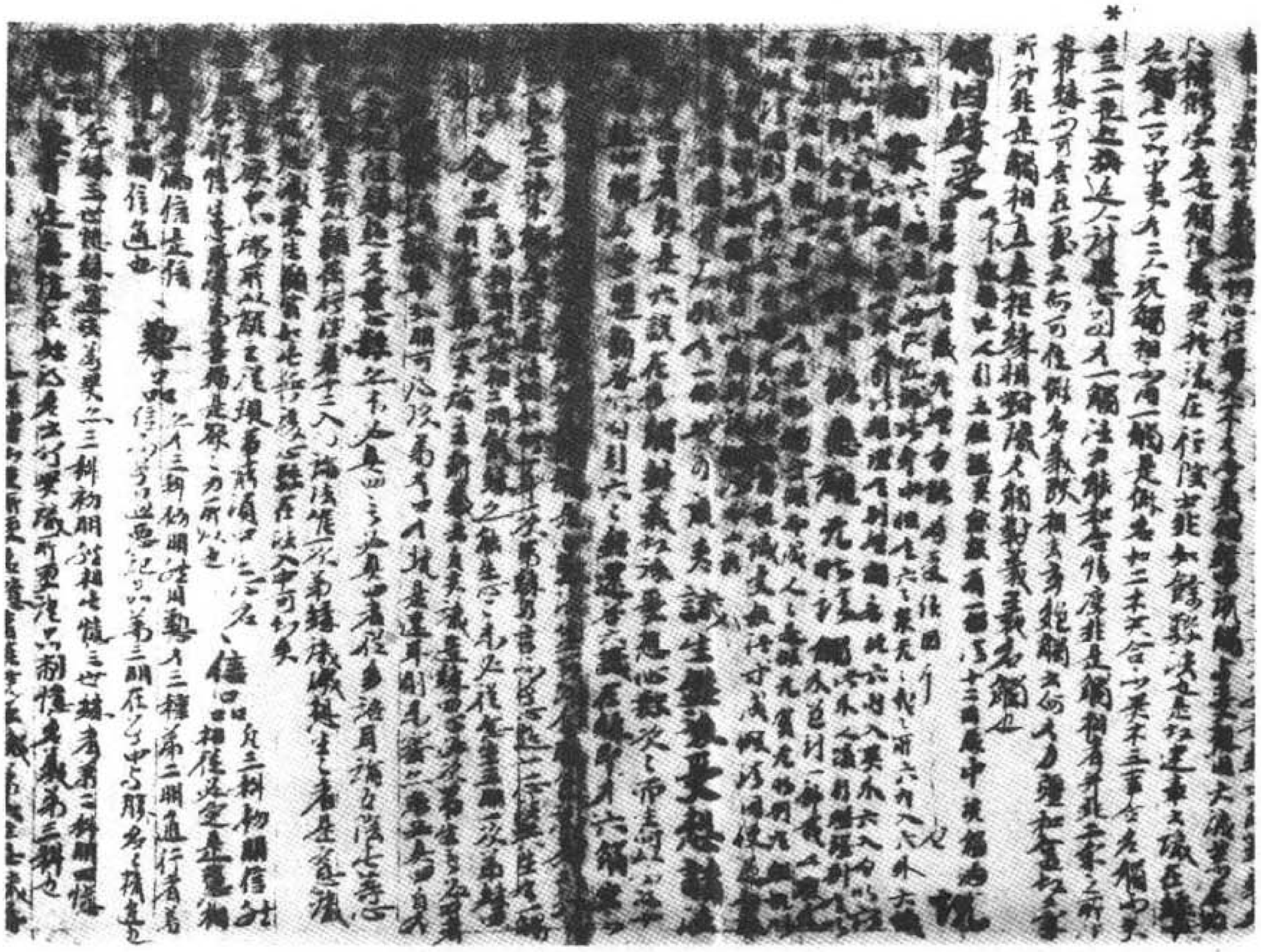
[illegible]

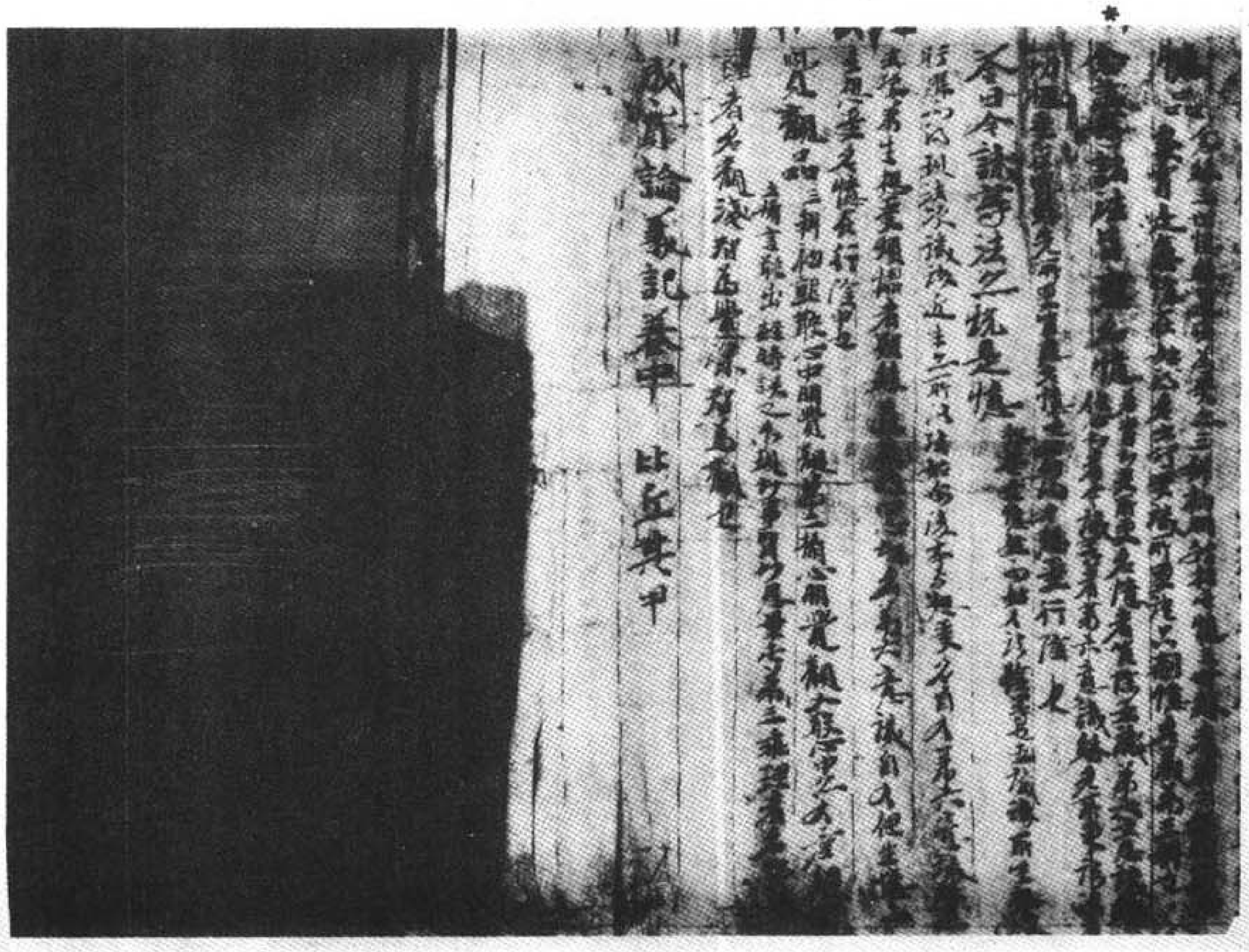
是故貪為恩因

[illegible]

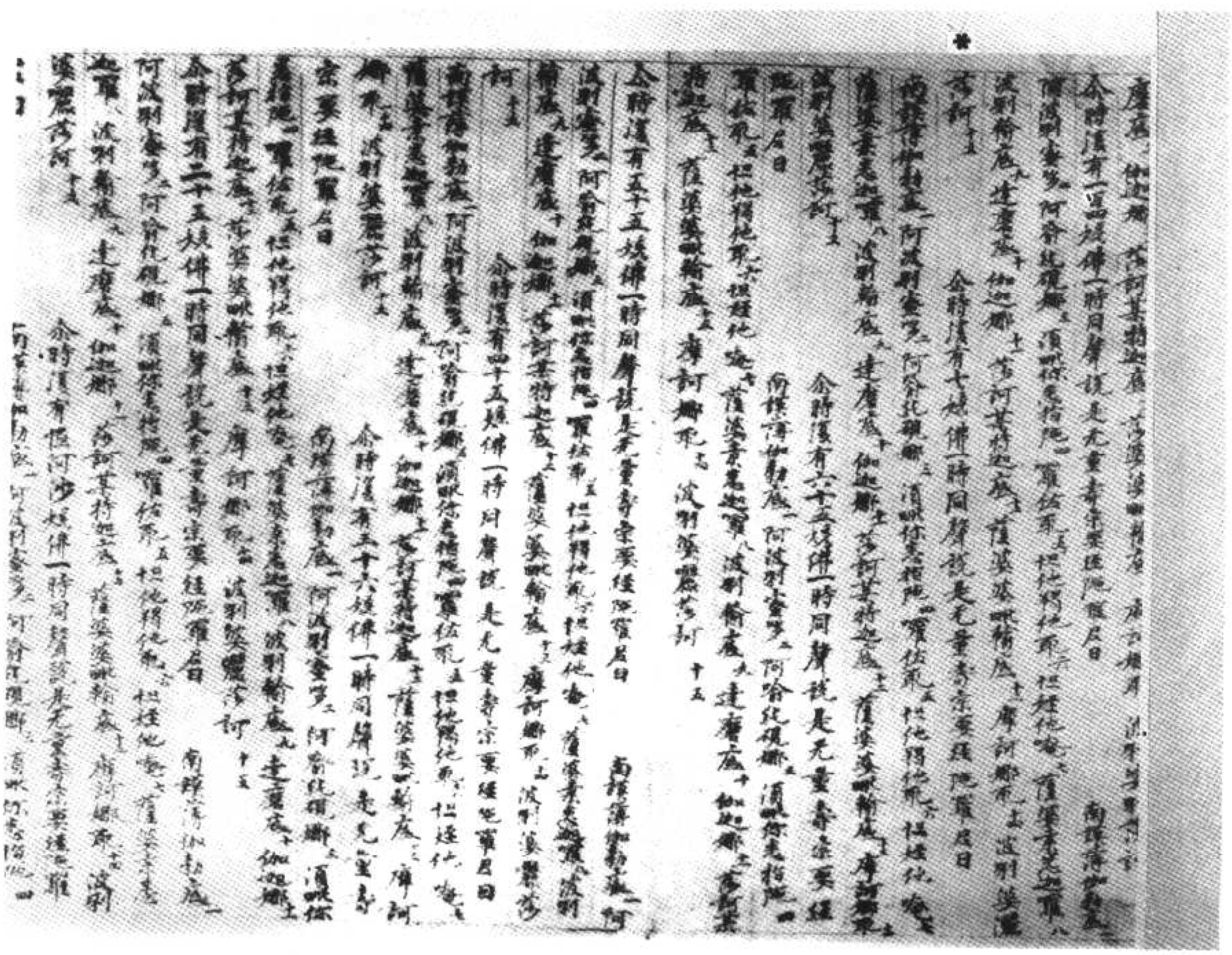
行等因緣皆以是答

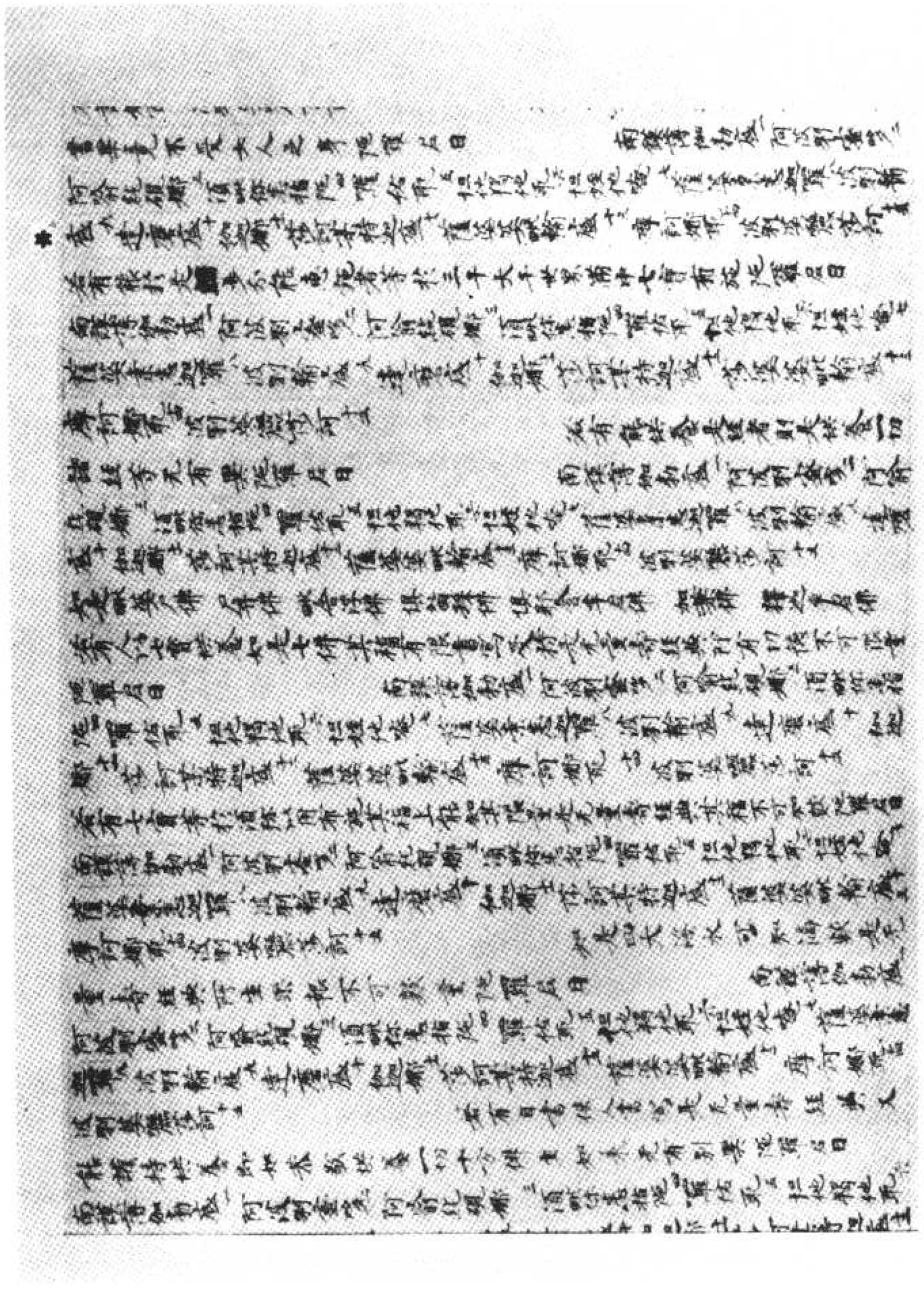
[illegible]

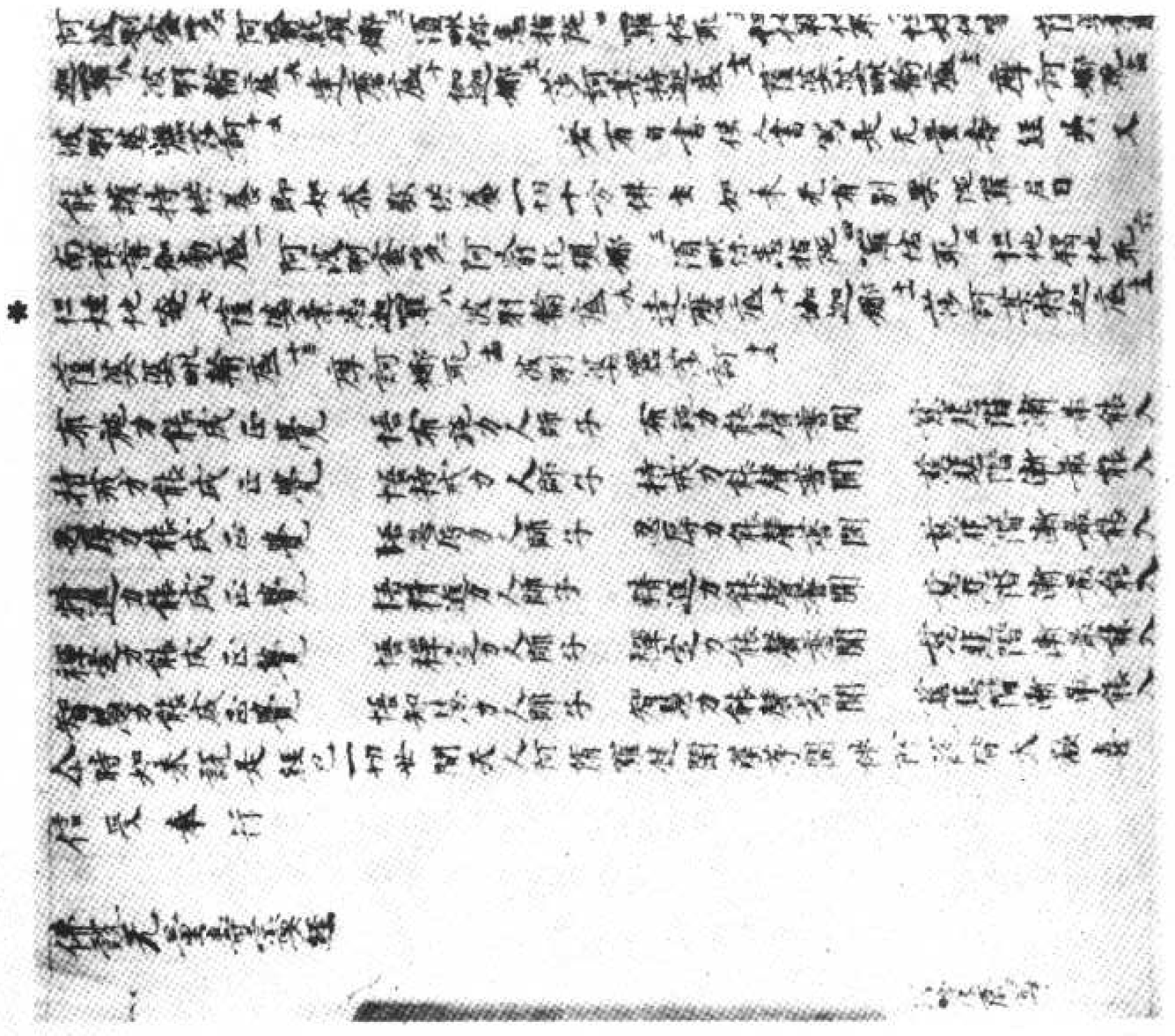


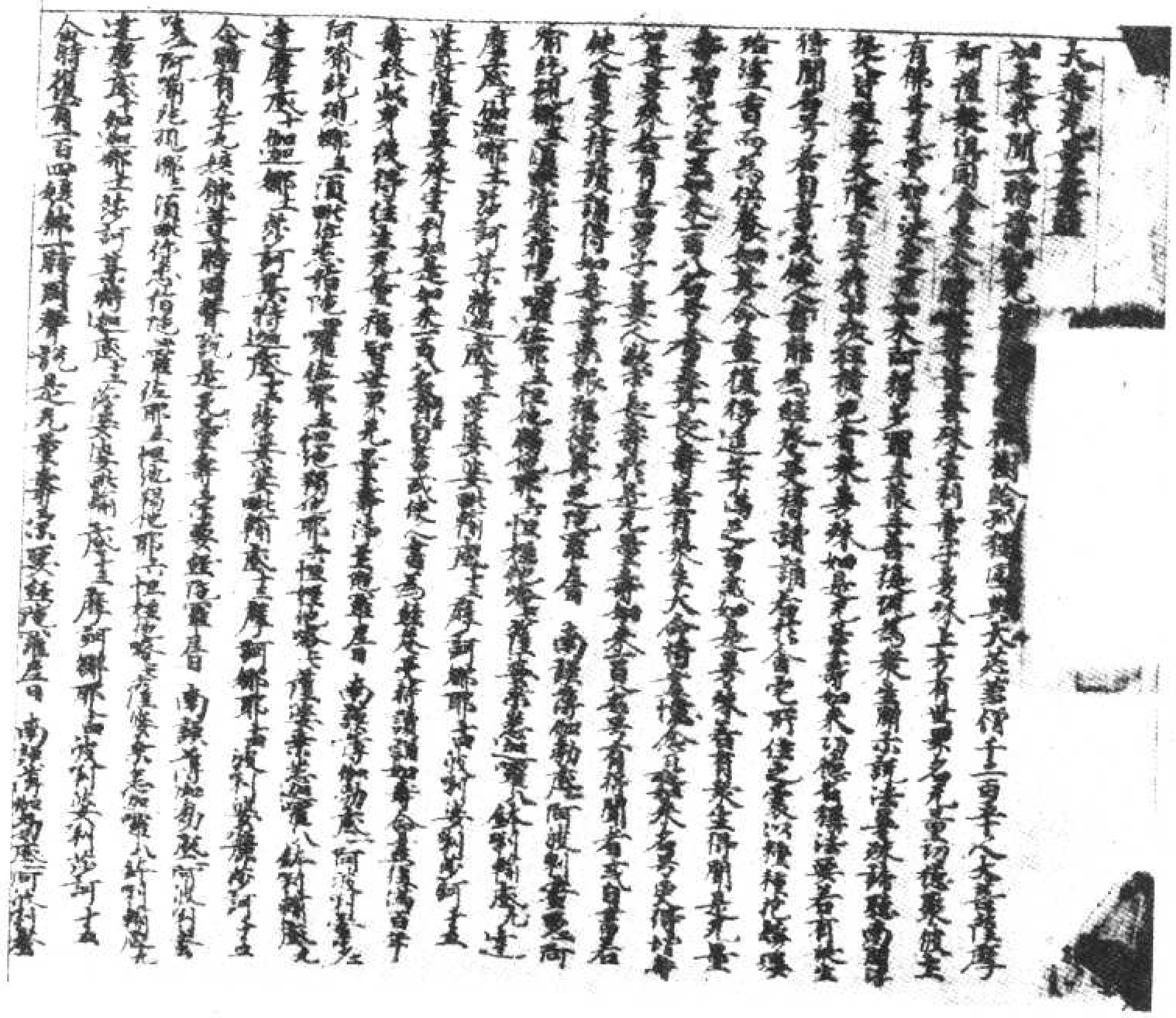


散〇〇四一號　大乘無量壽經

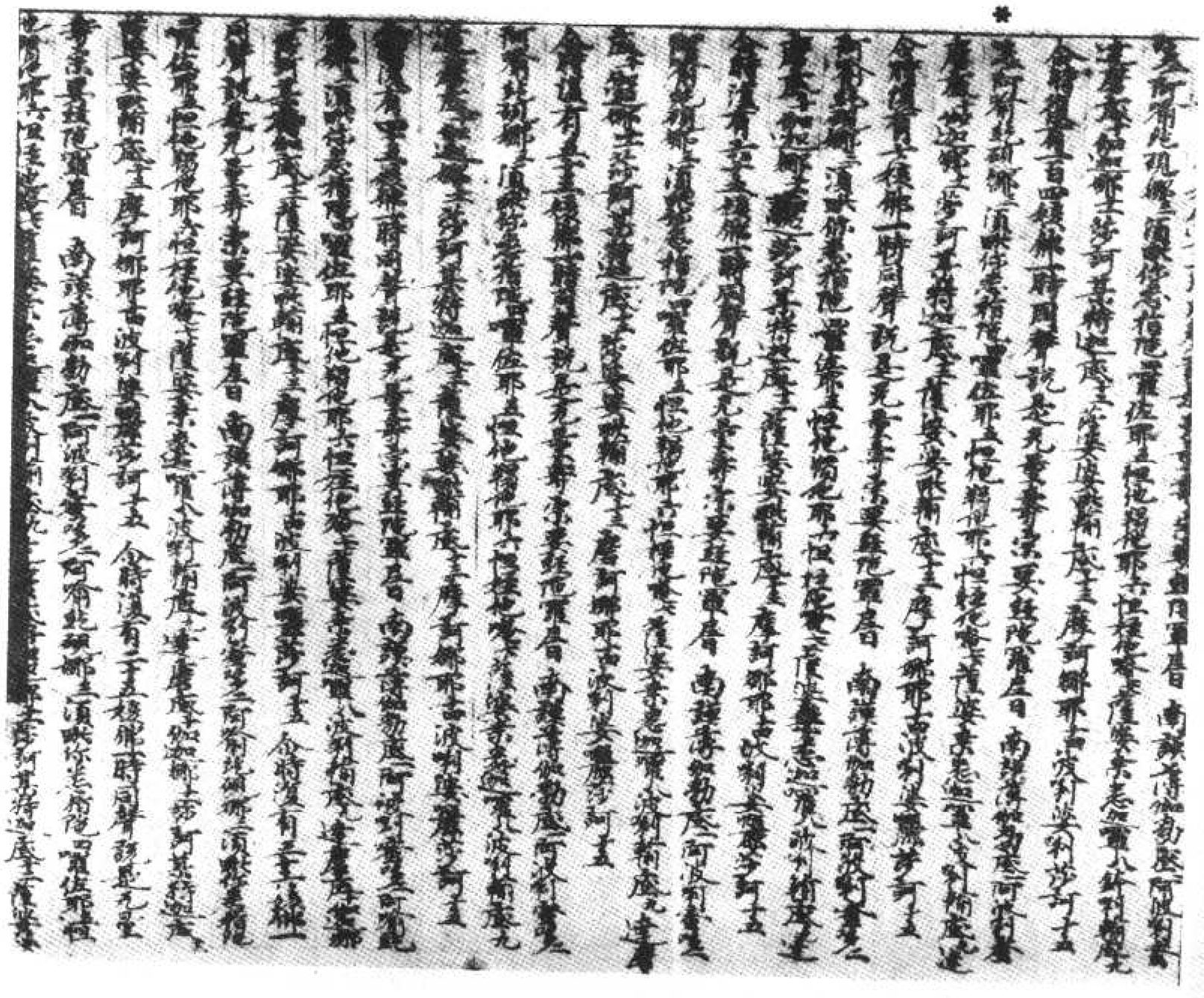


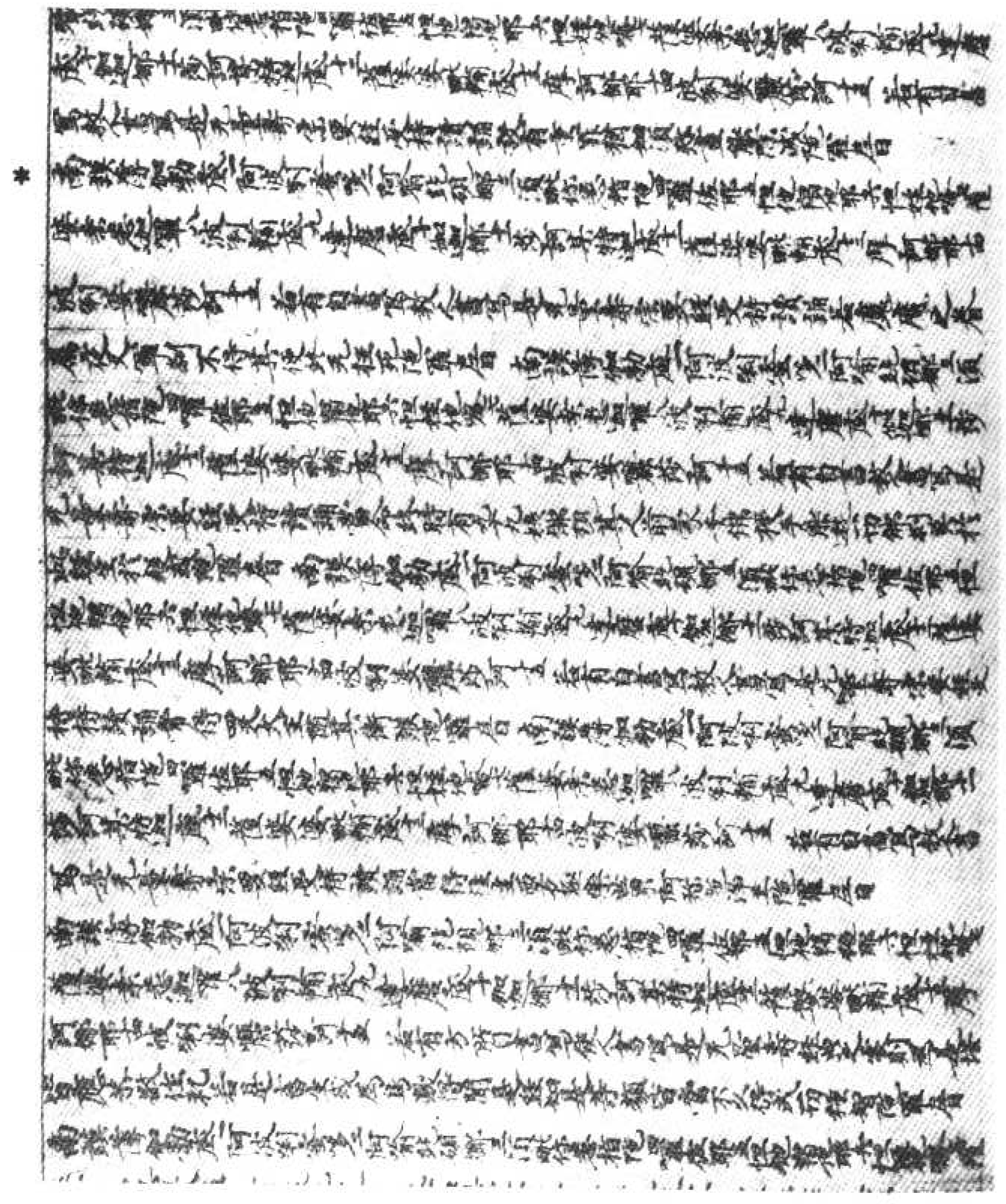


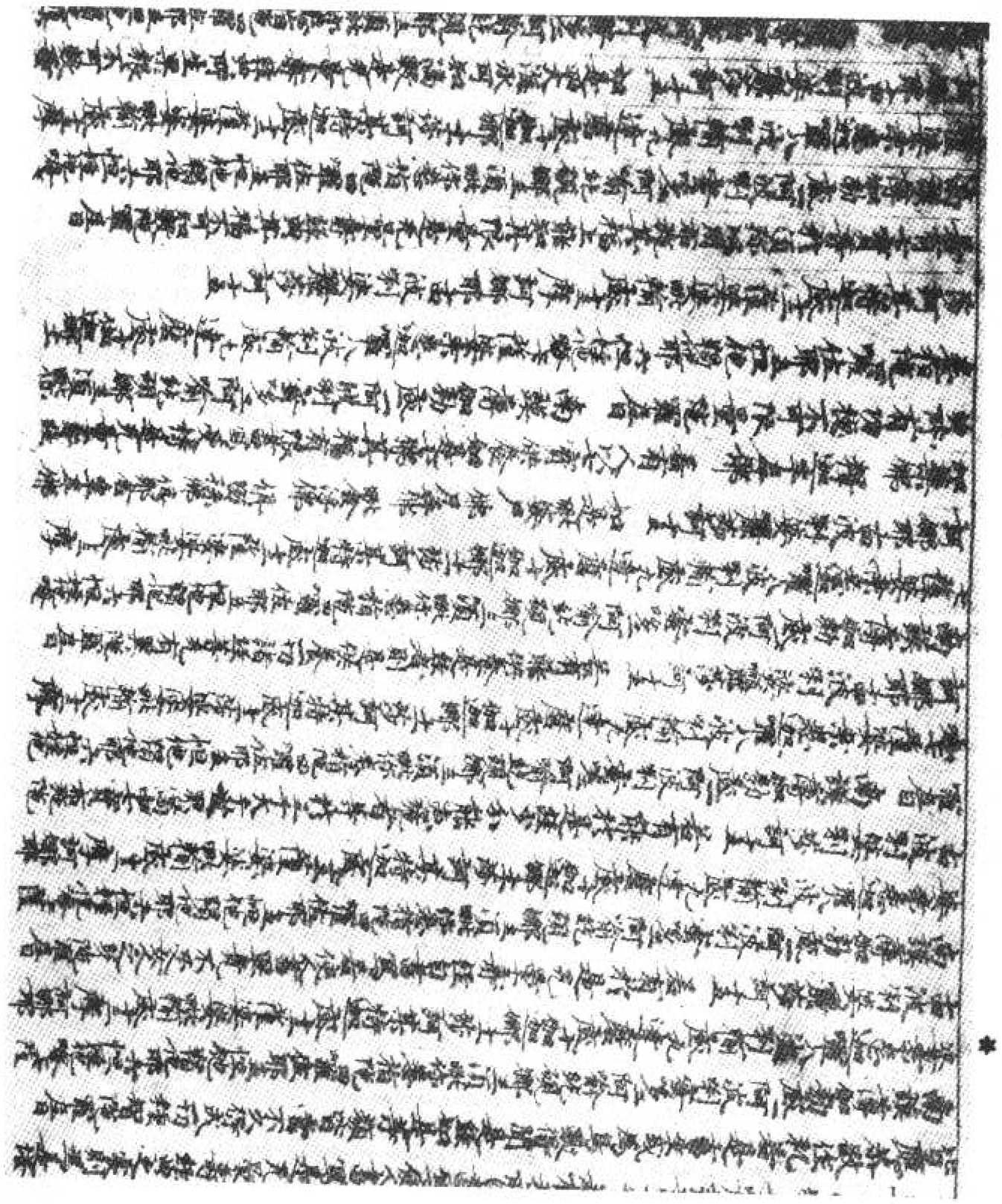


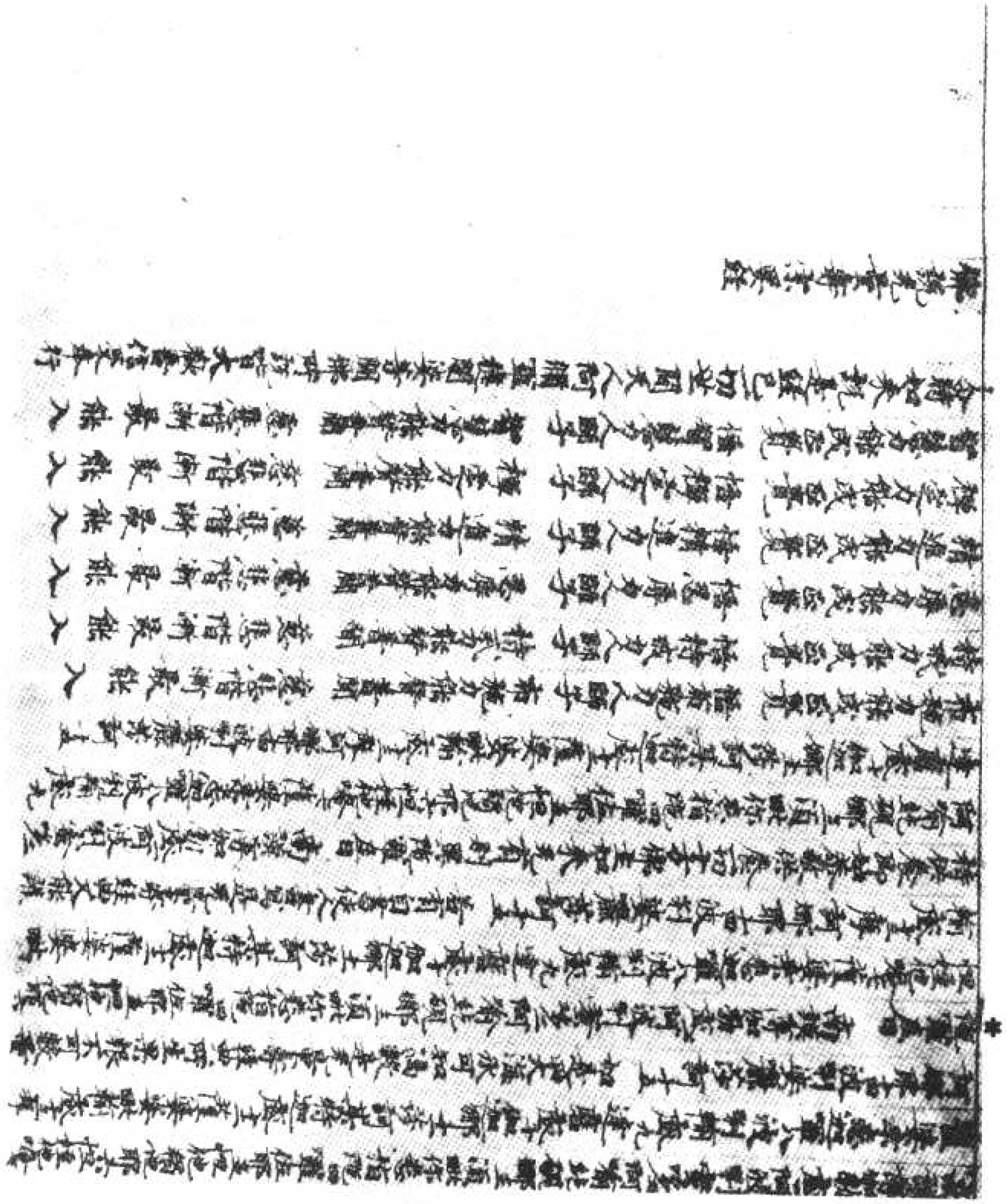


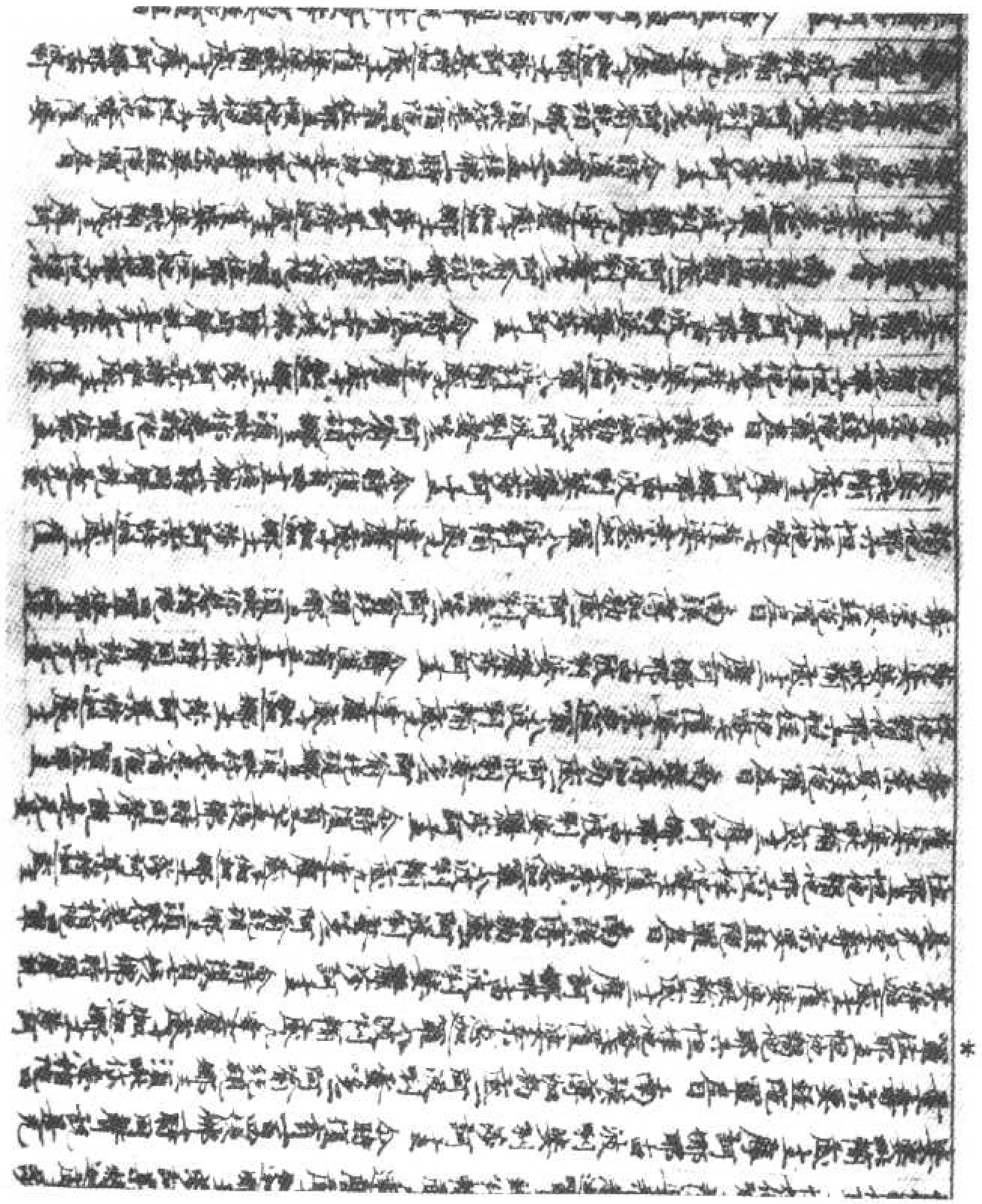
（經要宗壽量無題末）經壽量無乘大　號二四〇〇散

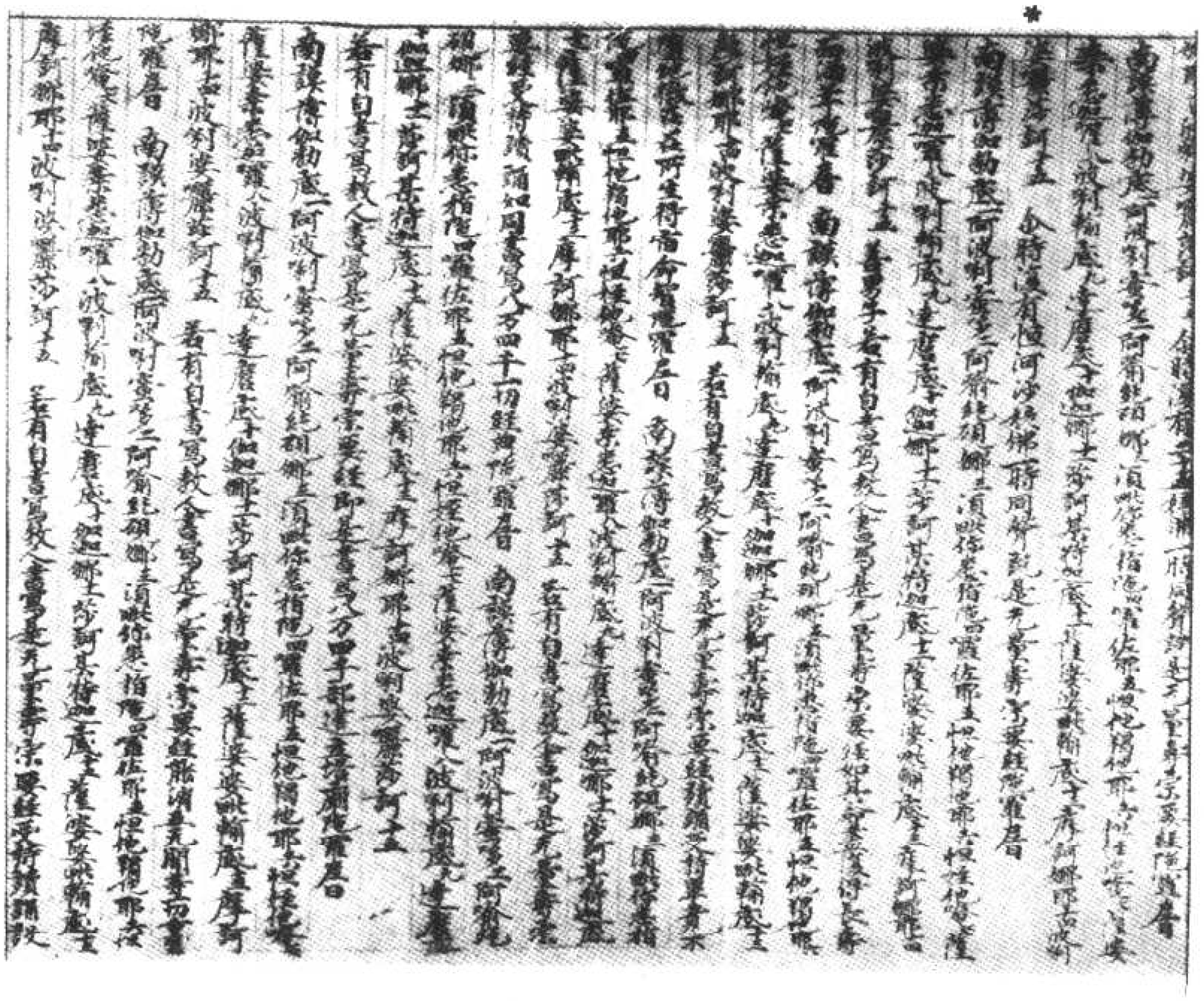


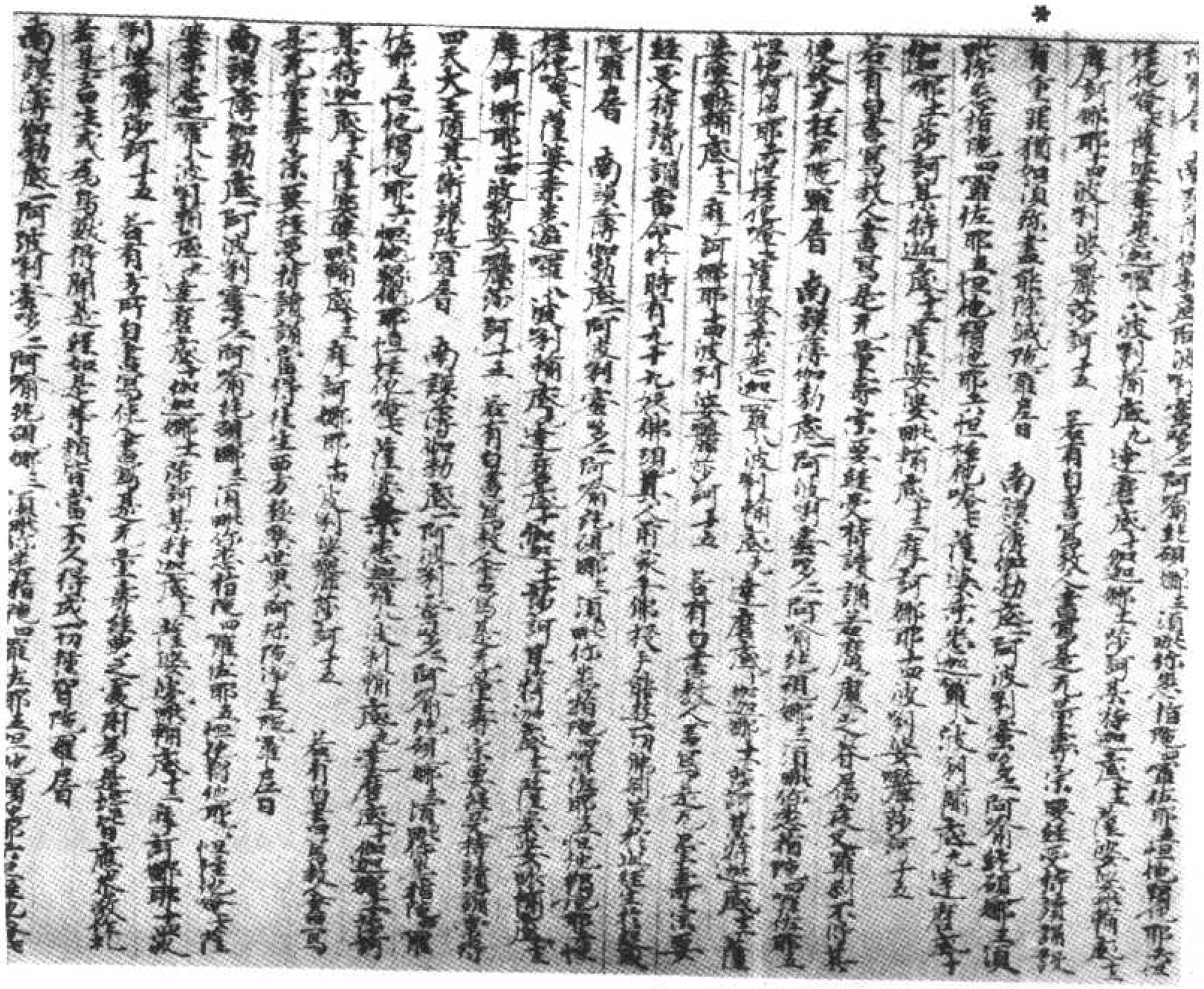












*

唎婆囇莎訶 十三 若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經典之處則為是塔皆應恭敬作禮
若畜生禽獸聞是經如是等類不久得成一切種智陁羅尼
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉左耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵
薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶揭帝 娑婆婆毗輸底 摩訶
那耶 波唎婆囇 莎訶 十五 若有於是無量壽經自書寫教人書寫不受女人之身陁羅尼
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉左耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩
婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶揭帝 娑婆婆毗輸底 摩訶那耶
波唎婆囇 莎訶 十六 若有能於是經少分布施者等於三千大千世界滿中七寶布施陁
羅尼 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉左耶 怛他羯他耶 怛
姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶揭帝 娑婆婆毗輸底 摩訶那耶 波
唎婆囇 莎訶 十七 若有能供養是經者則是供養一切諸經等無有異陁羅尼
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉左耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵
薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶揭帝 娑婆婆毗輸底 摩訶
那耶 波唎婆囇 莎訶 十八 如是毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 拘留孫佛 拘那含牟
尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛 若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫是經
無量壽宗要經所有功德不可限量陁羅尼 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那
須毗你悉指陀 囉左耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩
訶揭帝 娑婆婆毗輸底 摩訶那耶 波唎婆囇 莎訶 十九
若有人以須彌山王等寶聚布施其福有限書寫是無量壽宗要經其福不可知數陁羅尼
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉左耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵
薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶揭帝 娑婆婆毗輸底 摩訶
那耶 波唎婆囇 莎訶 廿 如是四大海水可知滴數是無量壽宗要經所生福德不可

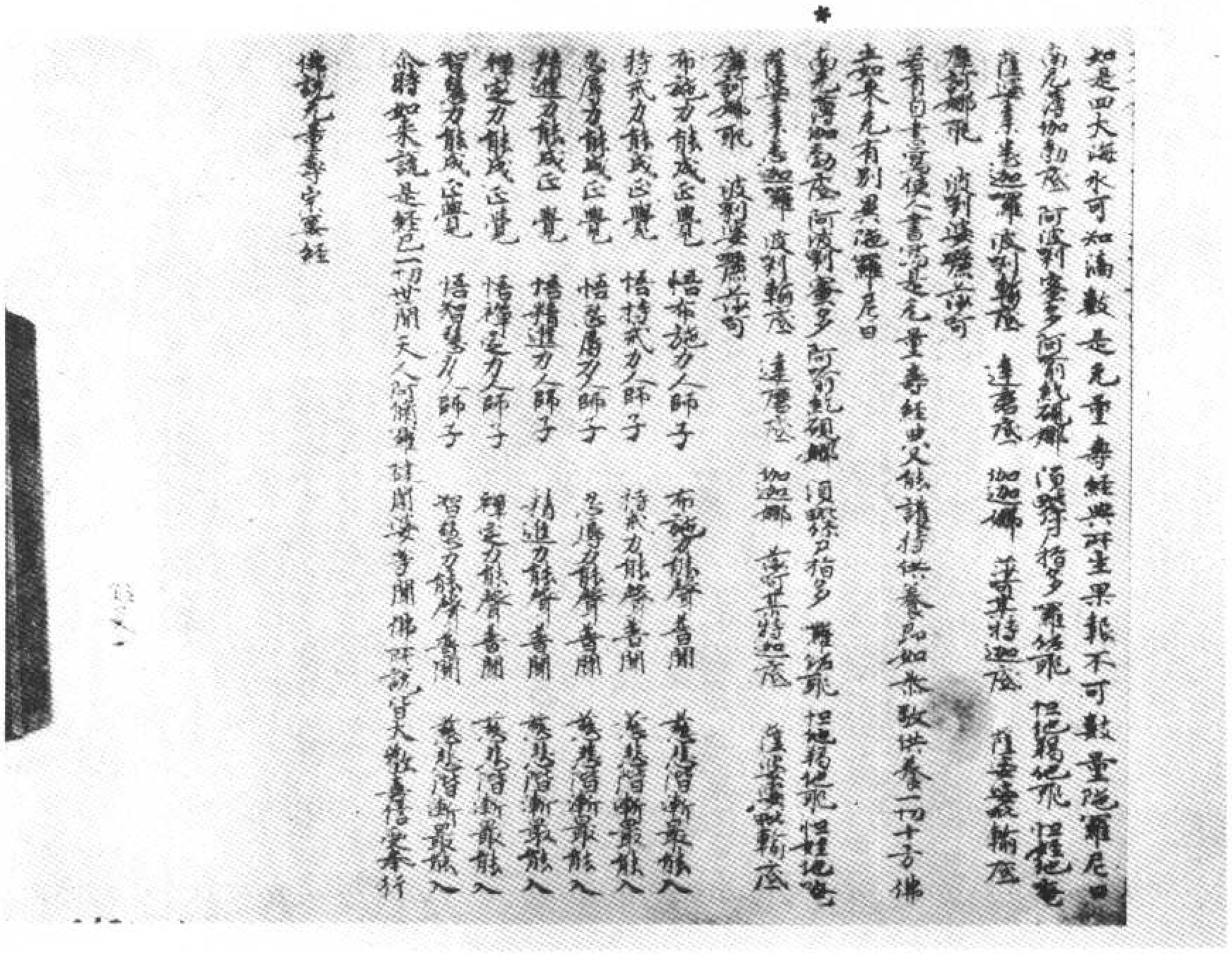
*

若有以須彌山布施其福有限若有書寫是無量壽宗要經其福不可知數陁羅尼
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉左耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵
薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶揭帝 娑婆婆毗輸底 摩
訶那耶 波唎婆囇 莎訶 廿一 如是四大海水可知滴數是無量壽宗要經所生福德不可
知數陁羅尼 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉左耶 怛他羯他
耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶揭帝 娑婆婆毗輸
底 摩訶那耶 波唎婆囇 莎訶 廿二 若有自書寫教人書寫是無
量壽經又能恭敬供養即如恭敬供養一切十方佛土如來無有別異陁羅尼
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉左耶 怛他羯他耶 怛姪他
唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶揭帝 娑婆婆毗輸底 摩訶
那耶 波唎婆囇 莎訶 廿三
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲心階漸最能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲階漸最能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲階漸最能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲階漸最能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲階漸最能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞 慈悲階漸最能入
佛說是經已一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說無量壽宗要經

散〇〇四三號　佛説無量壽宗要經

散〇〇四四號　佛説無量壽宗要經



持養護之令不見縛當使爐然不知諸受之
所歸趣無所斷除是故天子當解此義除吾
我想則害衆生一切望想不墮熬生心不懷
[illegible]文殊師利復謂善住意欲使卿身淨脩梵
行若能奉祀十惡之業亦順一切黑寘品事
又復不脩諸清白業善住意又問斯言何謂
文殊答曰等黑寘品等諸清白亦復如此又
問文殊黑寘品事以何為等答曰以無所作
而不退沒故曰等矣一切諸法黑寘亦如如
黑寘等清白亦等無想念故文殊又問以何
無信清白法乎善住意答曰所以信之用其
法界無本之故於善住意所趣云何可使無
本及與法界脩行處所注周捉乎答曰不也
文殊答曰是故我言設能等行黑寘品事不
脩清白尒乃相可淨脩梵行復謂天子若劒
鬢頭害煞斯人乃脩梵行問曰何謂也答曰
害婬怒癡自大貢高貪嫉諭諂多妬自恣而
受希望痛痒思想是為天子名曰傷害若有

害婬怒癡自大貢高貪嫉諭諂多妬自恣而
受希望痛痒思想是為天子名曰傷害若有
脩行精進自守貪欲心起尋便滅除不與合
穽滅遠離是謂為空不入諸逆曉了欲心解
如真諦本無所有此心何生何所從滅誰來
染汙誰染汙者豈沾汙乎復更思察欲不可
得不見汙者亦無被染則無所得其無所得
則無所生其無所生則無所捨其無所捨則
無所受其無所受則無所習無所習者則曰
成就色痛想行識亦復如是五陰六衰十二
因緣不染汙心其有興發如是像害此乃名
曰熱人傷害禍擊壞首是為歸義文殊師利
告善住意是故我言當如是害淨脩梵行亦
當離佛及法聖眾善住意又問斯言何謂文
殊答曰為道慧故又問今當所信答曰當信
無本及與法界又問善住寧可捉持無本法
界答曰不也是故我言離於佛法何謂聖眾
答曰因緣合故名曰聖眾其聖眾者無有集

界答曰不也是故我言離於佛法何謂聖眾
答曰因緣合故名曰聖眾其聖眾者無有集
會為佛弟子故曰聖眾又問於天子意所趣
云何其無為者無有合會可離欲乎答曰不
也文殊師利曰是故我言若離聖眾樂脩梵
行又問復善住其得佛者則名曰著得佛聖
眾則名曰著不為離欲其捨眾會則為離欲
所謂離欲為法界逆善住意天子皆文殊師
利難及難及至未曾有文殊又曰天子當習
無反復事勿得孝順又問何謂為不孝順文
殊答曰如是善住意吾無反復亦不無反復
善住意又問此言何謂文殊答曰其有所作
若毀傷者各各興造若干種事各歸異趣受
身不同各得報應愚戇孝順各有所作尋受
報應著無量色愚人所作為身來患或致傷
毀所受諸見各異殊別或著不著取捨進退
是名反復為無反復如佛世尊所演平等謂
一切法各無所作悉无所作亦無招來等於
平等無所越度亦無他受不造他作是則名

一切法各無所住悉无所住亦無招來等於
平等無所越度亦無他受不造他作是則名
日為無反復善住又問令文殊師利住於何
所乃能說此立何法忍文殊答曰不住法忍
又問文殊於何所住所宣乃尒文殊答曰住
幻土處身亦在彼又問幻土所住如何答曰
如本住幻土住彼如向者問住於何所而有
所宣在忍法耶所言法忍但假予耳何有住
處諸法亦然無所作亦無想念彼無有住及
與處所如是住者乃為衆生班宣道教如來
所住亦復如是而說經義所以者何住如無
本乃有所宣一切衆生亦復在彼住於無本
而有好說如來無本無本无異一切衆生而
不動轉無本亦如亦不動轉猶若如來所應
無本衆生無本其亦若茲皆一無本而無有
二而無若干故曰無本
善住意天子又問文殊師利所言沙門為何
謂乎文殊答曰非沙門非梵志乃為沙門所

善住意天子又問文殊師利所言沙門為何
謂乎文殊答曰非沙門非梵志乃為沙門所
以者何不著欲界不倚色界不處無色吾乃
謂此為沙門耳若眼耳鼻口身意不穿漏者
乃為沙門其無志性不與情合無有因緣亦
无不緣乃為沙門又復天子其不著法不著
非法其行寂然無是非心忽然無迹是謂沙
門何者然耶其因緣法報應之宜悉從是生
是諸法者亦復虛偽其不著者無縛無脫是
謂沙門其無有往亦不還返無進無退無創
無槩無傷無兒是則名曰淨脩梵行是故我
言非沙門非梵志乃為沙門善住意讚曰至
未曾有志意堅強所班宣者無名遊迹亦無
章句其意悉達而不忽忘文殊答曰吾意不
強所以者何身身自放意意弱不強天子又
問斯言何謂答曰吾以恣意在聲聞地住緣
覺界是故放意又復恣意處諸塵勞不惡受
欲衆寶之患是故放意善住意讚曰善哉善

覺界是故放意又復恣意處諸塵勞不惡受
欲衆寘之患是故放意善住意讚曰善哉善
哉文殊師利悉由宿世供養諸佛衆行備悉
宣如來命所說如是答曰吾不供養過去諸
佛何者然乎吾未曾得宿世所應亦無當來
不從諸佛建立法行無作不作是故所作而
無有作不備衆行善住意又問文殊師利吾
本曾聞如幻三昧顯顯定意亦所正受文殊
又問欲得觀見如幻三昧之境界乎答曰願
樂欲見文殊師利尋時如言幻意三昧而正
受矣應時十方谷江沙等諸佛剎土悉自然
現善住意天子目觀東方江河沙等諸佛剎
土其所現者悉是文殊或以現形若比丘像
講說經典或復有現比丘比尼像優婆塞優
婆夷像如釋如梵如四天王如轉輪王色像
而現其體或如天龍鬼神建沓愁阿須倫
迦留羅真陁羅摩休勒色像而現其身或復
顯示獪狩飛鳥若干種色各各現形無量形

迦留羅真陁羅摩休勒色像而現其身或復
顯示獪狩飛鳥若干種色各各現形無量形
狠好醜殊別而為說法十方一一諸江河沙
等所現佛土其亦俱然等無有異為說典善
住意見此欣然大悅不能自勝文殊師利從
三昧起善住意恭恪歸命白文殊曰向者觀
見諸佛國土不可稱限形像無量各各殊別
而說經典文殊問曰於天子意所解云何東
方所現為審實乎八方上下有所見者為實
虛耶十方所見何方審諦善住意答曰悉虛
不實所以者何一切諸法皆無所生由是幻
化如幻土相一切諸法退無常存自存所作
亦現變化推撿本末不生不起亦無所滅文
殊師利尋則讚曰善哉善哉講法當然誠如
所言說是語時彼衆會中五百菩薩以得四
禪逮五神通識其宿命往古世時所作善惡
尋自己觀皆復識念曾更所作逆害父母煞
羅漢撓亂聖衆壞佛等寺罪業本所犯惡餘
典未盡念傷害亡欲壞憂苦悉在是因自是

尋自已觀皆復識念曾更所作逆害父母煞
羅漢撓亂聖衆壞佛等寺罪業本所犯惡餘
殃未盡念傷害心欲懷憂結志在疑網由是
之故不能逮了此深法要計有吾我所處微
翳本不肯捨不逮法忍於時世尊欲得開化
五百菩薩則以威神現示文殊文殊師利即
從空起徧出右肩叉手捉劒走到佛所佛告
文殊且止且止勿得造逆當以善害所以者
何皆從心發因心生害心已起須便成爲煞
時無鞅數諸菩薩衆各心念言斯一切法悉
如幻耳彼無吾我及人壽命其意所念察其
本末無有父母無佛法衆只無作者只無受
者無行不行只無果報意自貪身而墮顛倒
愚戇凡夫悉不能解心反處顛倒計我父母
所以者何文殊師利聰明聖達諸佛世尊所
嘆功勳不可思議道德超殊不可逮及巍巍
煌煌無以爲喻深入法忍了其本際供養無
數江河沙等諸佛大聖而宣道教於過去佛

煌煌無以爲喻深入法忍了其本際供養無
數江河沙等諸佛大聖而宣道教於過去佛
所作已辨曉了諸法慧無疇返其所說法靡
不應時見諸如來常懷恭恪瞽首自歸今報
利劒走向如來佛告之日且止且止文殊師
利勿造逆害當以善害若分別此察其本際
不可分別何所佛名及法聖衆父母羅漢及
廟寺名其受廉無則無歸趣只無報應設一
切法虛無不實所受諸法只復虛妄幻譬如
空只如芭蕉夢影野馬離欲虛妄而無堅固
以是之故彼無有罪只無害者誰有煞者何
謂受殃如是觀察惟念本則能了知一切諸
法本悉清淨皆無所生五百菩薩間是亘然
尋時逮得無所從生法忍有千比丘遠塵離
垢得法眼淨五百菩薩欣然大悅善心生爲
心戰靜思踊在虛空去地四丈九尺以偈讚
曰

諸法悉如幻　從想如橫起　成形無所有　諸法悉爲空

諸法悉如幻　從想如横起　成形無所有　諸法悉爲空
及自發望想　有我而危身　已識其宿命　所作罪甚重
迷者懷大迷　自圍其父母　害羅漢比丘　犯殃豐甚劇
中此重罪故　更苦不可計　令墮於疑網　得聽空法義
罪尊致網結　棄捐憂結劇　覺了於法界　森然無有慶旁
諸佛權方便　隨深法度人　廣啟濟衆生　次除所沉吟
无佛無法經　亦不得聖衆　彼亦無父母　悉空而自然
則無吾我人　無壽亦無命　而常不斷滅　諸法如虛空
無罪無報應　無作無不作　莫貪身見我　更應受苦惱
彼無有生者　亦無有死者　所生如幻化　是爲諸法相
文殊大智慧　諸法度無極　手自執利劒　馳走向如來
佛亦如利劒　二事同一相　無生無所有　亦無有害者
兩足尊見之　衆生所作罪　令知殃福業　亦悉是空耳
其條達空者　三世無壽命　因緣而合成　解乃無從生
無罪無報應　亦復無苦樂　吾我亦常空　倚想求安隱
衆生重顛倒　不能知本際　非常苦悉空　非身無所有
其條曉如斯　則免三惡趣　諸佛無作業　覺者無所造
計是佛亦如　是故名曰佛　如佛所解達　明審了若此

是條曉如斯　則免三惡趣　諸佛無作業　覺者無所造
計是佛亦如　是故名曰佛　如佛所解達　明審了若此
識別虛無生　由是暢聖慧　住於虛空義　演說無所住
其身如虛空　二事俱自然　若欲求佛慧　彼法無量導
已知此本際　成佛無上道　於世致大聖　度衆生若幻
宣佈四緣報　奉備佛大道　雪成爲法王　明眼乃城度
五百菩薩宣是執劒經典之時十方江河沙
等佛土六反震動其大光明普照世間其於
十方諸佛大聖邊諸侍者各自問佛此何瑞
德地大震動光靡不照於時諸佛各告侍者
汝等知有世界名忍佛号能仁班宣經道
彼有菩薩名文殊師利成不退轉手執利劒
馳走問佛欲得開化不達菩薩曰是之故時
佛大聖手執慧刀斷生死源如應說法勸無
數衆生之類使眼清淨心得解脫逮成法
忍學住大道於是世尊以方便隨達立神化
於彼衆會有新學人德奉勤薄多懷望想不
見執劒不聞說法佛之聖旨故令其然時舍

於彼衆會有新學人德本尠薄多懷望想不
見執劒不聞說法佛之聖旨故令其然時舍
利弗問文殊師利仁於向者所作凶逆以何
爲信乃能執劒馳走向佛文殊師利荅舍利
弗如卿所言汝所作逆不可稱載用不能達
此報償故唯舍利弗解此義者知如幻師所
造逆事其幻化者寧有逆乎報償亦如所以
者何其幻化師化无有想念諸法亦然唯舍
利弗吾欲相問以誠相反有此劒者乎荅曰
不也爲有罪耶荅曰不也唯舍利弗罪業虛無
報亦虛無罪業報應患虛無者云何復欲
知其處所舍利弗言如文殊師利令者所說
無罪無報一切諸法悉無罪報此言何謂文
殊師利言於意云何唯舍利弗吾執劒所何
所鍛師誰成之乎誰捉持來以相授耶舍利
弗言無作此劒無執來者以相授也文殊師
利所化現耳文殊又問仁能見得化人處乎
刀劒所在如來所言一切諸渚悉如幻化其

利所化現耳文殊又問仁能見得化人處乎
刀劒所在如來所言一切諸渚悉如幻化其
相無相不可得處也唯舍利弗當解斯義如
來至真亦如利劒文殊及舍利弗亦如本無
衆生亦如諸法亦如無本所住亦復若茲唯
舍利弗如一切法悉無根本吾所興罪報應
執劒其亦如也所積殃釁亦無本也報應亦
如也向舍利弗復更問言卿何以故乎執刀
劒欲與佛諍辟如脩行在於閑居勤向世尊
心念不離乃得解脫舍利弗又問靜思脩行
行云何世尊名曰何等文殊荅曰貪欲望想
則是精思脩行世尊瞋恚愚戇欲除此三永
令無餘寂然澹泊尒乃亘然不能蠲除一切
慶勞不爲世尊滅婬怒癡愛欲之難乃爲世
尊貪欲意生執此欲意一切念佛欲即消滅
患癡亦然而得解脫是故舍利弗如執利劒
馳向世尊如幻無害懷三毒者馳心念佛慶
勞患除亦如脩行閑居專精一心念佛乃得

馳向世尊如幻無害懷三毒者馳心念佛塵
勞悉除亦如循行閑居專精一心念佛乃得
解脫舍利弗言善哉善哉快說此言誠如所
云

尒時十方諸會菩薩皆請世尊唯然大聖勸
文殊師利垂恩屈意顧盼我等諸佛剎主於
諸剎主班宣經道皆令衆生解是音義文殊
師利報諸菩薩仁等各自察其佛主諸族姓
子尋時受教各觀本主十方處所各各皆見
文殊師利在於十方諸佛邊住講說經道善
住意天子諮問皆受宣此如幻所行音義經
典之要諸菩薩等聚會亦然不可稱計諸天
子會多少無異彼諸佛國皆若干種清淨嚴
玄巍巍無量亦如忍主等無差異道見如斯
莫不欣然各各舉聲而稱揚言以為欣慶文
殊師利道德殊異威神光明智無疇迭威德
殊邈過於日月住此忍主而不移轉普現十
方諸佛國主文殊師利於時弘喻如挨子姓

殊邈過於日月住此忍主而不移轉普現十
方諸佛國主文殊師利於時弘喻如挨子姓
幻土善學幻術絕世而無疇迭不起于空所
在幻化現若干形菩薩如是真學曉了般若
波羅蜜分別法幻悉通其音在於本主初不
移轉十方佛主諸欲見者輒現其身於其佛
界所以者何一切諸法皆如幻故由是之故
所現無難猶如月殿遊行虛空不行人間不
念法來其光所照靡所不遍雖有所照亦無
想念菩薩如是在於本際未曾移轉普現十
方諸佛之主為現佛身聲聞緣覺為現轉輪
釋梵四王或為豪貴貧賤困厄身或入三惡
勤苦惚事或為儒林常王大臣或在外道謗
佛云云或入菓山學為仙人所現無限一切
依因悉令得至無上正真所現雖尒亦無想
念

尒時世尊告文殊師利假使有人值遇此法
而得聞者如佛與世等無有異若有菩薩坐

爾時世尊告文殊師利假使有人值遇此法
而得聞者如佛與世等無有異若有菩薩坐
於樹下當成佛道其聞是經福等無殊不等
道迹往來不還無著所以者何是爲去來現
在諸佛要道文殊白佛如聖教安往所化無
無不受教如空無想無願平均法等不然又
如無本本際平等不如離欲寂意平等是法
平等不復如斯文殊師利復白佛言又大聖
垂恩建立此法使於後世殘末五濁悖亂之
衍若族姓子及族姓女學菩薩意求大乘者
耳聞此法令諸衆生求滅度者悉蒙是道
德法明各使得所佛默然可應時三千大千
世界六反震動空推樂器不鼓自鳴無華藥
樹及諸枯樹皆生華實其大光明普照世間
皆蔽日月令無光曜億百千天住於虛空歡
喜踊躍而雨衆華燒諸名香復雨雜香擣香
其香芬馥翳於十方鼓天伎樂其聲清和悲
共叉手異口同音舉聲歌頌妙哉妙哉此法

喜踊躍而雨衆華燒諸名香復雨雜香擣香
其香芬馥翳於十方鼓天伎樂其聲清和悲
共叉手異口同音舉聲歌頌妙哉妙哉此法
難遇文殊所講我等快偉得聞大化今日再
值轉法輪矣闡淨利人爲蒙大慶得聞是經
斯等德本終不唐舉遠近受決當成佛道多
所開化於是世尊讚諸菩薩及諸天子善哉
善哉卿如等言其聞是法佛明此等當成佛
道以入滅度聞之不恐不懼懷篤信愛樂
不在生死不滅度
文殊師利白佛言世尊所建於斯經典今現
感動爲光瑞應然於後世普流十方佛言如
是文殊師利今所瑞應皆是建立此法感恩
如來知慧聖旨令然一切蒙濟佛語文殊當
復重顯斯深經典佛言至誠終不虛妄此三
昧門多所救濟當令此法後世普流文殊師
利復白佛言我不堪任建立此法演真章句
無我無人無壽無命無意無可不演斷滅不

利復曰佛言我亦堪任建立此法演真章句
無我無人無壽無命無意無可不墮斷滅不
墮計常無有塵勞亦無諍訟則為光顯於此
經典如我至誠所言不虛然後將來五濁之
世令普流布吾今要誓不具成佛無法聖衆
無罪報應無去無來以此至言令是要法於
將來世皆遍流布有了是經而不受欲亦不
離欲無有恚癡而有慧心無有智慧無名無
色無緣無見不興生死無身不生身無心不
生念不惟法不意心無五陰無四大無諸入
眼色耳聲鼻香口味身更心法亦復如是不
處欲界色無色界心等如地而無憎愛諸法
不捐亦無增長則宣此經如斯經典後世普
流不在至誠不覩審實不讚說道不至道果
亦無道迹不注來無不還不無著不緣覺無
諸果證不如來無佛法不無畏無慧不慧不
聖不空不壽不想不無想不願不無願不得
果證無見不至道無明無實亦無解脫不度
不無度不彼際不此岸不中流無名無不名

果證無見不至道無明無實亦無解脫不度
不無度不彼際不此岸不中流無名無不名
如是真言當令此經後益流布又計是經不
應不脫不精進無所懸不勤力不怠廢以此
至誠法當普流注本所主無去無來過去無
人不度衆生亦無滅度人不可得法無有起
亦無所滅無有作者亦無壞者無將無反不
注不還無舉無下無當來佛如是像法無所
照曜無現在佛亦無暢法以是之故法當普
流是經所說不惑不犯不定不亂不慧不愚
不解不縛不慧見不無慧此正真言令經普
流不施不慳不惑不毀不忍不諍不進不怠
不禪不亂不智慧不愚闇菩薩大士此真諦
言令法普流無凡夫無學者無羅漢無緣覺
無佛道不回緣不無緣當令此法普流世間
不空佛樹不轉法輪不嘆佛佛不現在不衆
生不滅度不如來所以者何一切諸法永至
至誠度當令此經普流世間之來師則宣是

有生佛權不轉法輪不嘆佛佛不現在不聚
生不滅度不如來所以者何一切諸法永至
至滅度當今此經善派世間文殊師利宣是
建立經與要時此三千大千世界六反震動
其大光明普照十方上虛空中唱無燃音善
哉善哉文殊師利實如要誓假使江河沙等
諸魔官屬欲求方便壞此經欲令壞散終
不能亂此微妙法令不流通所以建立是要
法者若接姪子及接姪女受此經典受持諷
誦聞之信樂一切皆脫諸魔事業入佛道慧
於是彌勒菩薩前白佛言今日何緣地大震
動光明遍照堂中暢音佛告彌勒何用問為
為所以者何志小下士不識大義墮于憍慢
斷等長夜不得安隱彌勒白佛唯聖說之多
所愍哀多所安隱必當慈念諸天人民共信
樂之佛告彌勒斷經典者四十七億百千那
術諸佛於此地上建立說之皆不文殊之所
發問善住意天子與共語始彌勒來世當成
無上正真之道寂正覺時復說此經其餘賢

[illegible]多[illegible]不可[illegible]一切衆德其福難計
況一切佛假使德本有衆像者十方佛土不
能悉受佛告弥勒我故爲置慇懃相喻其揆
姓子及揆姓女聞是經典受持諷誦爲他人
說福多於彼何況奉行所以者何過去當來
今現在佛之所諸謀悉由是生佛說是經時
江河沙等衆生之類發菩薩心復倍是數逆
不退轉成得法忍法眼淨者各復倍倍如是
十方悉來會者一切菩薩欣然大悅善心生
焉番首佛足歌嘆此法僥罪得聞無以爲喻
忽然不現各歸本土
賢者阿難前白佛言此經名何云何奉持佛
告阿難是經名曰於一切法無起不滅三昧
無品又名降毀魔蕩當懷持之又名普遍十
方定意要慧文殊師利之所謀說又名如幻
所說當奉持之是經典者能調化人阿難當
受持諷誦讀爲他人說佛說如是比丘菩薩
文殊師利善住意天子弥勒菩薩賢者阿難
諸天龍神阿須倫世間人民聞經莫不歡喜

佛說如幻三昧經卷下

金光明經鬼神品第十八

佛告功德天若有善男子善女人欲以不可
思議妙供養具供養過去未來現在諸佛世
尊及欲得知三世諸佛甚深行處是人應當
畢定至心隨有是經流布之處若城邑村落
舍宅空處正念不亂至心聽是微妙經典尒
時世尊欲重宣此義而說偈言

若欲供養　一切諸佛　欲知三世　諸佛行處
應當往彼　城邑聚落　有是經處　至心聽受
是妙經典　不可思議　功德大海　无量无邊
能令一切　衆生解脫　度无量苦　諸有大海
是經甚深　初中後善　不可得說　譬喻為比
假使恒河　大地微塵　大海諸水　一切諸山
如是等物　不得為喻
若入是經　即入法性　如深法性　安住其中
即於是典　金光明中　而得見我　釋迦牟尼

七第卷經明光金部合　號八四〇〇散

如是等物　不得為喻
若入是經　即入法性　如深法性　安住其中
即於是典　金光明中　而得見我　釋迦牟尼
不可思議　阿僧祇劫　生天人中　常受快樂
以能信解　聽是經故　如是无量　不可思議
功德福聚　悉已得之　隨所至處　若百由旬
滿中盛大　應從中過　若至聚落　阿蘭若處
到法會所　至心聽受　聽是經故　惡夢盡道
五星諸宿　變異災禍　一切惡事　消滅无餘
於說法處　蓮華座上　說是經典　書寫讀誦
是說法者　着下法座　尒時大衆　猶見座處
故有說者　或佛世尊　或見佛像　菩薩色像
普賢菩薩　文殊師利　弥勒大士　及諸形色
見如是等　種種事已　尋復滅盡　如前无異
成就如是　諸功德已　而為諸佛　之所讚歎
威德相貌　无量无邊　有大名稱　能却怨家
他方賊盜　能令退散　勇捍多力　能破獲敵
惡夢惱心　无量惡業　如是惡事　皆悉寂滅
若入軍陣　常能勝他

惡夢惱心　无量惡業　如是惡事　皆悉寂滅
若入軍陣　常能勝他

名聞流布　遍閻浮提　亦能摧伏　一切怨敵
遠離諸惡　脩集諸善　入陣得勝　心常歡喜
大梵天王　三十三天　護世四王　金鏗密迹
鬼神諸王　散脂大將　禪那英鬼　及[illegible]羅
阿耨達龍　娑竭羅王　阿脩羅王　迦樓羅王
大辯天神　及大功德　如是上首　諸天神等
常當供養　是聽法者　生不思議　法塔之想
衆生見者　恭敬歡喜　諸天王等　亦各思惟
而相謂言　今是衆生　无量威德　皆悉成就
若能來至　是法會所　如是之人　成上善根
若有聽是　甚深經典　故嚴出往　法會之處
心生不可　思議正信　供養恭敬　无上法塔
如是大悲　利益衆生　即是无量　深法寶器
能入甚深　无上法性　由以淨心　聽是經典
如是之人　悉以供養　過去无量　百千諸佛
以是善根　无量因緣　應當聽受　是金光明

如是之人　悉以供養　過去无量　百千諸佛
以是善根　无量因緣　應當聽受　是金光明
如是衆生　常為无量　諸天神王　之所愛護
大辯功德　護世四王　无量鬼神　及諸力士
晝夜精懃　擁護四方
釋提桓因　及日月天　閻摩羅王　風水諸神
違馱天神　及毗紐天　大辯天神　及自在天
大神等神　大力勇猛　常護世間　晝夜不離
大力鬼神　那羅延等　摩醯首羅　二十八部
諸鬼神等　散脂為首　百千鬼神　神是大力
擁護是等　令不怖畏

金剛密迹　大鬼神王　及其眷屬　五百使堂
一切皆是　大菩提薩　亦悉擁護　聽是法者
摩尼拔陀　大鬼神王　富那拔陀　及金毗羅
阿羅婆帝　賓頭盧伽　黃頭大神　一一諸神
各有五百　眷屬鬼神　亦常擁護　聽是經者
質多斯那　阿脩羅王　及乾闥婆　那羅羅閣
祁那沙婆　摩尼乾陀　及尼乾陀　主兩大神
大飲食神　摩呵伽吒　金色髮神　半祁鬼神

祁那沙婆 摩尼軋陀 及尼軋陀 金色大神
大飲食神 摩呵伽吒 金色長神 半祁鬼神
及半支羅 車鉢羅婆 有大威德 婆那利神
曇摩拔羅 摩竭婆羅 針鼠鬼神 鋼利蜜多
勒那翅奢 摩呵波那 及軍陀遮 劍摩含帝
復有大神 奢羅蜜帝 醯摩拔陀 陰多呵[illegible]
如是等神 皆有无量 神足大力 常勤擁護
聽受如是 微妙典者
阿耨達王 婆伽羅王 目真隣王 伊羅鉢王
難陀龍王 跋難陀王 有如是等 百千龍王
以大神力 常來擁護 聽是經者 晝夜不離
波利羅睺 阿脩羅王 毗摩質多 及以菴脂
睺摩梨子 波阿梨子 佉羅騫陀 及以達陀
是等皆是 阿脩羅王 有大神力 常來擁護
聽是經者 晝夜不離 阿梨帝南 鬼子母等
及五百神 常來擁護 聽是經典 若睡若寤
旃陀旃陀利 大鬼神女等 鳩羅鳩羅檀提 敢人精氣
如是等神 皆有大力 常勤擁護 十方世界

如是等神 皆有大力 常勤擁護 十方世界
受持經者 大辯天等 无量天女 功德天等
各與眷屬 地神堅牢 種植園林 菓實大神
如是諸神 心生歡喜 悉來擁護 愛樂親近
是經典者 於諸衆生 增命色力 功德威服
在嚴倍常 五星諸宿 變異災怪 皆悉能滅
无有遺餘 夜卧惡夢 悟則憂悴 如是惡事
皆悉消滅 地神大力 勢分甚深 是經力故
能反其味 如是大地 至金剛際 厚十六万
八千由旬 其中氣味 无不遍有 悉令勇出
潤益衆生 是經力故 能令地味 悉出地上
厚百由旬 亦令諸天 大得精味 充益身力
歡喜快樂 閻浮提內 所有諸神 心生歡喜
愛樂无量 是經力故 諸天歡喜 百穀菓實
皆悉滋茂 園莞叢林 其華開敷 香氣馥馥
充溢弥滿 百草樹木 生長端直 其體柔濡
无有耶戾 閻浮提內 所有龍女 其數无量
不可思議 心生歡喜 踊躍无量 在在家家

不可思議 心生歡喜 踊躍无量 在在處處
莊嚴華池 於其池中 生種種華 優鉢羅華
波頭摩華 物物頭華 分陀利華
於自宮殿 除諸雲霧 令虛空中 无有塵翳
諸方清澈 淨潔明了 日王赫焰 放千光明
歡喜踊躍 照諸闇蔽 閻浮檀金 以為宮殿
心住其中 威德无量 日之天子 及以月天
圓是經故 精氣充實 是日天子 出閻浮提
心生歡喜 放於无量 光明明細 遍照諸方
即於出時 放大細光 開敷種種 諸池蓮華
閻浮提內 无量菓實 隨時成熟 飽諸衆生
是時日月 所照殊勝 星宿正行 不失度數
風雨隨時 豐實熾盛 多饒財寶 无所乏少
是金光明 微妙經典 隨所流布 講誦之處
其國土境 即得增益 如上所說 无量功德
金光明經授記品第十九
尒時如來將欲為是信相菩薩及其二子銀
相銀光受阿耨多羅三藐三菩提記是時即

尒時如來將欲為是信相菩薩及其二子銀
相銀光受阿耨多羅三藐三菩提記是時即
有十千天子威德熾王而為上首俱從初利
來至佛所頂礼佛足却坐一面尒時佛告信
相菩薩汝於來世過无量无邊百千万億不
可稱計那由他劫金照世界當成阿耨多羅
三藐三菩提号金寶蓋山王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊乃至是佛般涅槃後正法像法
皆滅盡已長子銀相當於是界次補佛處世
界尒時轉名淨幢佛名閻浮檀金幢光照明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊乃至是佛般涅
槃後正法像法悉滅盡已次子銀光復於是
後次補佛處世界名字如本不異佛号曰金
光照如來應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊是十千天
子聞三大士得受記莂復聞如是金光明經

子聞三大土得受記莂復聞如是金光明經
聞已歡喜生慇重心心无垢累如淨瑠璃清
淨无礙猶如虛空尒時如來如是十千天子
善根成熟即便興授菩提道記汝等天子於
當來世過阿僧祇百千万億那由他劫於是
世界當成阿耨多羅三藐三菩提同共一家
一姓一名号曰青目優鉢羅華香山如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊如是次第出現於世凡
一万佛
尒時道場菩提樹神名等增益白佛言世尊
是十千天子於切利宮為聽法故故來集此
云何如來便興授記世尊我未曾聞是諸天
子脩行具足六波羅蜜亦未曾聞捨於手足
頭目髓腦所愛妻子財寶縈帛金銀瑠璃車
渠馬璁真珠珊瑚珂貝璧玉甘饌飲食衣服
床卧病庾醫藥鳥馬車乘殿堂屋宅園林泉
池奴婢僕使如餘无量百千菩薩以種種資

床卧病庾醫藥鳥馬車乘殿堂屋宅園林泉
池奴婢僕使如餘无量百千菩薩以種種資
生供養之具恭敬供養過去无量百千万億
那由他等諸佛世尊如是菩薩於未來世亦
捨无量所重之物頭目髓腦所愛妻子財寶
縈帛乃至僕使次第脩行成就具足六波羅
蜜成就是已備脩苦行動經无量无邊劫數
然後方得受菩提記世尊是天子等何因何
緣脩行何等勝妙善根從彼天來暫得聞法
便得受記唯願世尊為我解說斷我疑網尒
時佛告樹神善女天皆有因緣有妙善根已
隨相脩何以故以是天子於所住處捨五欲
樂故來聽是金光明經既聞法已於是經中
淨心慇重如說脩行復得聞此三大菩薩受
於記莂亦以過去本昔發心捨頭目緣是故
我今皆與授記於未來世當成阿耨多羅三
藐三菩提
金光明經除病品第廿
佛告道場菩提樹神善女天諦聽諦聽善持

金光明經除病品第廿

佛告道場菩提樹神善女天諦聽諦聽善持
憶念我當為汝演說往昔檐顛因緣過去无
量不可思議阿僧祇劫尒時有佛出現於世
名曰寶勝如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊善女
天尒時是佛般涅槃後正法滅已於像法中
有王名曰天自在光脩行正法如法治世人
民和順孝養父母是王國中有一長者名曰
持水善知醫方救諸病苦方便乃知四大增
損善女天尒時持水大長者家中後生一子
名曰流水體貌殊勝端正第一形色微妙威
德具足受性聰敏善解諸論種種伎藝書疏
筭計无不通達是時國內天降疫病有无量
百千諸衆生等皆无免者為諸苦惱之所逼
切善女天尒時流水長者子見是无量百千
衆生受諸苦惱故為是衆生生大悲心作是
思惟如是无量百千衆生受諸苦惱我父長

衆生受諸苦惱故為是衆生生大悲心作是
思惟如是无量百千衆生受諸苦惱我父長
者雖善解醫方能救諸苦方便乃知四大增
損年已衰邁耄耋枯悴皮緩面致羸度戰掉
行來往及要因机杖困頓疲乏不能至彼城
邑聚落而是无量百千衆生復遇重病无能
救者我今當至大醫父所諮問治病醫方秘
法諮稟知已當往城邑聚落村舍治諸衆生
種種重病悉令得脫无量諸苦時長者子思
惟是已即至父所頭面著地為父作礼父手
却住以四大增損而問於父即說偈言
云何當知　四大諸根　衰損代謝　而得諸病
云何當知　飲食時節　若食食已　身大不滅
云何當知　治風及熱　水過肺病　及以等分
何時動風　何時動熱　何時動水　以害衆生
時父長者　即以偈頌　解說醫方　而答其子
三月是夏　三月是秋　三月是冬　三月是春
是十二月　三三而說　從如是數　一歲四時
若二二說　是滿六時　三三本攝　二二現時

是十二月三王而說 從如是數一氣四時
若二二說之滿六時 三三本攝 二二現時
隨是時節 消息飲食 是能益身 醫方所說
隨時歲中 諸根四大 代謝增損 令身得病
有善醫師 隨順四時 三月將養 調和六大
隨病飲食 及以湯藥 多風病者 夏則發動
其熱病者 秋則發動 等分病者 冬則發動
其肺病者 春則增劇 有風病者 夏則應服
肥臟醎酢 及以熱食 有熱病者 秋服冷甜
等分冬服 甜酢肥臟 肺病春服 肥臟辛熱
飽食然後 則發肺病 於食消時 則發熱病
食消已後 則發風病 如是四大 隨三時發
病風羸損 補以蘊臟 熱病下藥 服呵梨勒
等病應服 三種妙藥 所謂甜辛 及以蘊臟
肺病應服 隨能吐藥 若風熱病 肺病等分
違時而發 應當任師 籌量隨病 飲食湯藥
善女天尒時流水長者子問其父醫四大增
損因是得了一切醫方時長者子知醫方已
遍至國內城邑聚落在在處處隨有衆生病

善女天尒時流水長者子問其父醫四大增
損因是得了一切醫方時長者子知醫方已
遍至國內城邑聚落在在處處隨有衆生病
苦者所濡言慰喻作如是言我是醫師我是
醫師善知方藥今當為汝療治救濟患令除
愈善女天尒時衆生聞長者子濡語慰愈許
為治病心生歡喜踊躍无量時有百千无量
衆生遇極重病得聞是言心歡喜故種種所
患即得除差平復如本氣力充實善女天復
有无量百千衆生病苦深重難除差者即共
來至長者子所時長者子即以妙藥授之令
服服已除差亦得平復善女天是長者子於
是國內治諸衆生所有病苦悉得除差
金光明經流水長者子品第廿一
佛告樹神尒時流水長者子於天自在光王
國內治一切衆生无量苦患已令其身體平
復如本受諸快樂以病除故多設福業脩行
布施尊重恭敬是長者子作如是言善哉長
者能大增長福德之事能益衆生无量壽命

[illegible]
布施尊重恭敬是長者子作如是言善哉長
者能大增長福德之事能益衆生无量壽命
汝今真是大醫之王善治衆生无量重病无
是菩薩善解方藥善女天時長者子有妻名
曰水空龍藏而生二子一名水空二名水藏
時長者子將是二子次第遊行城邑聚落家
後到一大空澤中見諸虎狼狗大鳥獸多食
肉血悉皆一向馳奔而去時長者子作是念
言是諸禽獸何因緣故一向馳走我當隨後
逐而觀之時長者子遂便隨逐見有一池其
水枯涸於其池中多有諸魚時長者子是見
魚已生大悲心時有樹神示現半身作如是
言善哉善哉大善男子此魚可愍汝可與水
是故号汝名為流水復有二緣名為流水一
能流水二能與水汝今應當隨名定實時長
者子問樹神言此魚頭數為有幾所樹神答
言其數具足足滿十千善女天尒時流水聞
是數已倍復增益生大悲心

[illegible]
言其數具足足滿十千善女天尒時流水聞
是數已倍復增益生大悲心
善女天時此空池為日所曝唯少水在是十
千魚將入死門四向婉轉見是長者心生恃
賴隨是長者所至方面隨逐瞻視目未曾捨
是時長者馳趣四方推求索水了不能得便
四顧望見有大樹尋取枝葉還到池上與作
蔭涼作蔭涼已復更推求是池中水本從何
來即出四向周遍求索莫知水處復更疾走
遠至餘處見一大河名曰水生尒時復有諸
餘惡人為捕此魚故於上流懸險之處次索
其水不令下過然其決處懸險難補計當修
治經九十日百千人功猶不能成況我一身
時長者子速疾還反至大王所頭面礼拜却
坐一面合掌向王說其因緣作如是言我為
大王國土人民治種種病漸漸遊行至彼空
澤見有一池其水枯涸有十千魚為日所曝
今日困厄將死不久唯願大王借廿大鳥令

澤見有一池其水枯涸有十千魚為日所曝
今日困厄將死不久唯願大王借廿大烏令
得負水潤彼魚命如我與諸病人壽命尒時
大王即勅大臣速疾供給尒時大臣奉王告
勅語是長者善哉大士汝今自可至烏所中
隨意選取利益衆生令得快樂是時流水及
其二子將廿大烏徙治城人皆索皮囊疾至
彼河上流決囊盛水烏負馳疾奔還至空澤
池從烏背上下其囊水寫置池中水遂弥滿
還復如本時長者子於池四邊彷徨而行是
魚尒時亦復隨逐循岸而行時長者子復作
是念是魚何緣隨我而行是魚必為飢火所
惱復欲從我求索飲食我今當與善女天尒
時流水長者子告其子言汝取一烏家大力
者速至家中啓父長者家中所有可食之物
乃至父母飲噉之分及以妻子奴婢之分一
切聚集悉載烏上急速來還尒時二子如又
教勅乘家大烏往至家中白其祖父說如上

事尒時二子收取家中可食之物載烏背上
疾還父所至空澤池時長者子見其子還心
生歡喜踊躍无量從子邊取飲食之物散著
池中與魚食已即自思惟我今已能與此魚
食令其飽滿未來之世當施法食復更思惟
曾聞過去空閑之家有一比丘讀誦大乘方
等經典其經中說若有衆生臨命終時得聞
寶勝如來名号即生天上我今當為是十千
魚解說甚深十二因緣亦當稱說寶勝佛名
時閻浮提中有二種人一者深信大乘方等
二者毀呰不生信樂時長者子作是思惟我
今當入池水之中為是諸魚說深妙法思惟
是已即便入水作如是言南无過去寶勝如
來應正遍知明行足善逝世間解无上士調
御丈夫天人師佛世尊寶勝如來本往昔時
行菩薩道作是誓願若有衆生於十方界臨
命終時聞我名者當令是輩即命終已尋得

行菩薩道作是稽顙若有衆生於十方界臨
命終時聞我名者當令是輩即命終已尋得
上生三十三天尒時流水復爲是魚解說如
是甚深妙法所謂无明緣行行緣識識緣名
色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛
緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦聚善
女天尒時流水長者子及其二子說是法已
即共還家
是長者子復於後時賓客聚會醉酒而卧尒
時其地卒大震動時十千魚同日命終即命
終已生忉利天既生天已作是思惟我等已
何善業因緣得生於此忉利天中復相謂言
我等先於閻浮提內墮畜生中受於魚身流
水長者子與我等水及以飲食復爲我等解
說甚深十二因緣并稱寶勝如來名号以是
因緣令我等輩得生此天是故我等今當往
至長者子所報恩供養尒時十千天子從忉
利天下閻浮提至流水長者子大醫王家時

至長者子所報恩供養尒時十千天子從忉
利天下閻浮提至流水長者子大醫王家時
長者子在樓屋上露卧眠睡是十千天子以
十千真珠天妙瓔珞置其頭邊復以十千置
其足邊復以十千置右脅邊復以十千置左
脅邊而男陀羅華摩訶男陀羅華積至于膝
種種天樂出妙音聲閻浮提中有睡眠者皆
悉覺悟流水長者子亦從睡悟是十千天子
於上空中飛騰遊行於天自在光王國內震
震皆雨天妙蓮華是諸天子復至本處空澤
池所復雨天華便從此沒還忉利宮隨意自
在受天五欲時閻浮提過是夜已天自在光
王問諸大臣今夜何緣亦現如是淨妙瑞相
有大光明大臣答言大王當知忉利諸天於
流水長者子家雨四十千真珠瓔珞及不可
計男陀羅華王即告臣卿可往至彼長者家
善言誘喻喚令使來大臣受勅即至其家宣
王教令喚是長者是時長者即至王所王問

善言言[illegible]
王教令喚是長者是時長者即至王所王問
長者何緣亦現如是瑞相長者子言我忠定
知是十千魚其命已終時大王言今可遣人
審實是事尒時流水尋遣其子至彼池所看
是諸魚死活定實尒時其子聞是語已向於
彼池既至池已見其池中多有摩訶男池單
華積聚成積其中諸魚悉皆命終見已即
還白其父言彼諸魚等悉已命終尒時流水
知是事已復往王所作如是言是十千魚悉
皆命終王聞是已心生歡喜尒時世尊告道
場菩提樹神善女天欲知尒時流水長者子
今我身是長子水空今羅睺羅是次子水歡
今阿難是時十千魚者今十千天子是是故
我今為其授阿耨多羅三藐三菩提記尒時
樹神現半身者今汝身是

金光明經卷第七

散〇〇四九號　佛說咒魅神經

梨樹枝今當知汝姓名急去化方不得停止
今當請南瓦佛陀來呪人頭破作七分如
阿梨樹枝
今當請四天王來呪魅人頭破作七分如阿
梨樹枝
當請牛頭阿婆來呪魅人頭破七分如阿梨
樹枝
不得停留即說陀羅尼呪
毗摩陀勒叉 首毗陀伽勒叉 擔油毗陀伽勒叉
壞佉堤勒叉 首摩陀帝利 能婆莎阿
佛有知是大神來呪此魅人頭破作七分如
阿梨樹枝
今當請善賢菩薩來呪魅人頭破作七分
如阿梨樹枝
今當請大智菩薩來呪魅人頭破作七分
如阿梨樹枝
今當請更明菩薩來呪魅人頭破作七分
如阿梨樹枝

如阿梨樹枝
今當請更明菩薩來呪魅人頭破作七分
如阿梨樹枝
今當請月光菩薩來呪魅人頭破作七分如
阿梨樹枝
今當請蒙光菩薩來呪魅人頭破作七分如
阿梨樹枝
今當請大光菩薩來呪魅人頭破作七分
如阿梨樹枝
今當請華光菩薩來呪魅人頭破作七分
如阿梨樹枝
今當請日光菩薩來呪魅人頭破作七分
如阿梨樹枝
今當請文光菩薩來呪魅人頭破作七分
如阿梨樹枝
今當請龍光菩薩來呪魅人頭破作七分
如阿梨樹枝
今當請明星菩薩來呪魅人頭破作七分
如阿梨樹枝

如阿梨樹枝
今當請千陽菩薩來呪魅人頭破作七分
如阿梨樹枝
今當請普明菩薩來呪魅人頭破作七分
如阿梨樹枝
今當請大明菩薩來呪魅人頭破作七
如阿梨樹枝
今當請轉輪菩薩來呪魅人頭破作七分如
阿梨樹枝
今當請同光菩薩來呪魅人頭破作七分如
如阿梨樹枝
今當請日中菩薩來呪魅人頭破作七分
如阿梨樹枝
今當請達立菩薩來呪魅人頭破作七分
如阿梨樹枝
今當請樹王菩薩來呪魅人頭破作七分
如阿梨樹枝
今當請龍王菩薩來呪魅人頭破作七分

如阿梨樹枝
今當請龍王菩薩來呪魅人頭破作七分
如阿梨樹枝
今當請地動菩薩來呪魅人頭破作七分
如阿梨樹枝
今當請東方青帝神王來呪魅人不得停
今當請南方赤帝神王來呪魅人不得停止
今當請西方白帝神王來呪魅人不得停止
今當請北方黑帝神王來呪魅人不得停止
今當請中央黃帝神王來呪魅人不得停止
今當呼日月五星廿八宿來攝魅人不得停
止急去千里外
今請東方大臣來食魅人身
今請南方螟蚣來食魅人身
今請西方白魚來食魅人頭
今請北方黑鳥來食魅藏心
今請中央黃神龍來食魅人神
吾見魅人眼目角張或作狂不似人形或

吾見魅人眼目角張或作狂不似人形或
在人門前或在人屋裏或在碓磨上在人
田地間跳良不止或正月十五日或燒其指火
呪不止吾知汝姓名不得停止急去他方若生
滅者亦消滅頭破作七分如阿梨樹枝若
生赤口赤舌呪令消滅急去不得久留
尒時世尊言我今告十方衆生等善令爲
汝一切衆生善男子善女人說此呪魅經時
有十方諸佛過去七佛十六王子佛天
上諸大菩薩阿羅漢四天大王天龍八部
諸天善神四果人會在須弥山頭龍花樹
下平量衆生云何可度若比丘尼優婆塞優
婆夷男子女人能燒香礼受持此經供養
不絕令人得福若有憂苦之人能心
生善念皆得天堂之樂若有轉此經時
先淨潔身行燒香受持可得度脫若能
誦此經七遍呪魅則頭破作七分如阿梨
樹枝一切衆生苦皆悉解脫尒時一會一切大
衆聞經歡喜圍佛作礼持念奉行

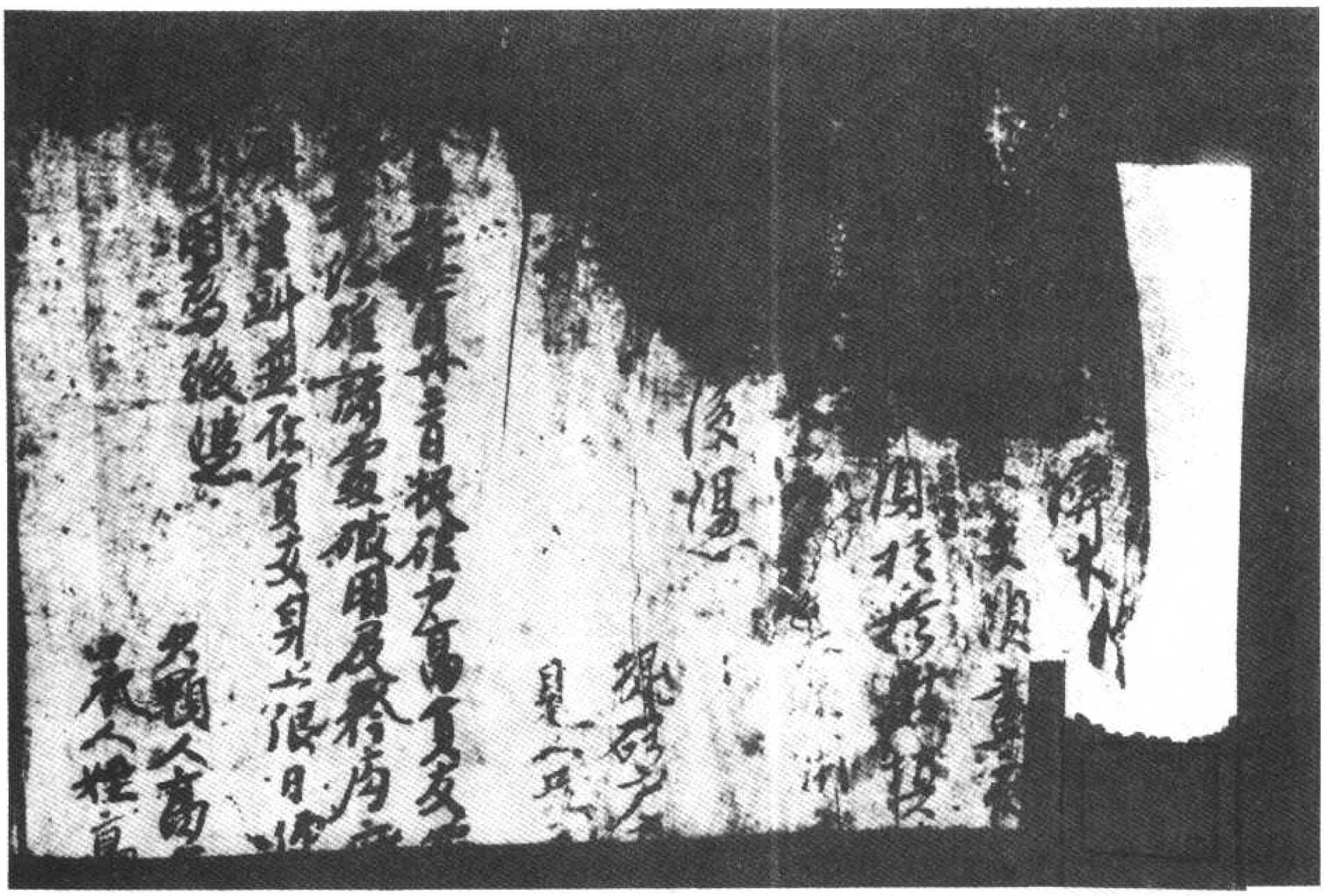
佛說呪魅神經

言甚奇希有釋迦牟尼釋迦法王如來應正
等覺明行圓滿善逝世間解无上丈夫調御
士天人師佛世尊乃能於是堪忍世界五濁
惡時所謂劫濁諸有情濁諸煩惱濁見濁命
濁於中證得阿耨多羅三藐三菩提為欲方
便利益安樂諸有情故說是世間極難信法
是故舍利子當知我今於此雜染堪忍世界
五濁惡時證得阿耨多羅三藐三菩提為欲
方便利益安樂諸有情故說是世間極難信
法甚為希有不可思議
又舍利子於此雜染堪忍世界五濁惡時若
有淨信諸善男子或善女人聞說如是一切
世間極難信法能生信解受持演說如教脩
行當知是人甚為希有无量佛所曾種善根
是人命終定生西方極樂世界受用種種功
德莊嚴清淨佛土大乘法樂日夜六時親近
供養无量壽佛遊歷十方供養諸佛於諸佛
所聞法受記福慧資糧疾得圓滿速證无上正

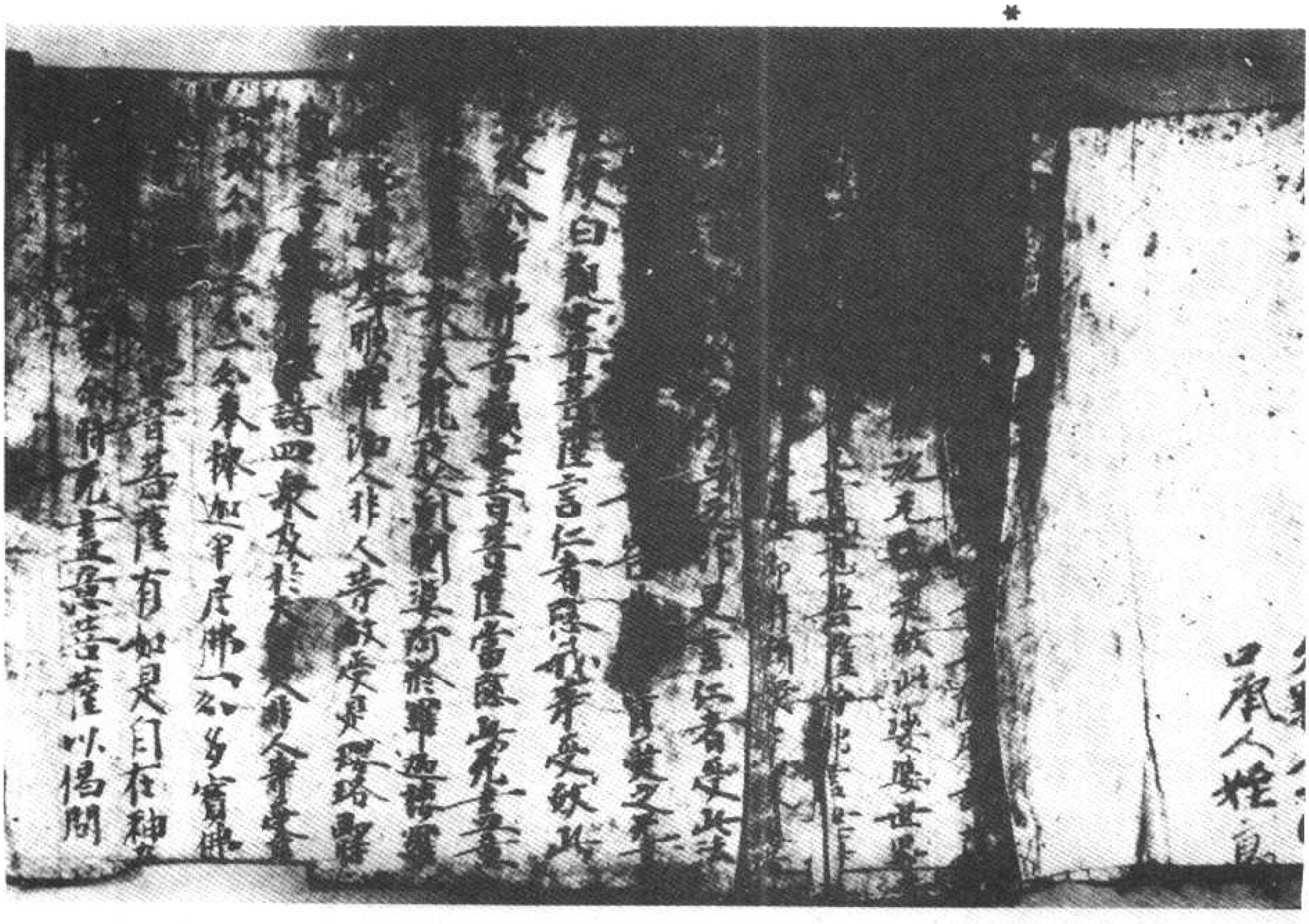
經受攝佛土淨讚稱　號〇五〇〇散

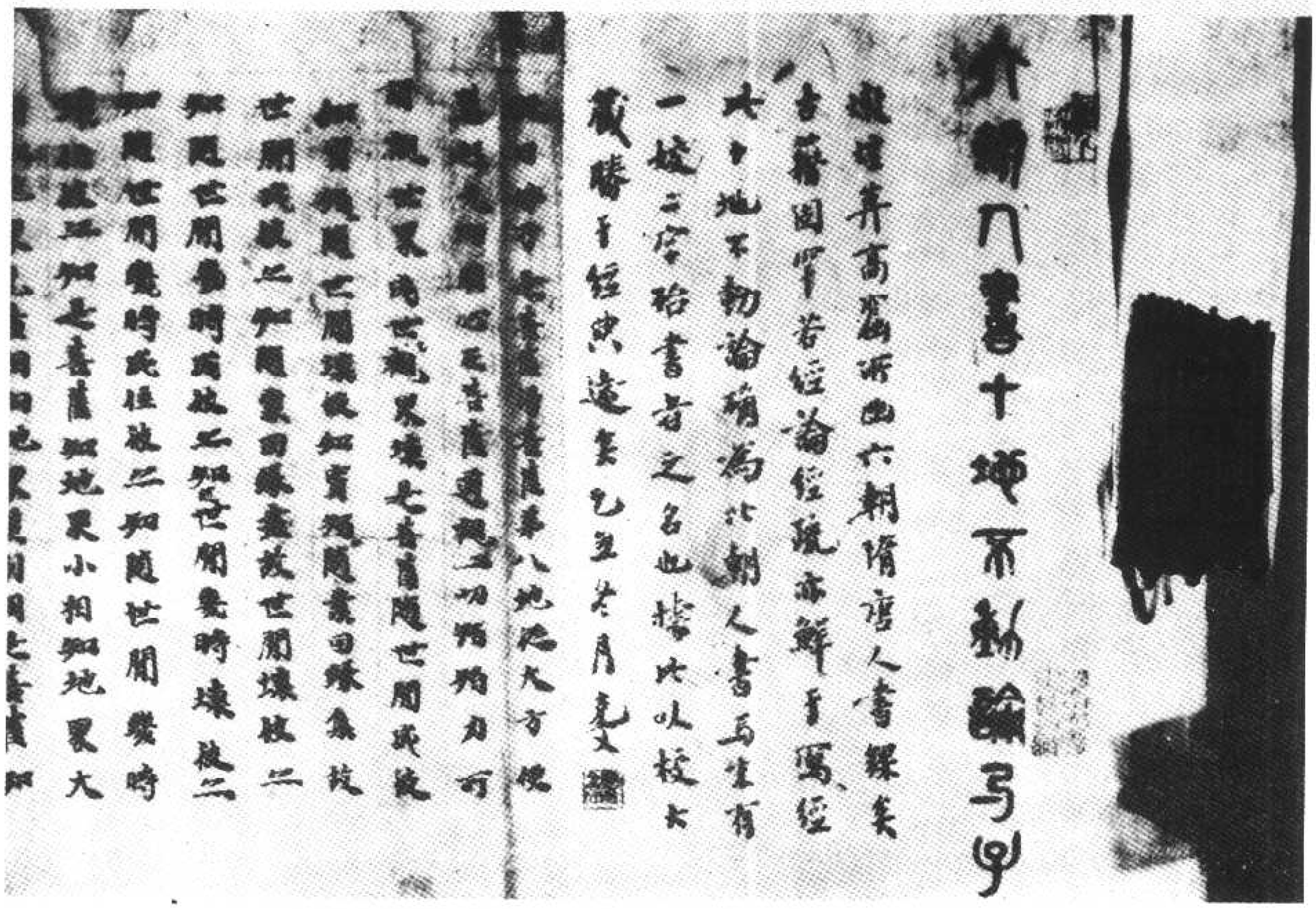
[illegible]
是故舍利子當知我今於此雜染堪忍世界
五濁惡時證得阿耨多羅三藐三菩提為欲
方便利益安樂諸有情故說是世間極難信
法甚為希有不可思議
又舍利子於此雜染堪忍世界五濁惡時若
有淨信諸善男子或善女人聞說如是一切
世間極難信法能生信解受持演說如教脩
行當知是人甚為希有无量佛所曾種善根
是人命終定生西方極樂世界受用種種功
德莊嚴清淨佛土大乘法樂日夜六時親近
供養无量壽佛遊歷十方供養諸佛於諸佛
所聞法受記福慧資糧疾得圓滿速證无上正
等菩提
時薄伽梵說是經已尊者舍利子等諸大聲
聞及諸菩薩摩訶薩衆无量天人阿素洛等
一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

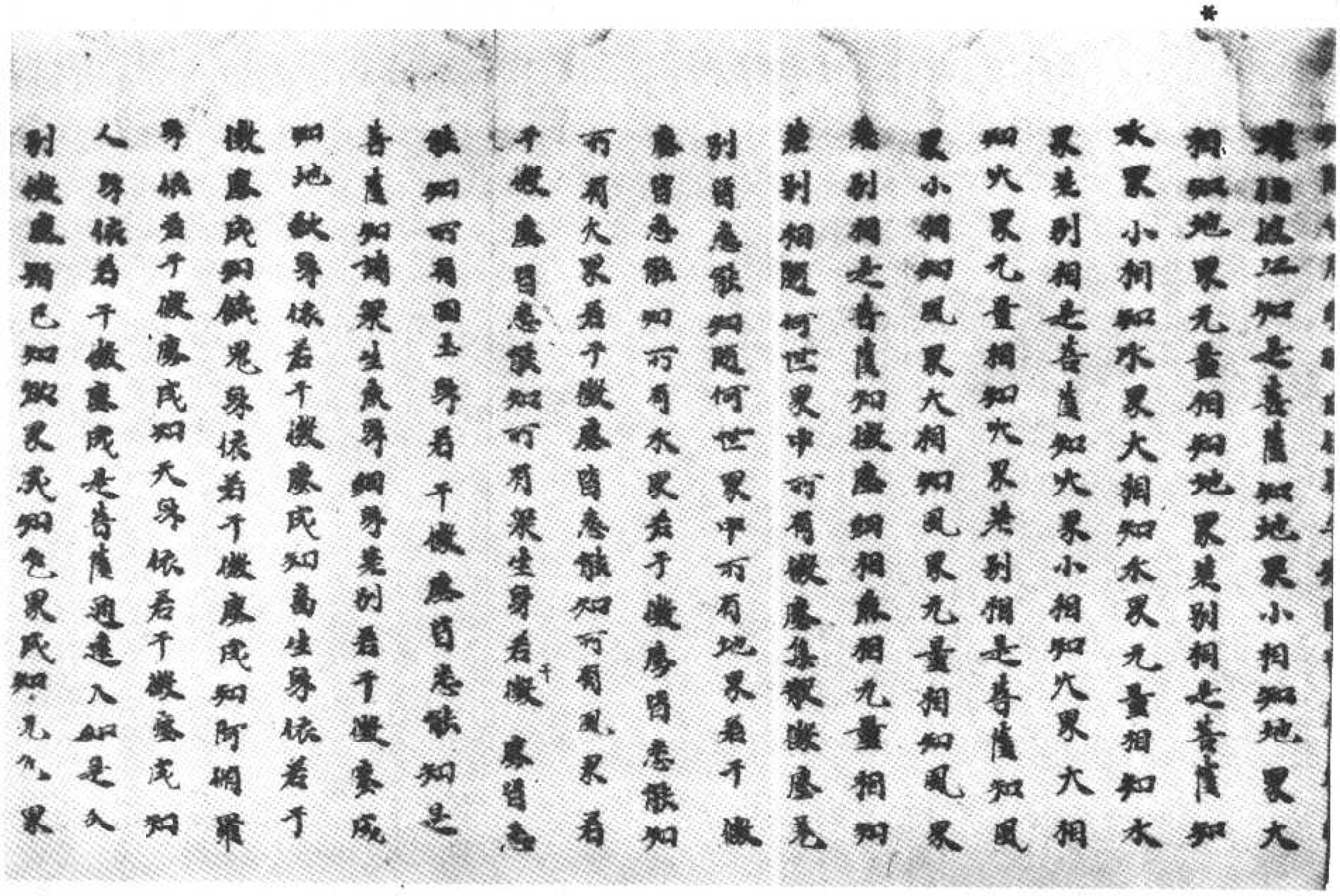
稱讚淨土佛攝受經

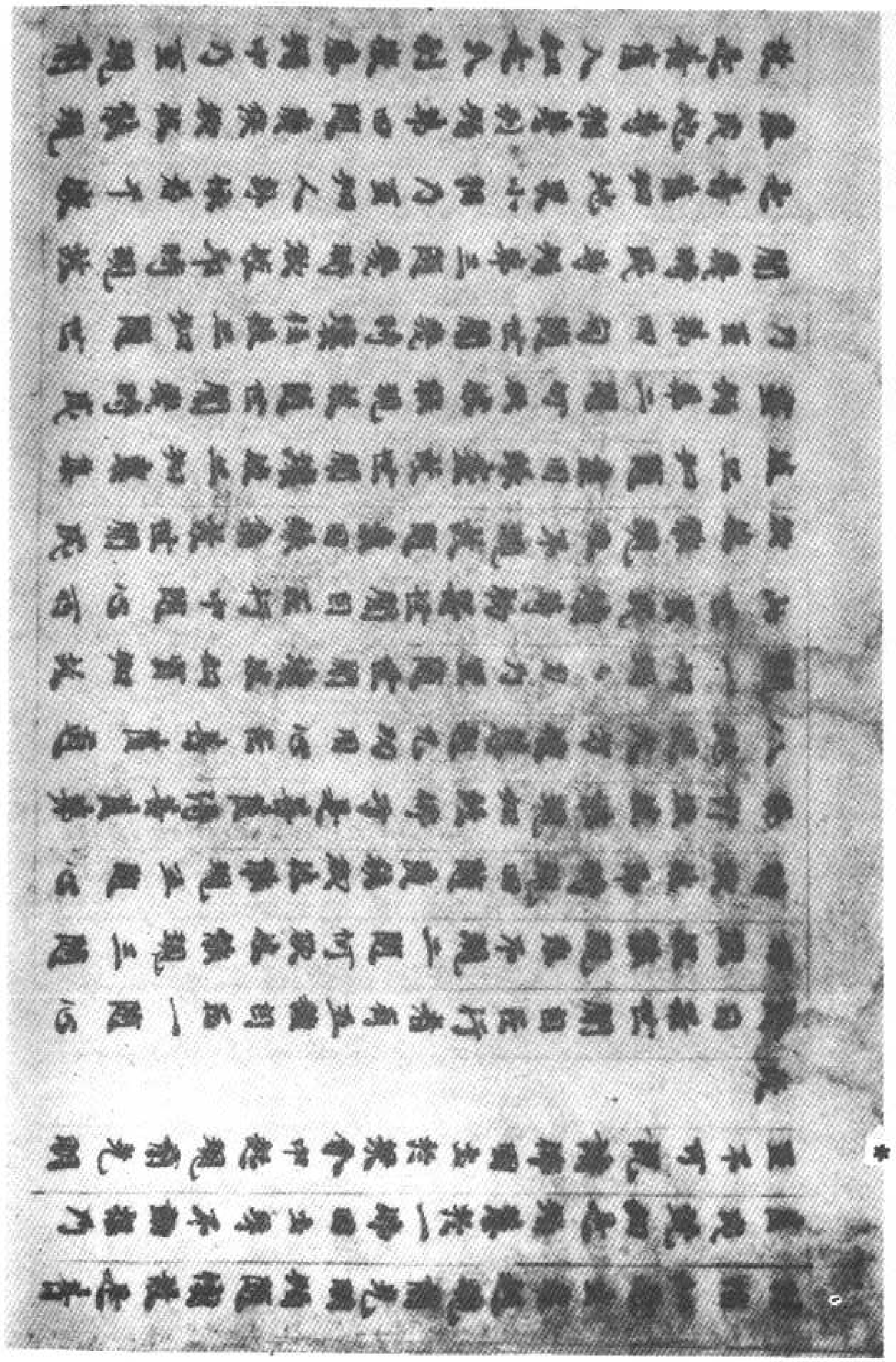


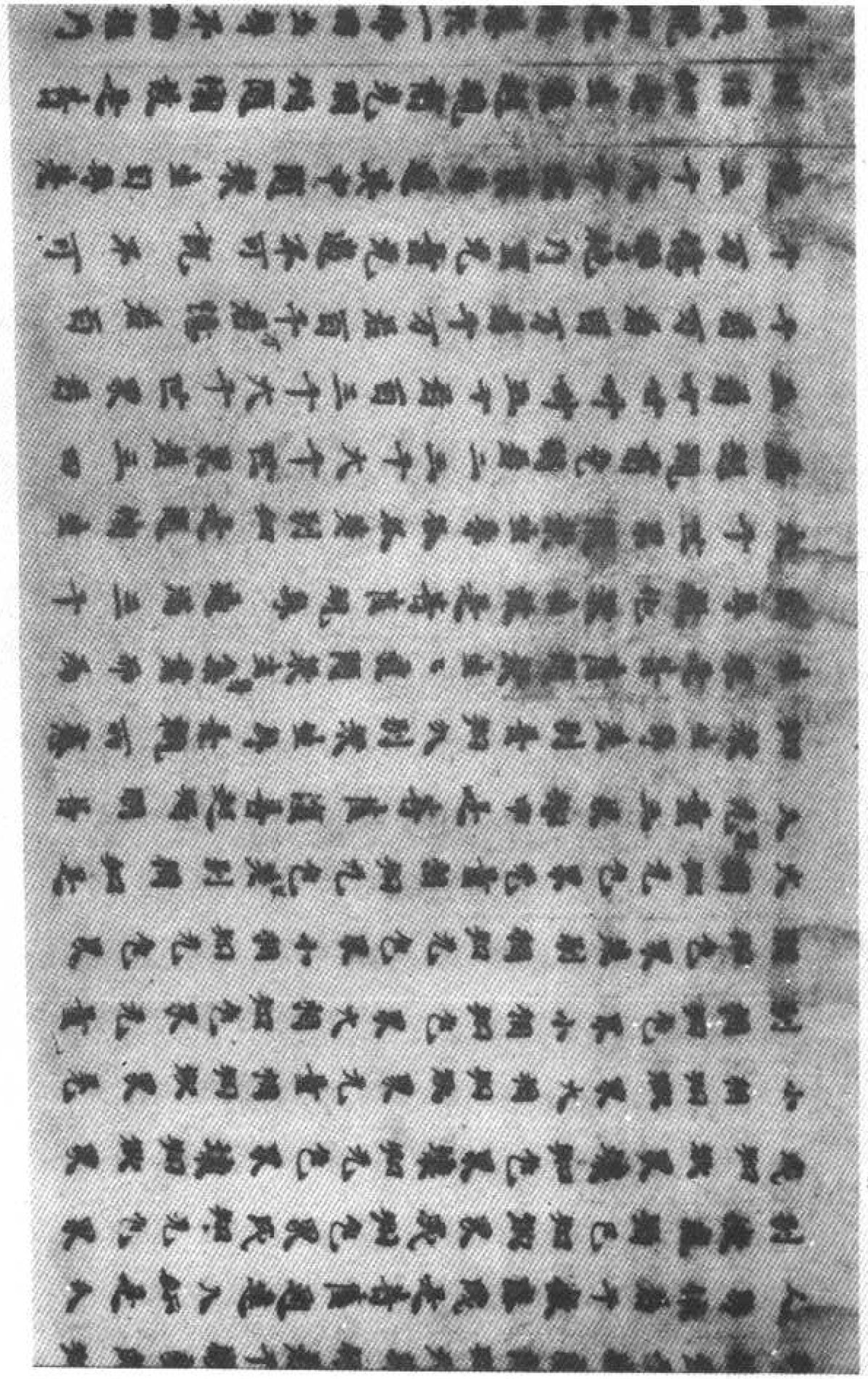
散〇〇五一號　法華經觀音普門品

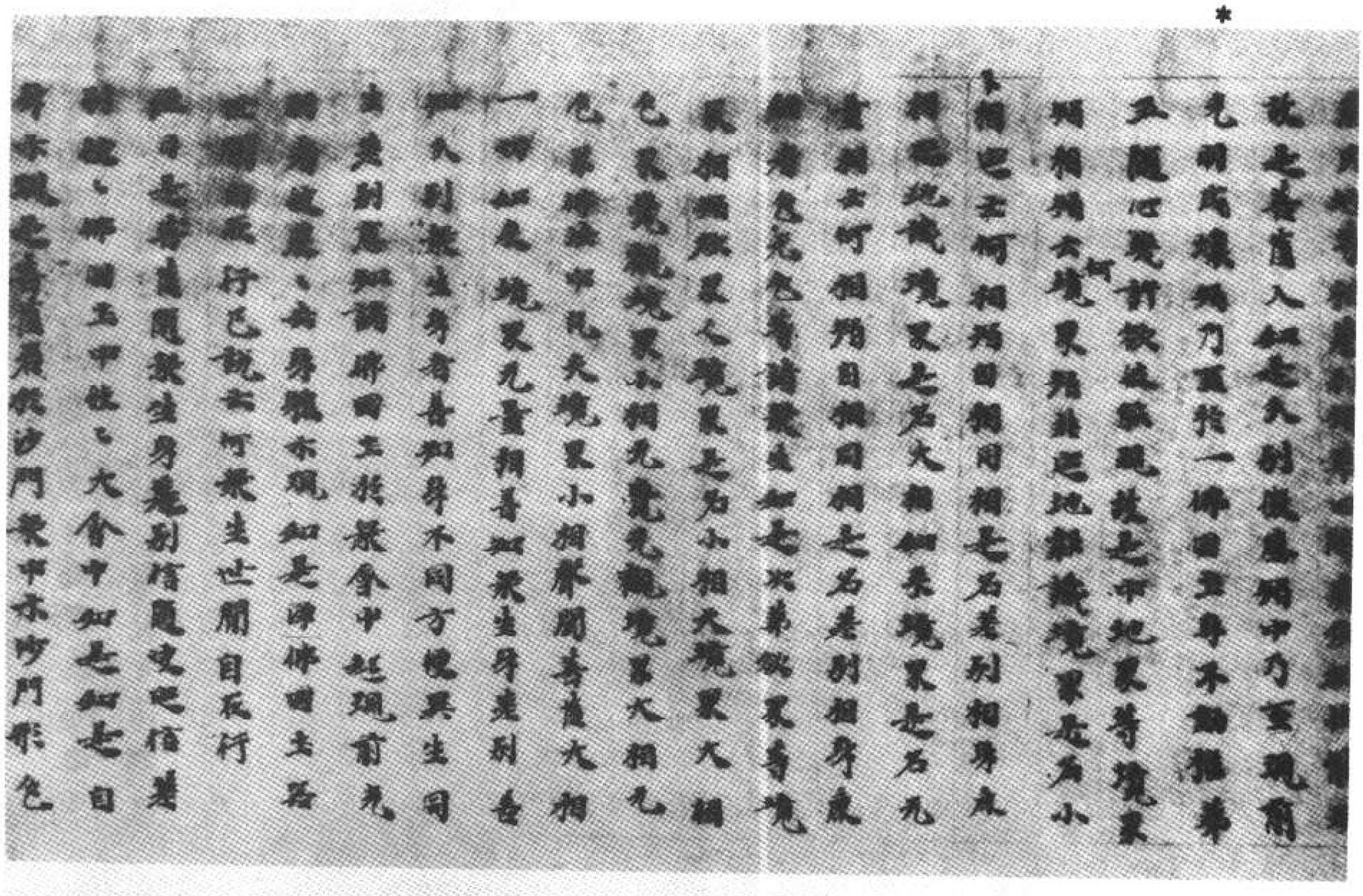


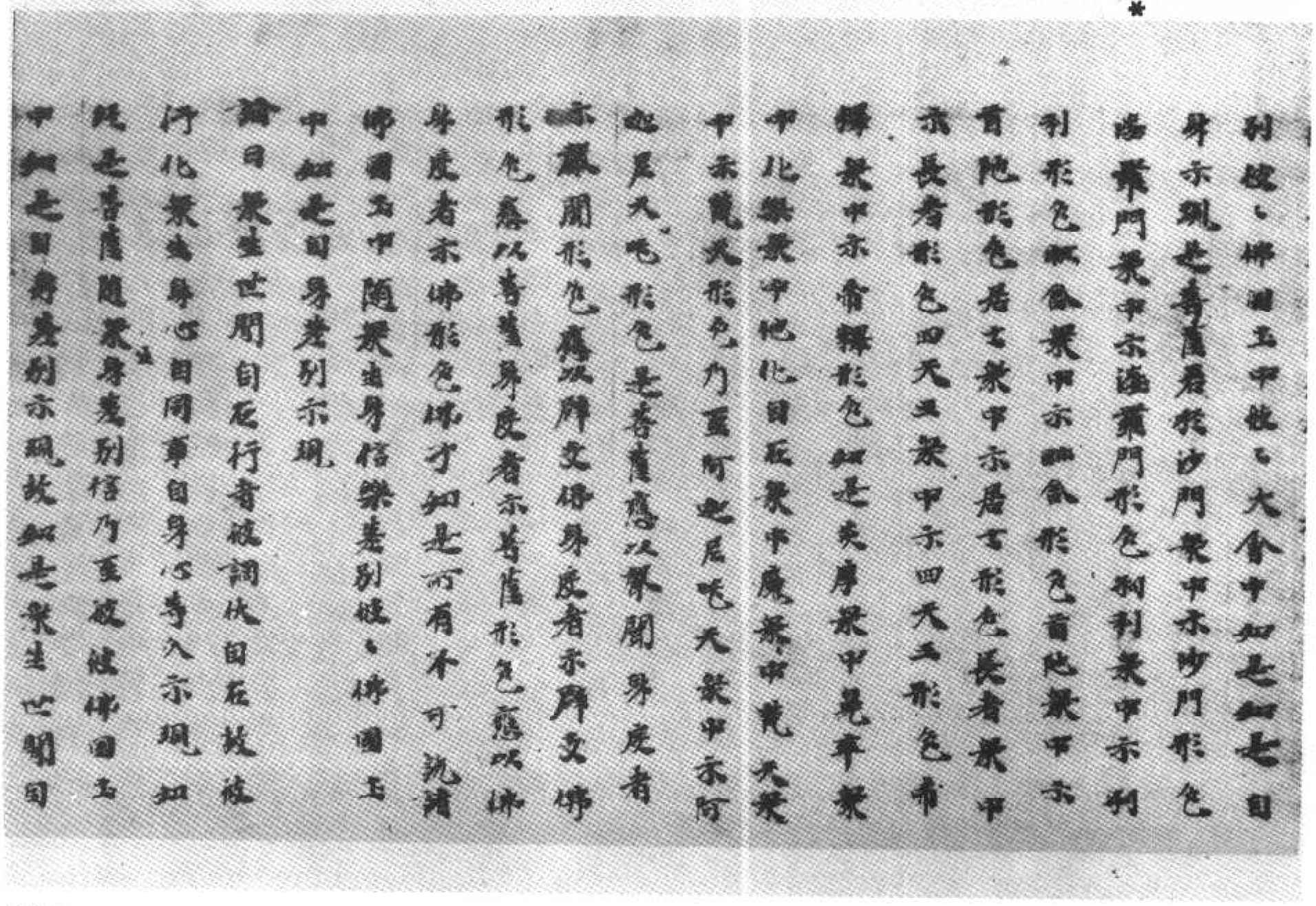


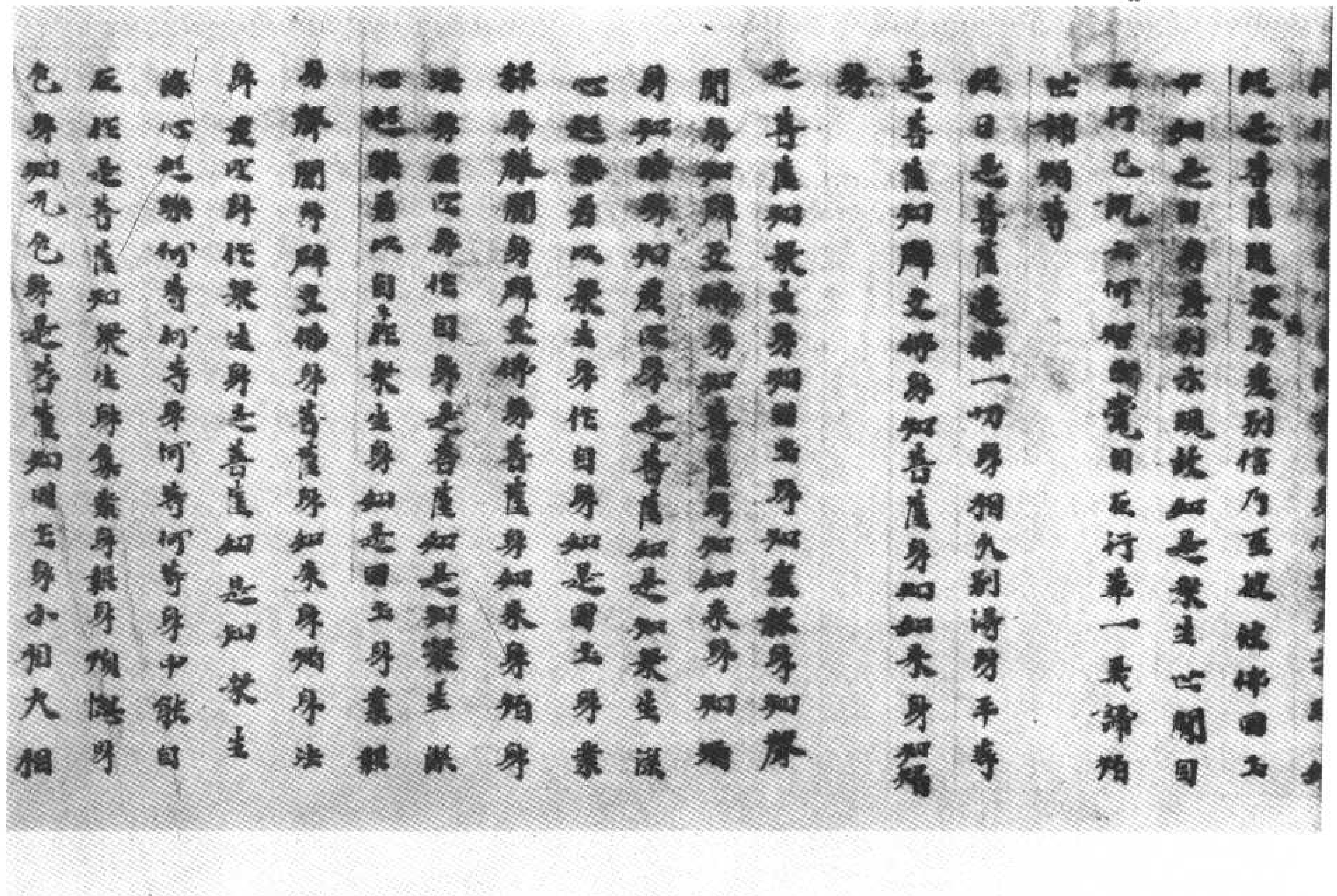




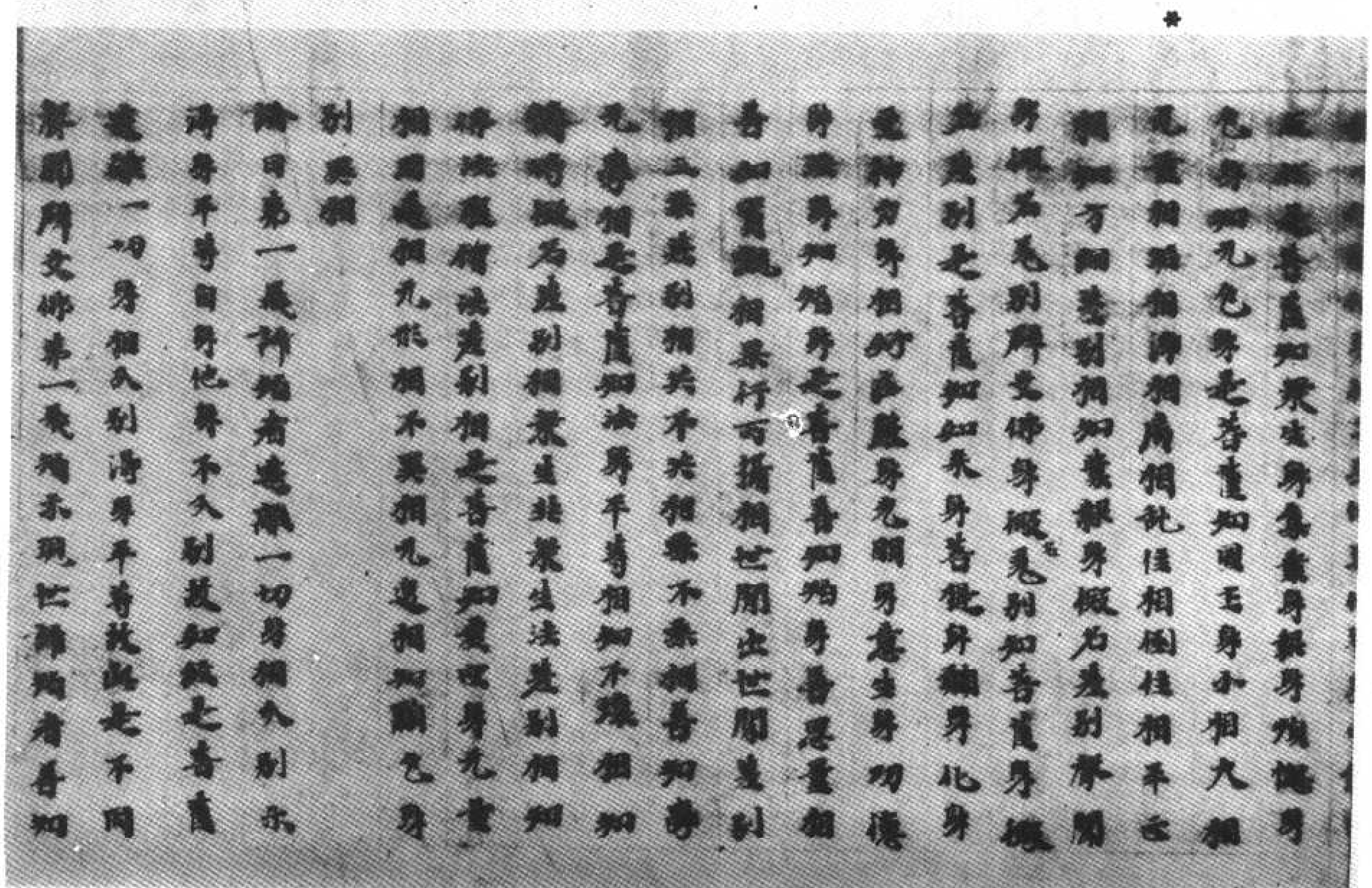




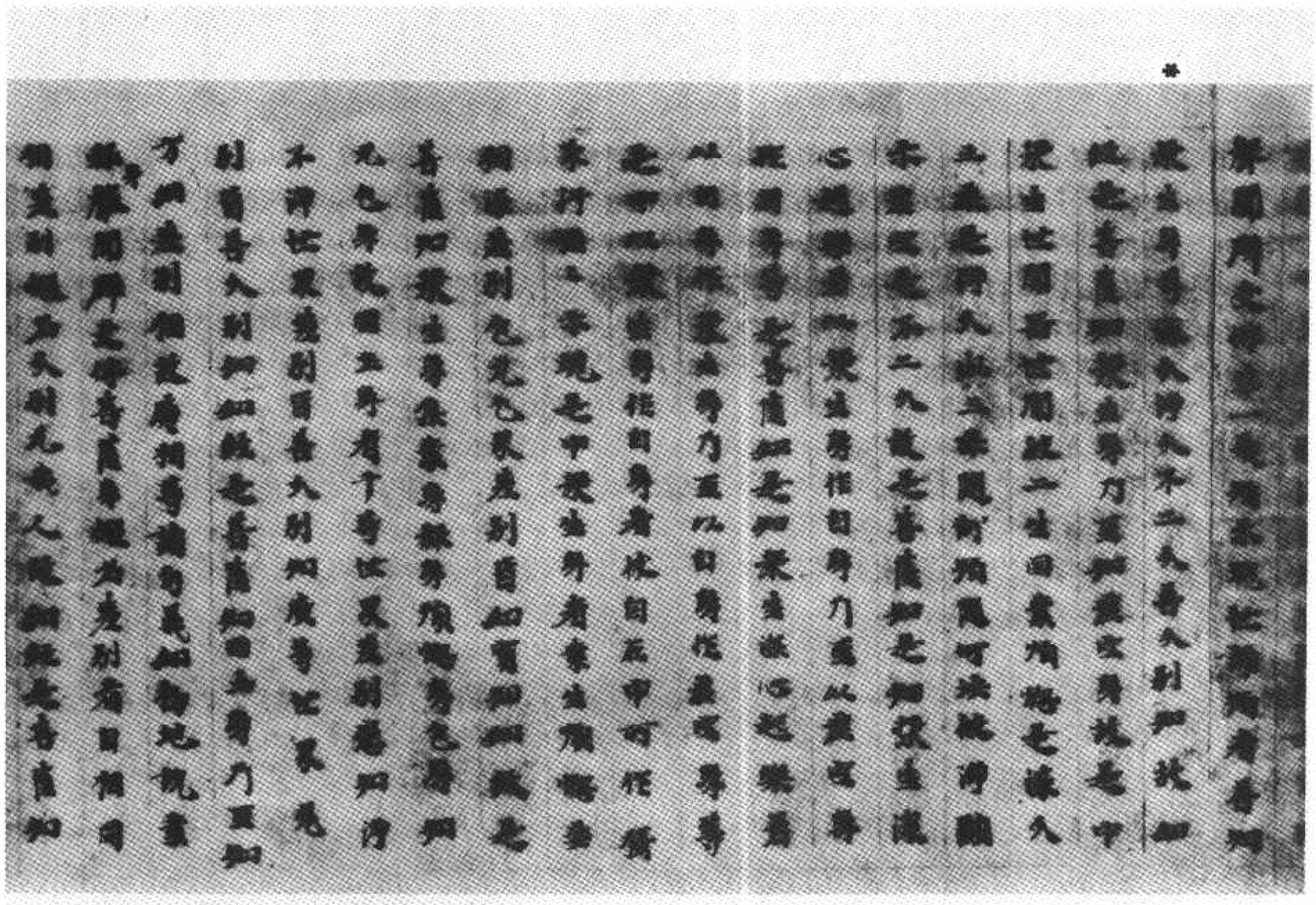


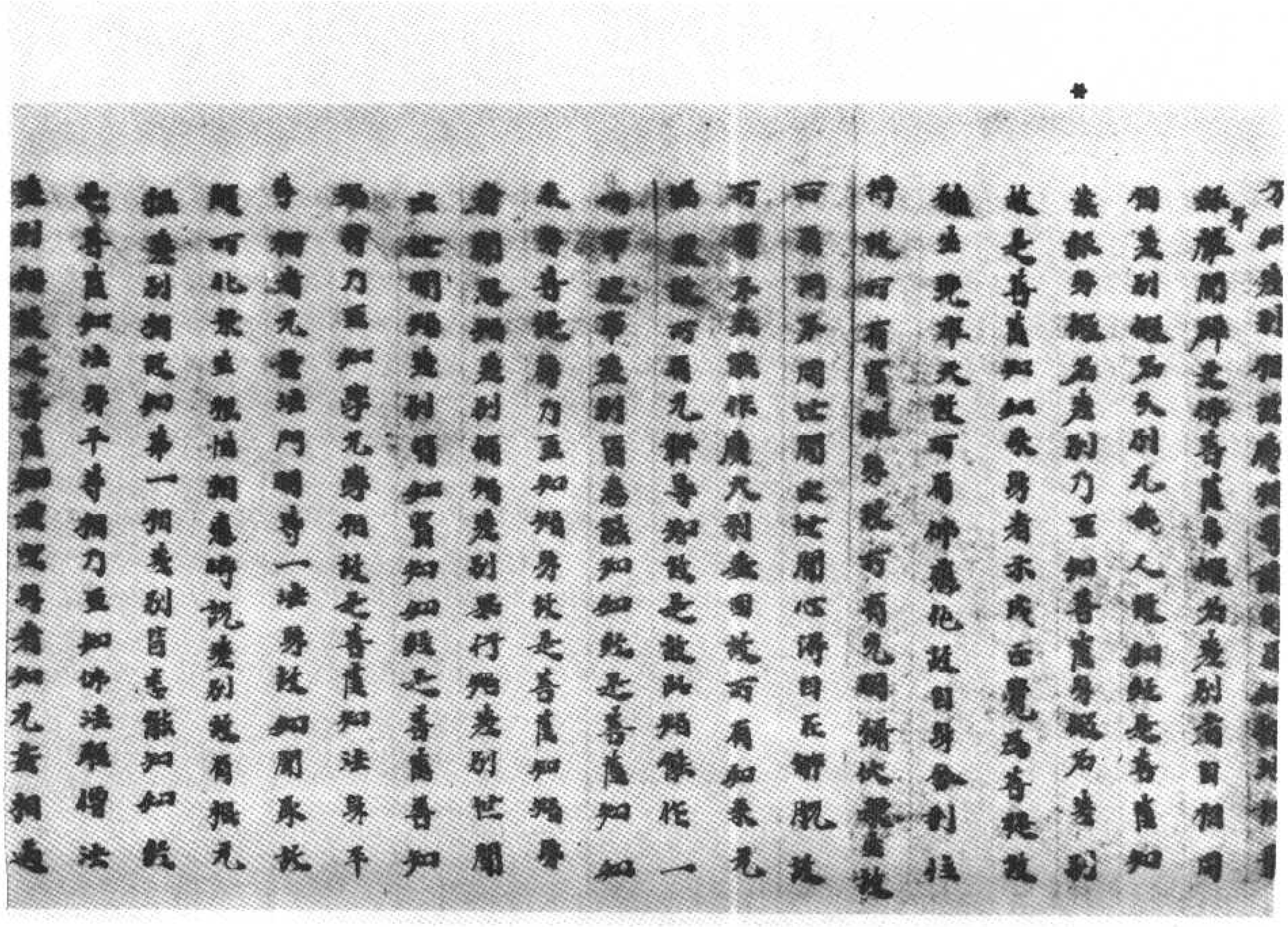


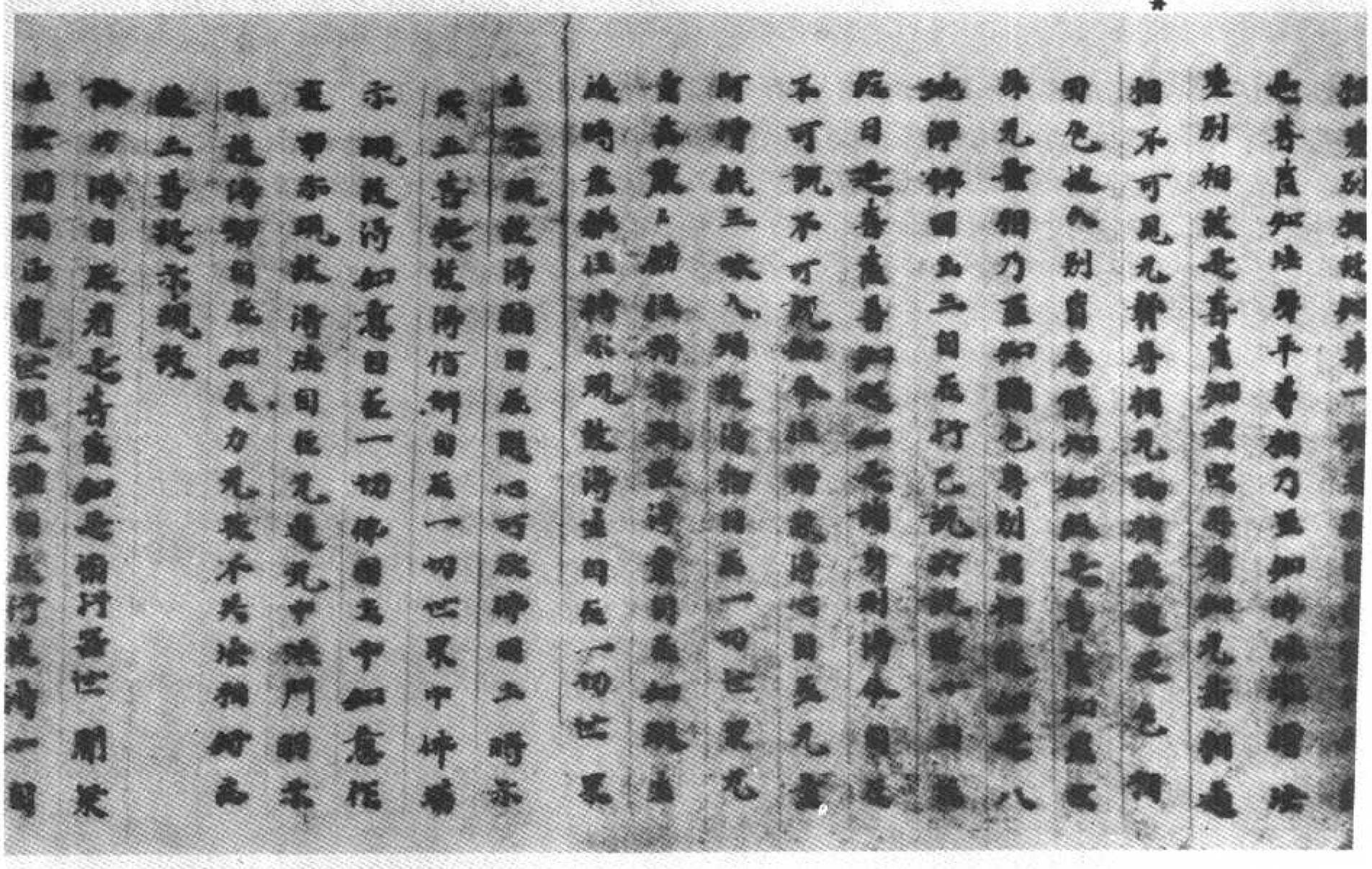
現是菩薩隨眾身差別信乃至現佛國土
中如是國身差別亦現於如是眾生世間國
土行已現於何智覺國正行第一義諦相
世諦相等
經曰是菩薩遠離一切身相分別得身平等
是菩薩知辟支佛身知菩薩身知如來身知智
身
是菩薩知眾生身知國土身知業報身知聲
聞身知辟支佛身知菩薩身知如來身知智
身知法身知虛空身是菩薩如是知眾生深
心所樂能以眾生身作自身如是國土身業
報身聲聞身辟支佛身菩薩身如來身智身
法身虛空身作自身是菩薩如是知眾生集
心起業以國土眾生身如是國土身業報
身聲聞身辟支佛身菩薩身如來身智身法
身變化身作眾生身是菩薩如是知眾生
深心所樂何等何等身何等身中能自
正說是菩薩知眾生身集業身報身煩惱身
色身知無色身是菩薩知國土身小相大相

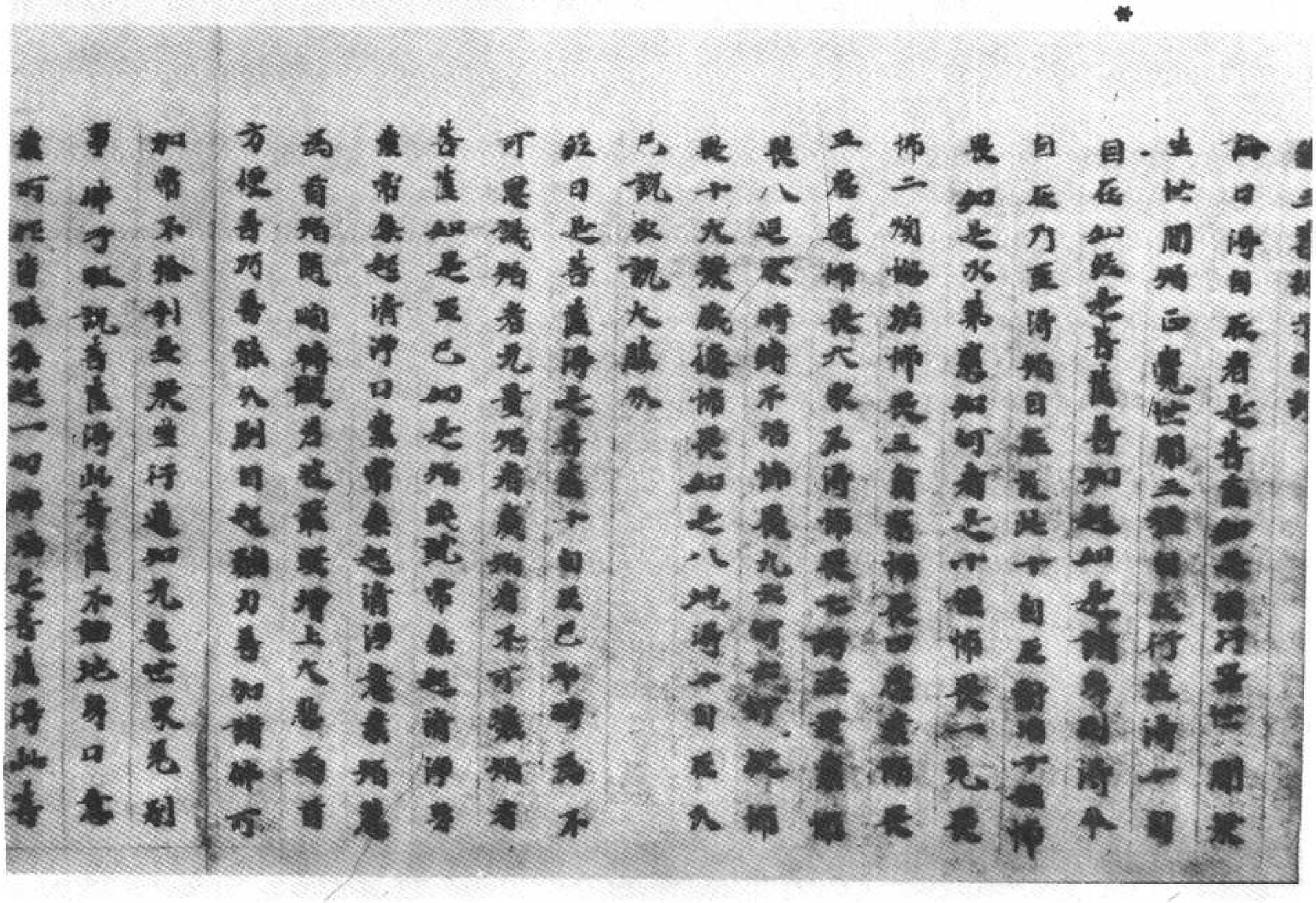


正說是菩薩知眾生身集業身報身煩惱身
色身知無色身是菩薩知國土身小相大相
無量相垢相淨相廣相側住相倒住相平正
相方網差別相知業報身假名差別聲聞
身假名差別辟支佛身假名差別知菩薩身願
如差別是菩薩知如來身菩提身願身化身
住持身相好莊嚴身勢力身意生身福德
身智身知智身是菩薩知智身善思量相
善知實觀相果行所攝相世間出世間差別
相三乘差別相共不共相乘不乘相善知學
無學相是菩薩知法身平等相知不壞相知
隨時假名差別相知眾生非眾生法差別相知
佛法聖僧法差別相是菩薩知智身善思量
相因果相無能相不異相無邊相知[illegible]色身
別異相
論曰第一義諦相者遠離一切身相分別亦
得身平等因身他身不分別故知是菩薩
遠離一切身相分別得身平等故現是不同
聲聞辟支佛第一義諦亦現世諦相者身知









[illegible]
事神可以說菩薩時此菩薩本願故事口
業可能菩薩令起一切神力令菩薩時此
菩薩不動地菩提淨心力中常不離菩提大悲力
菩提淨心力中常不離菩提大悲力
不捨利益衆生故菩提大悲一切世
間故菩提大悲力中能生一切世
力中能為菩提大悲力中能生一切世
一切菩薩可行故菩提大悲力中能生一切世
力中行菩提大悲力中能生一切世
一切菩薩可行故菩提大悲力中能生一切世
切神通故菩提淨心力中常不離菩提
能令故菩提淨心力中常不離菩提
一切菩薩令久別菩提之因緣故菩提
一切菩薩令久別菩提之因緣故菩提
[illegible]日久遠有菩提大一期大大菩提大一
二菩提功德大大可知大不可思議菩提
世間不離菩提淨心力中常不離菩提
日長已即時為不可思議菩提淨
思議菩提淨心力中常不離菩提二
可知不可思議菩提淨心力中常不離菩提
[illegible]

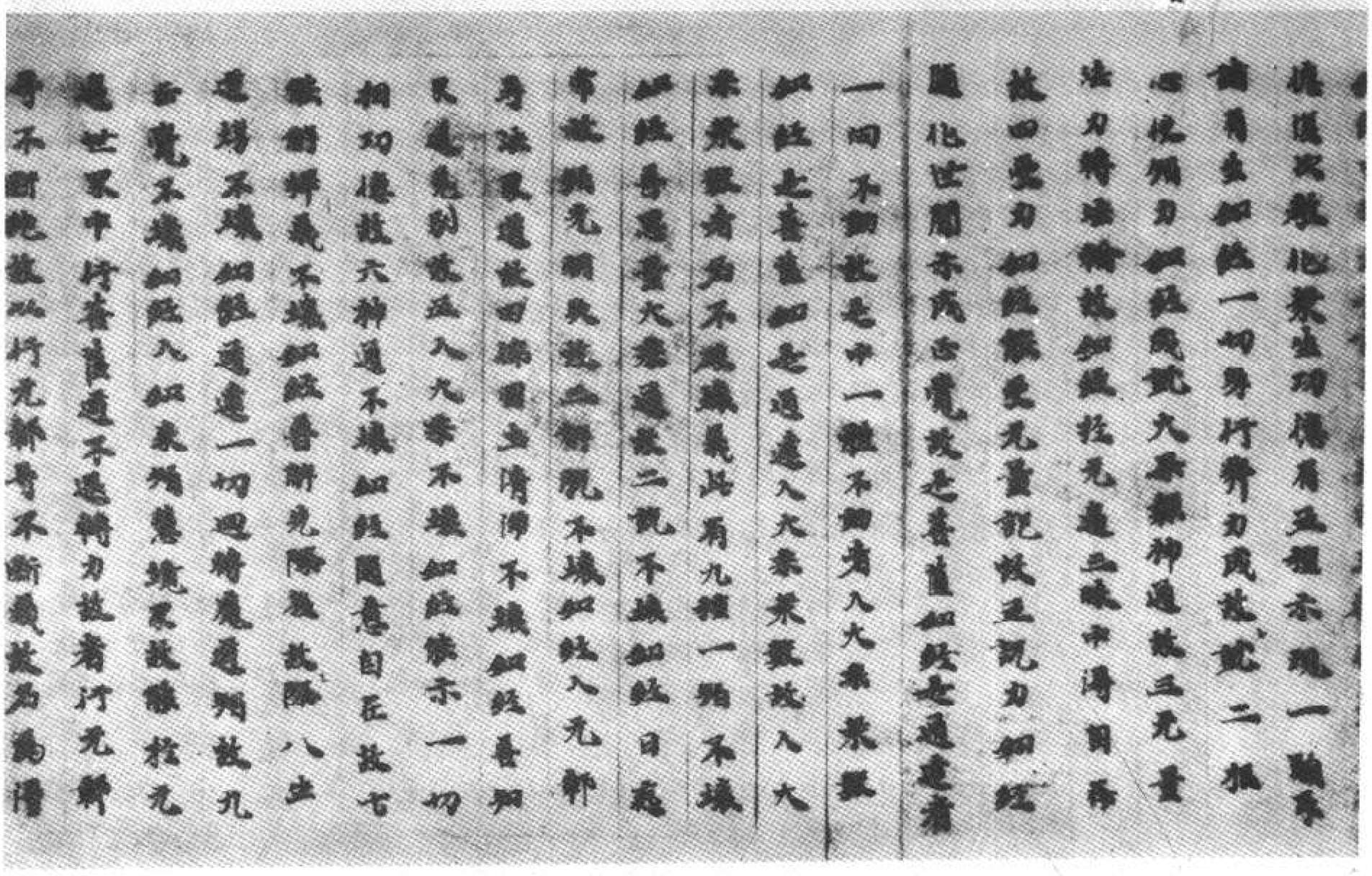
可知不可思議菩提淨心力中常不離菩提
量無有故應知菩提淨心力中常不離菩提
大菩薩如是菩提淨心力中常不離菩提
菩薩如是菩提淨心力中常不離菩提
如上說帝釋菩提淨心力中常不離菩提
菩提淨心力中常不離菩提大悲力中
菩提淨心力中常不離菩提大悲力中
菩提淨心力中常不離菩提大悲力中
菩提淨心力中常不離菩提大悲力中
菩提淨心力中常不離菩提大悲力中
菩提淨心力中常不離菩提大悲力中
菩提淨心力中常不離菩提大悲力中
菩提淨心力中常不離菩提大悲力中
菩提淨心力中常不離菩提大悲力中
菩提淨心力中常不離菩提大悲力中
菩提淨心力中常不離菩提大悲力中
菩提淨心力中常不離菩提大悲力中
菩提淨心力中常不離菩提大悲力中
菩提淨心力中常不離菩提大悲力中
菩提淨心力中常不離菩提大悲力中
菩提淨心力中常不離菩提大悲力中
菩提淨心力中常不離菩提大悲力中
菩提淨心力中常不離菩提大悲力中
菩提淨心力中常不離菩提大悲力中
菩提淨心力中常不離菩提大悲力中
菩提淨心力中常不離菩提大悲力中
菩提淨心力中常不離菩提大悲力中

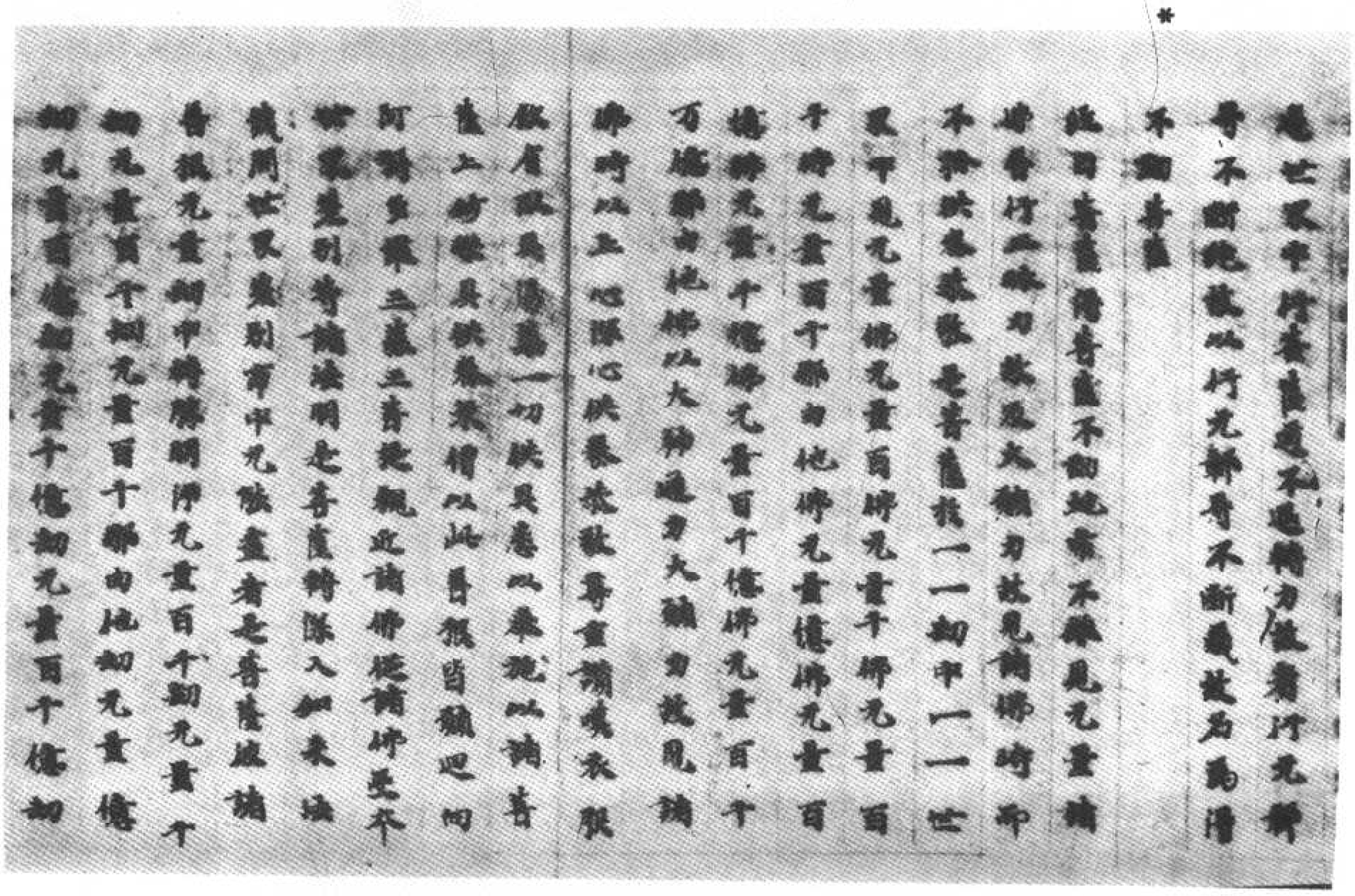
力中不捨利益衆生故善住八慧力中故一
切世間故又善住通功德初二遠離幹故對
治路因故次二不捨衆生故二不妄功德如
經善住陀羅尼力中不妄法故五成就口業
功德如經善住辯字力中殆慧善巧久別一
切佛法故四心自在成就功德如經善住神
通力中行无遮世界差別故五願力成就功
德如經善住願力中不捨一切菩薩可行故
八備行成就功德如經善住流電密力中集
一切佛法故七與殆功德如經善住如來加
力中一切智一切殆殆現前故是菩薩得如
是殆力亦一切所作者得无憎愛不久別衆
生有煩惱无煩惱不奇作業故一切事中无
有過五者以得此七種功德故如是八地大
勝久已說次說釋名久
經曰佛子此菩薩殆地名為不動地不可壞
故名為不轉地殆慧不退故名為難得地一
切世間難知故名為五才地无疑過故名為
生地隨意自在故名為成地豐不作故名為

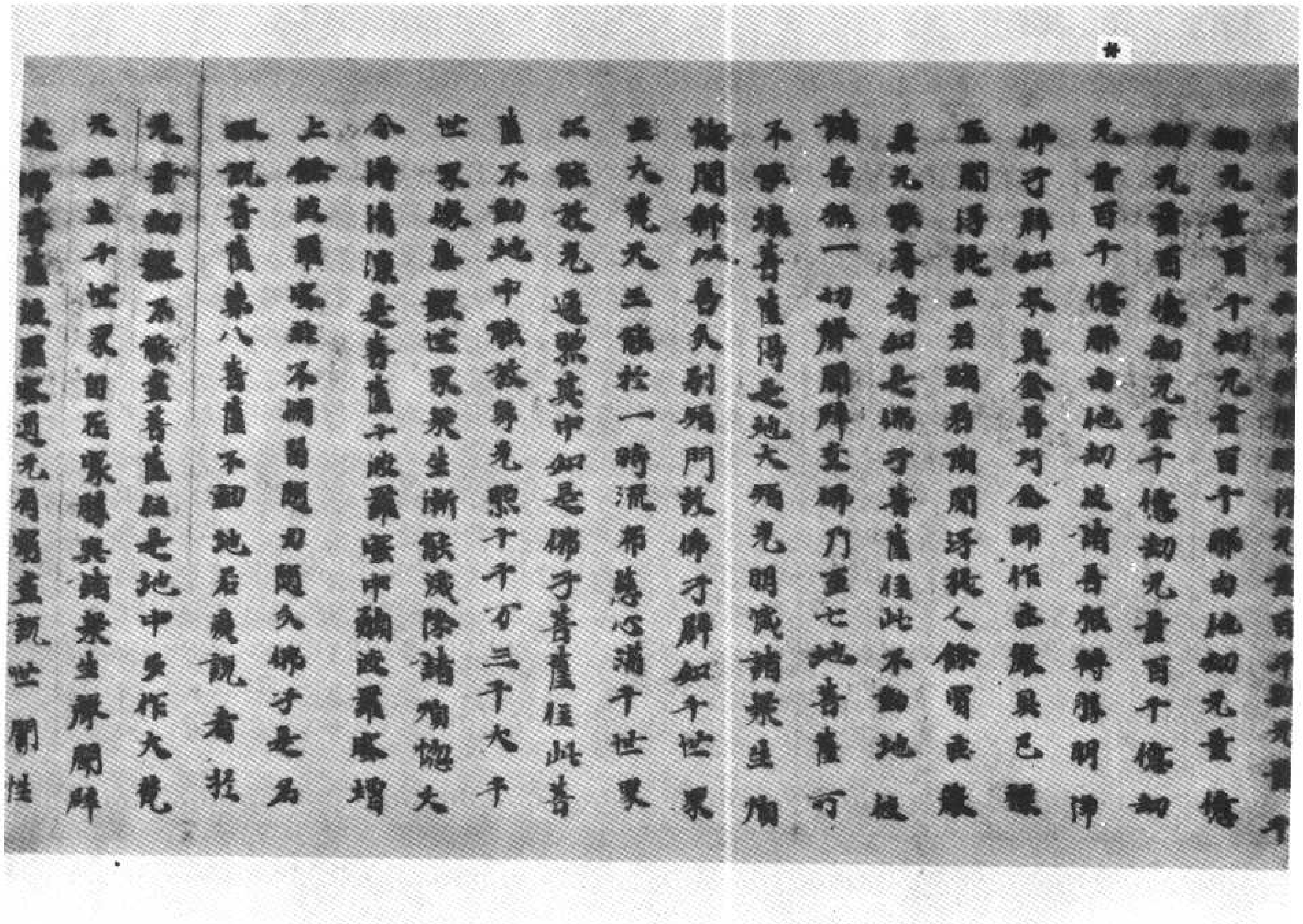
切世間難知故名為五才地无疑過故名為
生地隨意自在故名為成地豐不作故名為
究竟地殆慧善久別故名為溫勝地善起大
願力故名為加地他不能動故名為无功用
地善起先通故
論曰釋名有二種一地釋名二殆者釋名地
釋名者有六種殆一深對治此深有二種一
下地功用行小乘願請魔衆二殆惱得行此
對治如經所可此菩薩殆地名為不動地
不可壞故名為不轉地殆慧不退故二得甚
深故如經名為難得地一切世間難知故三
貴行清淨如故名為五才地无疑過故名為
生地隨意自在故是中愛清淨者如五才一切
所作无過故行淨者住生地所欲事自在成
就故四世間出世間有作淨勝如經名為成
地豐不作故名為究竟地殆慧久別故是中
出世間有作淨勝者以殆慧善久別殆師
淨故五成二无作淨勝如經名為溫勝地善
起大願力故无作淨勝者以本願力不捨利

淨故五反二九作淨勝如經名為淨勝地善
起大願力故九作淨勝者以本願力不捨利
益一切衆生故六菩薩地勝如經名為加地
他不能動故名為九功用地善起先道故又
菩薩地勝者六地七地勝故六地勝者發起
勝行他事令動故七地有功用此地中善
起先道九功用自然行故猶者釋名者以何
義故菩薩名為得不動菩薩今說此事應知
經曰佛子菩薩成就如是猶慧名為得入佛
性名為佛功德自然明名為隨佛威儀行名
為佛境界現前日處常為善加諸佛加常為
四天三釋提桓因梵天三等之所奉迎常為
蜜跡金剛神之所侍衛不捨三昧力常現九
量諸身差別一切身行中勢力成就成就大
果報神通於九遍三昧中得自在能受九量
記隨化世間示成正覺是菩薩如是通達
入大乘衆經善思量大乘通曰是常故猶光
明夫人元辭等法界道善知界道莫別能示
一切相功德隨意自在善辭先際法際通達一

明夫人元辭等法界道善知界道莫別能示
一切相功德隨意自在善辭先際法際通達一
切遍轉處道猶入如來猶慧境界能於九遍
世界中行菩薩道不退轉力故是故菩薩名
為得不動菩薩
論曰彼復有二種義名為得不動菩薩一一
切不動二一體不動佛性隨順因故如經佛
子菩薩成就得如是猶慧名為得入佛性等
是中佛性者界猶是勝隨順因者五種相示
現一猶功德二行三道如經名為佛功德自
然明故名為隨佛威儀行故名為佛境界現
前故是中自然明者善清淨義故威儀行者
名為正行故現前者迎佛境界故是中一向
不動者如經日處常為善加諸佛加故成復
依五功德應知一佛義功德如經常為四天
三釋提桓因梵天三等之所奉迎故二護功德
如經常為實迎金剛神之所侍衛故三依正功德如經不捨三昧力故四四五清淨功德
如經常現九量諸身差別故五教化衆生功
德復次教化衆生功德有五種示現一願承
諸有生如經一切身行勢力成故就二根







劫无量百千劫无量百千那由他劫无量億
劫无量百億劫无量千億劫无量百千億劫
无量百千億那由他劫彼諸菩薩轉勝明淨
佛子辟如本真金善巧金師作嚴飾具已訖
置閻浮提王者頭頂閻浮提人餘寶莊嚴
具无能奪者如是佛子菩薩住此不動地放
諸善根一切聲聞辟支佛乃至七地菩薩不可
不能壞菩薩得是地大明光明滅諸衆生煩
惱闇斷以善入智慧門故佛子辟如千世界
主大梵天王能於一時流布慈心滿千世界
亦能放光遍照其中如是佛子菩薩住此菩
薩不動地中能放身光照十千万三千大千
世界微塵數世界衆生斷除諸煩惱大
令得清涼是菩薩十波羅蜜中願波羅蜜增
上餘波羅蜜非不修習但隨力隨分佛子是名
略說菩薩第八菩薩不動地若廣說者於
无量劫數不能盡菩薩住是地中多作大梵
天王主千世界智慧殊勝與諸衆生聲聞辟
支佛菩薩波羅蜜道无有窮盡說世間性

无量劫數不能盡菩薩住是地中多作大梵
天王主千世界智慧殊勝與諸衆生聲聞辟
支佛菩薩波羅蜜道无有窮盡說世間性
差別中无能壞者所作善業布施愛語利益
同事是諸福德皆不離念佛念法念僧念菩
薩念菩薩行念波羅蜜念十地念不壞力念
无畏念不共佛法乃至不離念一切種一切
智常生是心我當於一切衆生中為首為
勝為大為妙為微妙為上為无上為導為
將為師為尊乃至為一切智智依止者復從是
念發精進行以精進力故於一念間得百万
三千大千世界微塵數三昧見百万三千大
千世界微塵數諸佛能知百万三千大千世
界微塵數佛神力能動百万三千大千世界
微塵數世界能入百万三千大千世界微塵
數佛世界能照百万三千大千世界微塵數
佛世界能化百万三千大千世界微塵數佛
世界衆生能住壽百万三千大千世界微塵
數劫能知過去未來世各百万三千大千世
界微塵數劫事能善入百万三千大千世界

世界衆生能住壽百万二千大千世界後盡
經劫能知過去來來世人百万二千大千世
界後盡數劫市能善入百万二千大千世界
後盡經法門能覆身為百万二千大千世界
後盡經於一一身能示百万二千大千世界
後盡經菩薩以為眷屬若以鬚力自在膝上
菩薩鬚力過於此經示稍稍伸過或身或光
明或神通或眼或境界或音聲或行或無聲
或加或信或業是諸神通乃至元量百千万
億那由他劫不可數知
論曰從諸佛受來世界鬼別等諸法明者彼
因相故閻浮提正真金作無量具辟者得清
淨地身心膝故善根光明轉更明淨示現如
經佛子辟如十世界主大覺天王乃至令得
清涼故餘如前說

十地論不動地第八卷之十

一校

鳩摩羅什法師誦法

四部弟子受菩薩戒原於長安城內大明寺
鳩摩羅什法師與道俗百千人受菩薩
戒時慧融道詳八百餘人次預彼未書持誦
出戒本及羯磨受戒文受戒法本出梵網經
律藏品中盧舍那佛與妙海王王子受菩
戒法又欲受戒弟子先以三礼師足以香火
請一戒師爲阿闍梨將至佛前伏地而聽也
又師應問言汝難忍能忍不所謂十忍也剖
肉飼鷹投身餓虎斫頭謝天打骨出髓椀身
千燈挑眼布施刷皮書經刻心決志燒身供
佛刻血灑地是事能忍不能誦十重四十八輕
不能一一從師如法行不若不從師教不復
爲與受戒也又爲師之法是出家菩薩僧
具足五德

法誦師法什羅摩鳩　號三五〇〇散

具足五德

*一堅持淨戒　二年滿十臘　三善解律藏　四妙通禪思
五慧藏窮　綜經善義　甚爲師也
又爲弟子之法受戒竟即從師請戒本誦之
使利若有所不解當問戒師同受學者綜
識戒相若輕若重也又欲自誓受戒者若千
里內無戒師得佛形像前自受戒自受三歸
自懺悔自受十戒與師受戒羯磨一種无異但
出口爲別也弟子亦誦十重四十八輕等无有
異囑來世同學菩薩道者詳而攬用共弘
大道龍華爲期

菩薩戒序

諸大德優婆塞優婆夷等諦聽佛滅度
後於像法中唯應尊重珍敬波羅提木叉波
羅提木叉者即是此戒持此戒時如闇遇
明如貧人得寶如病者得老如囚繫出獄
如遠行得歸當知此則是衆等大師若佛

如遠行得歸當知此則是衆等大師若佛
在世无異此也怖心難生善心難發故云莫
輕小罪以爲無殃水滴雖微漸盈大器剎
那造罪殃墜无間一身人身分劫不復壯
色不停猶如奔馬人命无常過於山水今
日雖存明亦難保今政是時衆等應當一
心各各勤脩精進慎勿懈怠懶惰睡眠縱意
夜則攝心存念三寶莫以空過徒失疲勞
後大深悔終無所得衆等一一謹依此戒如
法修行
諸大德春分四月日一月日已過少一夜餘
有一夜三月日在老死至近佛法欲滅諸大
德優婆塞優婆夷爲得道故一心勤求精
進所以者何諸佛一心勤精進故得无上菩
提何況餘善道法各聞強健時驚力勤修善
如何不求道豈得從心放逸欲何樂乎是日
已過命亦隨減如少水魚斯有何樂此中未

如何不求道豈得從心放逸欲何樂乎是日
已過命亦隨減如少水魚斯有何樂此中未
受菩薩戒不清淨者已出衆今和合欲作何
事如是三問不來嗚受菩薩有幾人說欲及清淨
衆當一心聽
持戒淨身口　攝心正憶念　多聞生寶智　斯由戒爲本
戒爲妙寶藏　亦爲世七財　戒爲大丹骫　能庶生死海
戒爲清淨池　澡浴諸熱惱　戒爲如意珠　銷伏邪毒罰
戒爲究竟伴　能過險惡道　戒爲甘露門　衆聖之所遊
持戒心不高　專精不放逸　不取正戒相　亦無邪念心
戒爲勇猛持　摧伏魔軍衆　戒爲如意珠　能遮煩惱賊
戒爲妙樓觀　遊戲諸三　持戒爲平地　禪定爲屋宅
空慈力莊嚴　万行爲具足　乃至戎佛道　斯由戒爲本
是故有智人　堅心守護戒　寧喪失身命　慎勿有所犯
合十指抓掌　供養釋師子　我今欲說戒　衆當一心聽
乃至小罪中　心應大怖畏　有罪一心悔　後更莫復犯
心馬馳惡道　放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利鹽勒
佛曰說教戒　善者能信受　是人馬調順　能破煩惱軍

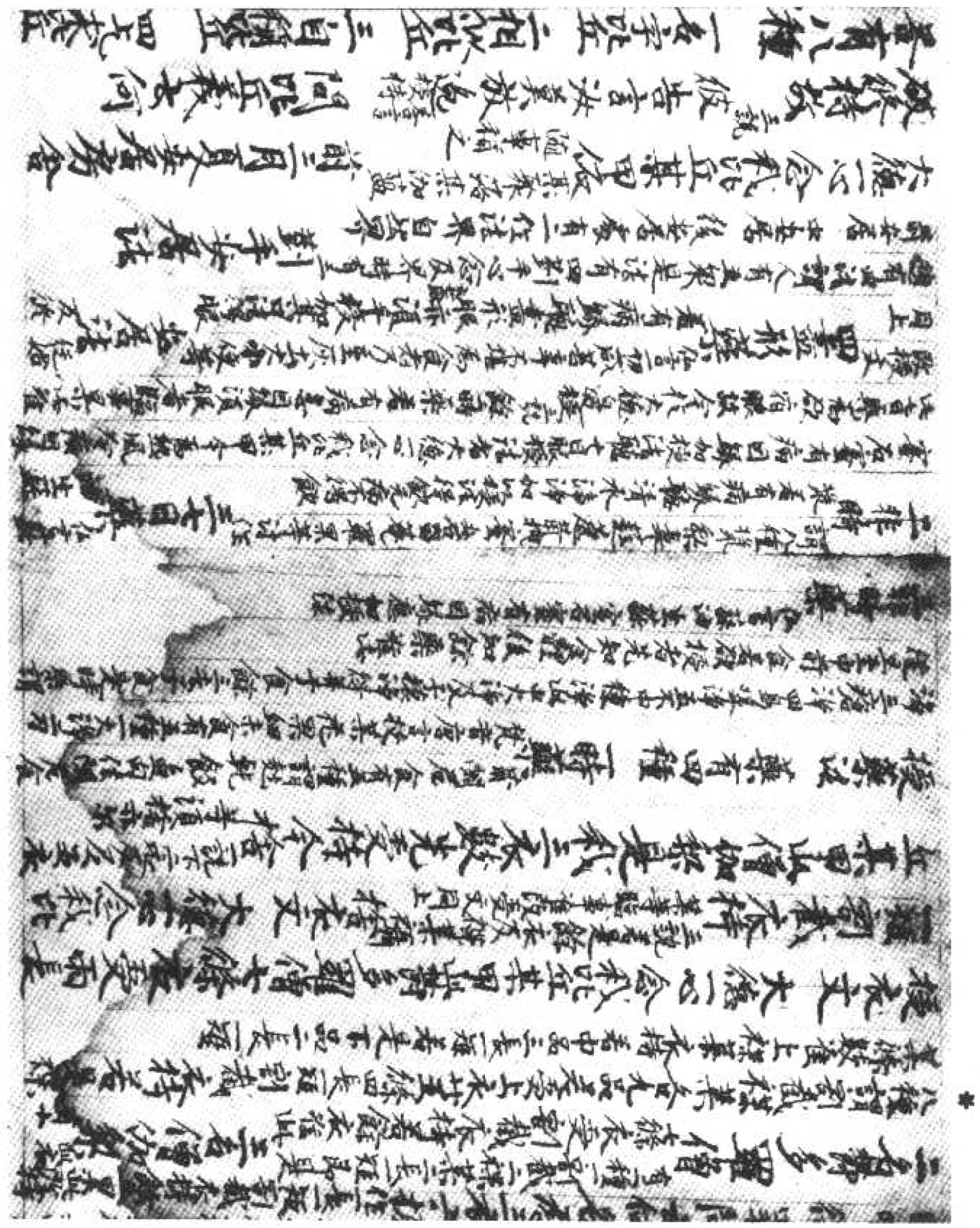
心思聰慧道　放逸難禁制　佛說持戒行　亦如利鑒敎
佛曰說教戒　善者能信受　是人馬調順　能破煩惱軍
若不受教勅　亦不受樂戒　是人馬不調　沒在煩惱軍
若人守護戒　如猫牛愛尾　繫心不放逸　亦如狼者深
日夜常精進　求寶智慧故　是人佛法中　能得清淨命
諸大德優婆塞優婆夷等諦聽今月十五日
布薩說優婆塞優婆夷菩薩戒衆當一心善
聽有罪者發路無罪者默然默然故當知諸
大德清淨堪說優婆塞優婆夷菩薩戒已
說菩薩戒序竟今問諸大德是中清淨不如是三問
諸大德是中清淨默然故是事如是持菩薩
摩訶薩行住坐臥於四威儀慈悲喜捨四等
六度怨親無隔猶如赤子貼法二施等无差
別
菩薩行檩波羅蜜時從布施得度翻餓鬼道
以慳貪不布施多有求欲不知厭足墮餓鬼
道中去是故應須檀波羅蜜捨滅餓鬼道
菩薩行尸波羅蜜時從持戒得度翻地獄

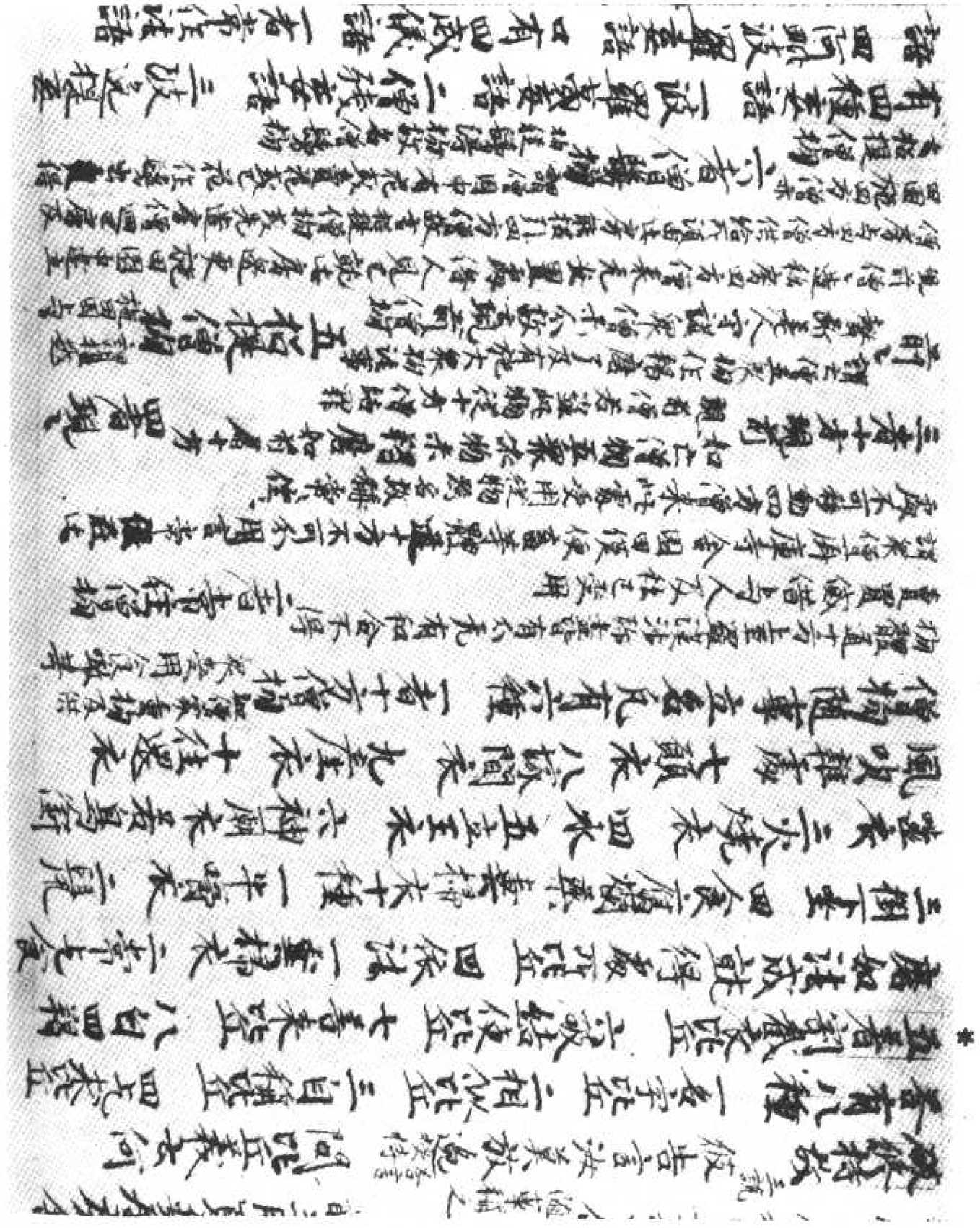
摩訶薩行住坐臥於四威儀慈悲喜捨四等
六度怨親無隔猶如赤子貼法二施等无差
別
菩薩行檩波羅蜜時從布施得度翻餓鬼道
以慳貪不布施多有求欲不知厭足墮餓鬼
道中去是故應須檀波羅蜜捨滅餓鬼道
菩薩行尸波羅蜜時從持戒得度翻地獄
道以破戒罪墮地獄道中去是故應須尸
波羅蜜捨滅地獄道
菩薩行羼提波羅蜜時從忍辱得度翻言

抄小雜律　號五五〇〇散

界 作法有三一者僧界 二衣界 三衣食界
僧界有三種 一者大界 二者界場 三者小界 今說
之內又有三種 謂人法二同界 法食二同界 法同食
別界 若就自法界中者則有四別 一者謂聚落界
二者蘭若界 三者道行界 四者水界 問竭磨有
幾種 答有一百卅四種 單白羯磨有
有五十七 白四羯磨卅八 白三羯磨攝一切羯磨盡
明五篇法 一波羅夷篇 盡是西音此云无餘若犯此義不許與外
故曰无餘不得與僧同行布薩羯磨等
若犯此義行則殘缺不應在前
僧殘篇此云僧殘若犯此義中之數行滿其人故名僧殘
二名波逸提篇此云墮落地獄燒煮墮落地 四名波羅提提舍尼篇此云向彼悔
若犯此義事合可呵對手
懺悔故云向彼悔 五名突吉羅篇此方云應當學
行熟習方成故云應當學
故云餘无 二僧伽婆尸沙篇此云僧殘
三名波逸提篇此方陸地獄燒煮墮落地 四名波羅提提舍尼篇此云向彼悔
五名突吉羅篇此方云應當學
行熟習方成故云應當學
山明七聚法 一波羅夷聚 二僧伽婆尸沙聚 三偷蘭遮
聚此是梵語唐言麁惡於云遮障 偷言遮障蘭言鄙若犯此罪大遮障
聖道故云遮障 偷蘭有四上重遮偷蘭應滅擯不可除二初篇下重
偷蘭應八僧中悔三初篇下輕偷蘭三篇下重偷蘭
應四僧中懺四篇頭蘭遮及餘篇下偷蘭應三僧中悔 四波逸提聚
五波羅提提舍尼聚 六突吉羅聚 七惡說聚 惡言罪
云惡作突吉名惡吉羅名作之惡不止故名突吉羅亦云跋跡身作者惡口
作名說故云惡作惡說突吉羅此二聚罪若故犯者應對手懺若作惡說

五波羅提提舍尼聚 六突吉羅聚 七惡說聚 惡言罪
云惡作突吉名惡吉羅名作之惡不止故名突吉羅亦云跋跡身作者惡口
作名說故云惡作惡說突吉羅此二聚罪若故犯者應對手懺若作惡說
問欲成具幾緣成犯 答具四緣 一前境是女人 二興染心
三起方便 四與境合便犯 問盜成具幾緣成犯 答具六緣成犯
有一主物 二有主想 三有盜心 四重物 五興方便 六離
本處便犯 問殺成具幾緣 答具五緣 一是人 二人想
三興殺心 四起方便 五斷命根 問大妄語成具幾緣
答具八緣成犯 一前境是人 二人想 三事虛 四知是虛
事 五有誑他心 六自言已得 七言辭了了 八前人知解
問僧有幾種 答四種 一者四人僧除佛法僧 二者五人僧除佛法僧
二者五人僧除佛法僧 三者十人僧除佛法僧 四者廿人僧 四羯磨得作
問菩薩戒中說先殺後何故聲聞戒中殺先殺後 答菩薩
為大慈為本是以殺戒為初聲聞以梵行為懺是故戒
為首 受衣法 若不持三衣人聚落者得無量罪世
裸形無有衣服若不串針紐入僧人家家乞得罪若人食欲
時咀嚼得罪問云何名為三衣六物 有為種一割截二縫著三種著一
二名攝多羅僧 有二種一割截二縫著三種著一





有四種妄語　一波羅夷妄語　二僧殘妄語　三波逸提妄
語　四向此波羅夷妄語　四有四威儀語　一者常住法語
二常住正直實語　三常住和合語　四常住柔軟慈意
語　慳有五種　一慳財　二慳法　三慳家　四慳處　五慳
讚　開四分義　四分者段也世尊在世四度集座
說此律故名四分又云梵典四段故名四分　此四分律通其六釋今且明一釋四分即律之部四
分六釋之中是第五釋也　今依律本從初至僧殘末名為初分至尼
薩耆名為第二分從安居犍度至房舍已前名為第三分
從房舍犍度至律本末名為第四分
持戒得十種利　攝取於僧　二令信者數喜　三令信者堅　四未信者令信
悉信者令增長　六難調者令調　七慚愧者安樂
八新學比丘有諍　九新未來有諍　十令正法得久住　十二頭陀法　頭者少欲陀名知足升數
多故名頭陀　雜花經云日頭陀
一持養掃衣　二持三衣　三持乞食　四常乞食　五一飯
食　六一坐食　七不作餘食法　八樹下坐　九塚間坐
十露地坐　十一隨處坐　十二常坐不卧　此十二支持衣有三食法有四處所
有五行人行此衣食處所心无染著積緣進道更不思道
種越施物凡有八種　一施比丘僧物　唯屬比丘現前人分　二施
比丘尼物　唯屬現前比丘尼數人分　三施二部僧物　唯屬比丘現前人分
少分物作二分一分僧物　二施
比丘尼僧物　唯屬比丘現前人分　三施二部僧物　唯屬比丘現前人分
少分物作二分一分僧物又一分付尼衆　二施
比丘尼物　唯屬現前比丘尼數人分　三施二部僧物　唯屬比丘現前人分
少分物作二分一分僧物又一分付尼衆各於當部問數人分
之四施四方僧得施物來者皆得應作羯磨分之不得與
尼同作羯磨若施招提僧不須作法　五界內僧得施
物唯屬住處僧入界皆得但取施主為定　六施同類
磨僧得施物唯一處同作法者分之　七施稱名字僧
得施若言施禪師法師律師呪願師老病僧等不問
親疎八衆中一僧得施物從上座行之隨取而食
隨擅越所有捨施依此八法分之若无定分上座應問
代何等施若不依此八法則不得施僧之福若不依此八
法而受則輕損信施違犯教誡應受五得分之好惡
相參令不見者橫奪飲人不得乱語利養難消分宜
不在此莫生嫌恨蓋人生行之出家之人不得過施入已者
欲迴者其罪甚重應如法施如法受如法求如法与
如翻　如法住　問律以何為宗以何為體　答以戒為宗
諸說不同依東塔流以戒為宗　律以何為體者
答今是諸業為體任意取捨十二部中以法為體
依經部以不相應為體　依有部以色為體俱是法

依經部以不明應為體依有部以色為體俱是法
處攝 問律儀有幾種 答有四種 一靜慮律儀
是色界尸羅 二無漏律儀為無漏身中所起尸羅
三斷律儀為斷煩惱名斷律儀 四別斷解脫律為
欲界尸羅為別別防非名別解脫律儀 客舊相遇
昔大師在日親為教主 客茲暮至自唱善來又復西方寺衆
多為制法凡見新來無論客舊及弟子門人舊人即須
迎前唱莎揭哆譯曰善來客乃尋聲即云掌莎揭哆
譯曰極善來如不說者辟牙一違寺制二准律有犯無
問大小悉皆如此即為收取執鉢挂在辟牙隨處安令其
憩息切白屏處尊乃房前卑則敬上而熟擲其
端後反遍身尊乃撫下而頓按其背不至尊足
齊年之類事無間然既解疲勞方澡手濯足次
就尊所申其礼敬但為一礼跪而按足尊乃展其右
手撫彼肩背若別非經久手撫不不為師乃問其安
不弟子隨車見答然後在退一邊恭敬而坐實無
立法然[redacted]西方執則多坐小拈復皆露足東
夏既無斯事執足禮不行經說人而來至仏所頂礼雙

夏既無斯事執足禮不行經說人而來至仏所頂礼雙
足退坐一面即其儀矣然後釋其時候恭給湯飲
蘇蜜沙塘飲啜隨意或餘八漿並須羅濾澄清
方飲如黃濁濟此定不開杏湯之流體是稠濁准
依道理全非飲限律云凡漿淨濾色如黃蘇此謂西國
師弟門徒客舊相遇逢迎之礼豈冒寒創至觸
無新來或遍體汗流或手足皆凍放却衣慎急事
和尚情狀忘怔誤乖軌或師乃立之閑問餘事試
我太急得為紹隆言和尚者梵云畔睇或云畔憚南
譯為敬礼但為採語不真嘆和南矣不能移舊
且道和南的取正音應云畔睇又道行衆集礼拜
非儀合掌伏頭口云畔睇故經云或復但合掌乃
至小伏頭即是致敬也南人不審依希合度向便改
不審為畔睇斯乃全同律教矣
小鈔一卷

七第卷經輪十廣方大說佛　號六五〇〇散

不離佛法供養衆僧及諸菩薩求於善根
無歇足得堅固精進發無量行願過去所作
一切惡業皆以賢聖金剛地智分使永盡悉
*得究竟一切現在所有惡業皆使無餘更不
復作能速成就無上法輪七覺竟實而無歇
足能除一切衆生結使人所依心善男子譬
如轉輪聖王若欲行時寶輪最在其前其餘
諸寶皆悉隨後能滅一切諸四天下衆生渦
惡亦令四天下一切人民身意受樂菩薩摩
訶薩亦復如是若成就十輪於聲聞乘無所
譏嫌乃至一切衆生亦依心而存善男子譬
如大車具足四輪多人依心乘於正路邊有
塊石衆草乃至根莖華菓為輪所輾皆悉消
滅如是菩薩摩訶薩為諸衆生若有鄣法一
切罪業輾斷消滅令不受報善男子譬如劍
輪悉能斬截惡敵等首既斷支節手足更不
任用菩薩摩訶薩若能成就如是十輪一切
六趣欲界諸惡皆悉斷除令盡無餘不復受
報善男子譬如五日出時一切四天下大地

六趣欲界諸惡皆悉斷除令盡無餘不復受
報善男子譬如五日出時一切四天下大地
所有水處無不乾竭如是菩薩戍就十輪能
為衆生除諸業鄣及鄣法等罪衆苦根本一
切消滅譬如風災起時四方大風一時俱起
能吹一切大石諸山皆為微塵如是菩薩摩
訶薩能戍就十輪為諸衆生同共依止令四
倒山結使諸業鄣法重罪滅苦根本令得無
餘善男子譬如師子王若欲吼時一切畜生諸
衆生等皆悉怖畏如是菩薩摩訶薩亦復
如是乃至外道及諸異學惡知識等皆令驚
畏忘失言辯善男子譬如釋提桓因以軍國
遶手執金剛杵破壞阿脩羅如是菩薩摩訶
薩戍就十輪者一切倒見外道之屬惡知識等
皆悉壞滅善男子譬如如意寶珠著高幢
上雨種種寶如是菩薩摩訶薩戍就十種輪
者能持戒幢雨衆法雨以施一切無量衆生
善男子譬如夜闇明月出現滅一切闇若有
一切迷失道者令得正道如是菩薩摩訶薩

[illegible]
善男子譬如夜闇明月出現滅一切闇若有
一切迷失道者令得正道如是菩薩摩訶薩
戍就十輪者無明黑闇如此衆生失八正道
亦為衆生說種種法令其照明盡諸苦際亦
八正道善男子譬如日初出時一切槃米皆
悉增長諸華開敷及諸藥聚盡得戍熟雪
山消流諸河充溢以漸次第滿於大海如是菩
薩摩訶薩戍就十輪者但調伏戒慈悲炙暖
故為諸衆生說無量法能生善根種種華菓
一切結使業報惡行及耶見心悉得消滅乃
至究竟證於涅槃一切妙果無不悉得信戒
施聞慧無量三昧如是次第猶如大河以漸
滿足以漸滿故能令衆生入於無畏涅槃之
城善男子云何名菩薩摩訶薩十種輪者所
謂十善是也菩薩戍就此十輪故乃能戍熟
一切衆生菩薩以離煞生故能令一切衆生
無驚無怖無有一切憂悲苦惱善根戍熟具
足果報若於前際流轉六趣沒生死河以如
是等不煞生因緣先世所作身口意等惡業

無驚無怖無有一切憂悲苦惱善根成熟是
足果報着於前際流轉六趣沒生死河以
是等不然生因緣先世所作身口意等惡業
諸罪一切煩惱能令衆生鄣於正法自作教
他作乃至見作隨喜受持如是不然輪故
悉壞一切惡業鄣得罪報令無有餘亦以
不然因緣能令一切諸天人等皆生愛樂
有疑悔壽命得長臨欲終時所愛妻子及
諸眷屬悉皆圍遶身不受苦乃至神逝所生之
處終不見閻羅王及諸獄卒若臨死時遇善
知識清淨持戒心樂福田捨此身已得生人
中諸根聰利復值善知識清淨持戒常樂福
田斷除諸惡而求一切大菩薩行入深智海
達得善提其所生處常離刀杖諸惡國土壽
命長遠自在淨國離諸驚怖如彼佛壽無量
無邊亦復能住如是壽命為諸衆生說法
化乃至佛涅槃復令法久住善男子是名
薩摩訶薩初輪也菩薩[illegible]
乘辟支佛[illegible]

名想式名歸式名
見之分齊者見有多種式有聞見
見證見至見相貌見了了見若就凡
夫分齊說以正因仏性逆然別故式是
證見其十地并見性不了如羅穀者是
果滿行性然是至見共正因仏性全別不
同問仏性之體无名无相離四句八非不可
以智知不可以識識言語道斷心行處
滅所以自性波若名為中道故論云定有
即著常定无即著斷般若波羅蜜猶
如大火聚四邊不可觸遠離於四句云何
可見夫眼見者即是色仏性非色何

如大火聚四邊不可觸遠離四句八非見謂合中道
可見夫眼見者即是色法仏性非色何
得見荅但无言之法必待言詮无名相法
寄名相說見體終須約相得旨自可思
詮豈可懸頭即生疑或既知凡夫得見
所以并勸進學之雖別不可智知約相
說詮而亦可見故涅槃經云仏性非色亦不
離色即其義也如看水濕須約泥團相顯
然云何不見今欲見者須去人法二執癖
照分明破彼名相除其妄念合於中道
理事俱融開其不聞見其不見即可見也
故涅槃經云見不見聞不聞等信哉驗之今
說見性分齊復有多種式有廢緣談體
見謂簡真異妄見見體不見相式有以
體從緣見謂以真收妄真妄俱真四大五

見謂簡真異妄[illegible]
體從緣見謂以真收妄真妄俱真四大五
*陰等惣是仏性或有離四句八非見謂合中道
理事俱融簡異諸外道見或說人死神滅
更无来生断見外道也仏性盡未来際无
有窮盡或說聚散不窮心神无簡性等
虛空凝然不断常見外道也仏性乃不[illegible]
自性從法界緣或云吉凶苦樂皆天所為[illegible]
曰外道也仏性乃與法界法之為曰本或[illegible]
法自然不由曰得天曰得外道也仏性乃任業[illegible]
遷流從緣轉變曰果善惡依之遠立故優
婆塞戒經云如合石曰緣故而得有金若說
石中先有金性者是名外道仏性不然无有
自性從緣起作或見經文道仏性者名第一義
空即作空解者是義不然此是空見攝常須
即空起有普遍法界又見經文道仏性常住
不變即作常解者此亦不然乃是有見[illegible]

[illegible]

不變即作常解者此亦不然乃是有見[illegible]
*即須見性无自性故維摩經云從无住本立一
切法常須見自性住仏性性无自性即空是有
即有是空不断不一不異離解取所取絕四句八
非故涅槃經云仏性者是一切諸仏阿耨多羅
菩提中道種子名為仏性是名離四句八非合於
中道見或就三寶三重真同一性相見或就
法身報身通別見或就即敬即簡淺深見
或就正曰緣同異見或就攝入一[illegible]見或就普[illegible]
父母見就其父取捨多端禪中要妙不可窮[illegible]
又作仏性觀見仏性時伏心定住者是義不然須
運轉三業精勤恭敬辟如織絹有經无緯終不能
成就仏性如經敬心如緯智者曰喻豈不然乎又
心雖恭敬見體不明是亦不然可執名相病終歸
不破會須見性明了將心敬真又雖見仏性道理
[illegible]是亦不然可以故不免輕慢作

不破會須見性明了將心敬真又雖見仏性道理
分明而心无恭敬者是亦不然何以故不免輕慢作
一闡提故必須盡心恭敬除其憍慢若有說言我
見仏性不可思議自說功能心生我慢將謂他人不見
不解者是亦不然常須如貧得寶如民見王大喜
大捨大懼深生恭敬又道仏性非名相即離名相別
見體者此亦不然是辟如看水若就水看即不見濕
若就泥團即見水濕故知亦賴名相得見仏性又見
仏性非名非相即謂離仏性外別有名相者是亦不
然即須見仏性體起成緣无別名相故勝鬘經云以
有如來藏故說生死是名善說又維摩經云一切
諸法示出於如故知仏性之外更无別法即仏性
與法界法常不相離故又於經教上具見仏性
道理衆生境上即真然不見者此全未是違根
作解病不破故會須以義攝文安心境上又作仏

道理衆生境上即真然不見者此全未是違根
作解病不破故會須以義攝文安心境上又作仏
性觀對境即被名相違順或乱過後始道是仏
性者此全未是會須境飜心悟舉目即見又
不相識境上似見相識處貪記名相即不見疎
處似見親處貪起順情即不見者亦全未
是會須識與不識親之与踈平等想見
又知仏性平等无二即作一解者是亦不
然若是一者一人成仏一切衆生想應成仏即
須見仏性故非一故涅槃經云仏性者不名一
法又見衆生又得成仏有不成仏即謂仏性
又二者是亦不然即須見仏性非二常住之法无
二種故即維摩經云夫如者不二不異常須
見仏性不去不來非一非異故不從外來非如
鳥栖樹一故不從內出非如虵處穴又見仏
性不來不去无作无生寂然不動不捨生向

[illegible]
性不来不去无作无生寂然不動不捨生向
*涅槃者是亦不然即須見仏性體成緣變小
成大變凡成聖長曰成果乃至成仏故楞伽
經云七識及心法智不能厭苦非涅槃曰
唯有如来藏能厭衆生苦樂求涅槃又
知仏性能厭苦樂求涅槃即謂仏性能言
能語能行能坐種種皆能者是亦不然即須
見仏性常寂不作不生故涅槃經云仏性不作
不生若言仏性能作能生是則名為諸仏法僧
又見經文一切衆生煩惱身中有卅二相即相可
見者是亦不然此乃因中立果凡夫假想亦未
相當即須見相无名无相无相之相又知仏性法界
平等一切衆生同共有之即向自身上看者是
亦不然此即攬境從心正見人法耶人長病不
得自見於自身上常須見惡又仏性在纏即

平等一切衆生同共有之
亦不然此即攬境從心正見人法耶人長病不
得自見於自身上常須見惡又仏性在纏即
*飜真成妄名性八識出纏即覆妄成真名智
八識八識為體六七為相如旋火輪火頭為體火
輪為相又仏性喻火以熱為體以燒為相以熱
為因以燒為緣亦同體體相同體因緣同體之
中復有別體之義廢緣談體名同體以體
從緣名別體又四陰為同體色陰為別體三寶
為別又正報為同體依報為別體又不斷不棄
為同體斷棄異外為別體惣而言之法界三寶
四諦因緣果報等法界法體為同體法界法
相為別體故涅槃經云是人雖信仏法僧寶不信
三寶同一性相是則名為信不具足又起信論云
始覺之義還同本覺及了覺故知仏性與法
[illegible]仏性五種義八部大

三寶同一性相是見名[illegible]
始覺之義還同本覺及了覺故知仏性與法
界法同體別義具足又喻喻仏性五種義八部大
乘明仏性八種義又七普明仏性異七別義又作仏
性觀須知境普別上下內外淺深耶正若不解者
途費功夫又若於境上見不淨解人天縛不解二
乘縛若於境上見仏性即解二乘縛濃血身
相迷凡夫為煩惱鄣四大名相迷二乘是為
智鄣會須心境調停莫為人天二乘三鄣迷縛
然可出離仍須見仏性境界上至諸仏下至衆
生法性平等敬心唯一始可得與仏法相當問
一切衆生界與諸仏界既體性平等云何於上
起業乃有罪福輕重不同答由不達平等心依
相生見相凡聖高下等異依其名相獲罪獲
福所以罪福輕重不同又問其仏性觀作與

福所以罪福輕重不同又問其仏性觀作與
不作有何損益答且依淨度三昧經云衆生一
日一夜有八億五千万念一念是其一身故知若不
作仏性觀即與名相觀相當一日一夜即薰成八億
五千万箇雜類惡種子次第而受之若與仏性
觀相當一日一夜即薰成八億五千万念菩提涅
槃種子漸至成仏又於境上作名相解即為
染汙識故十地論云識為種子无明出覆我心溉
灌生名色牙故知於境上作仏性解即為清淨
智即仏性為田正智為種子慈心溉灌生正覺
牙又若不作仏性觀即十二種顛倒常起不滅
何以故由其心顛倒常錯不誤故以心顛倒故所出
言不稱法性所以常行誹謗語乃至能成七種大損
趣向兩遍十方一切阿鼻地獄若作仏性觀即十二種顛
倒常滅不起其八種仏性功德善根運運增長又禪師
集錄云作此如来藏仏八種仏法觀者即得无始已来

[illegible]
倒常滅不起其八種仏性功德善根運運增長又禪師
集録云作此如来藏仏八種仏法觀者即得无始已来
*一切悪頓斷永與生死別即得入𦬇位從一仏国至仏国
乃至成仏又裴公云頓除往悪入大位遍遊淨刹遠結
菩提又占察經云若能作此真如觀者速疾得入
𦬇種性又仏性論云為除五種過失五種功德故須作
此仏觀下除下劣心過生菩提心功德於諸衆生不生
下劣心故二除軽慢衆生過生恭敬功德三除執虛
妄過失波若恵功德四除誹謗真實功德過生
闍那智功德五除自我愛過生大悲愛他功德又此
仏性觀月燈經名諸法體性平等无戲論三昧
經中説偈讚云
仏眼所見諸衆生　假使一時成仏道
彼二仏各壽命　二万億數難思劫
彼仏各有无量頭　猶如大海諸沙數
一頭各有无量舌　其數亦如大海沙

仏眼所見諸衆生　假使
彼二仏各壽命　二万億數難思劫
彼仏各有无量頭　猶如大海諸沙數
一頭各有无量舌　其數亦如大海沙
*彼二仏各稱揚　持此一偈之功德
說其少分不能盡　何况書寫及受持
以上經論文義驗之故知故作仏性觀功德利益
不可思議既有如損益應求應學此鈔一往讚其
仏性功德利益如是若據能破第三階邪見顛倒
衆生全對偏病此之利益更何可論

散〇〇五八號　佛說觀世音三昧經

夜半中現大光明行人得見心大歡喜三日之時現一蓮華大
如車輪其華甚盛猶白銀色四日之時現天人身身長一丈
身著天衣現彼人前行人見已同共樂論說諸法五日之
時即自現身證得三昧自見過去生死劫數六日之時復
現天宮五色雜寶所住有四菩薩端坐說法行人見已
漸漸心明開徹十方即大歡喜奉心敬礼七日之時觀世音
菩薩即現身其光晃曜遍於日月行人見已心甚歡
觀世音菩薩即舉左手摩行人頂授與安隱復舉右手指
於西方妙樂國土行人尋時即見西方无量國國土清淨琉璃
寶樹華池泓澄衆皆有行人見已煩惱消除无明根拔此諸
行人等世世所生常與觀世音相值復見國淨堅牢地
猶如掌中阿摩勒果復見東方阿閦佛國不動如來登金剛
坐其諸菩薩多有眷屬為人說法其地平正名華浴池衆寶
皆有復見北方贍婆世國彼土人民壽命長遠永无正法可以
習誦命終之時當墮惡道復見上方香積佛國蓮華林光經
行禪室悉為香華多饒菩薩復見下方百千万億金剛諸國金
剛城金剛坐其諸菩薩悉在坐上為人說法行人見已即得六通
具八解脫得无导智飛到十方隨意即至千劫万劫百千億
劫度人無量得神通力具陀羅尼辯才无礙樂說甚深
如此經是大威力七日七夜讀誦此經如前所說都无虛事若

具八解脫得无导智飛到十方隨意即至千劫万劫百千億
劫度人無量得神通力具陀羅尼辯才无礙樂說甚深
知此經是大威力七日七夜讀誦此經如前所說都无虛事若
有虛者我即志語諸餘經典皆不可信阿難從坐而起合掌
恭敬白佛言世尊金剛寶藏諸佛菩薩一切諸衆生願有不信者若不信此經
持此咒語中魏魏天中天願有不聽佛我見魔波旬 誓首來求佛
今說般若 三昧經典 令將佛告阿難此經亦名安隱安樂
離惡道亦名除疑惑亦名離惡道若有比丘犯四重禁五逆
罪若比丘尼犯八重禁故造精神中毀六情缺諸法師
婆羅門優婆塞犯五逆罪若有能行此觀世音三昧經
所說悔罪悉滅无餘亦見十方淨妙國土如前所說
異佛名阿難若人受持讀誦經典者應持此咒
亦難佛名持此咒應斷酒肉不食五辛慈悲憐愍
所殺生命悉不為清淨梵行之人乃作是說斯咒

散〇〇六〇號　道安法師念佛讚文附入山讚

無相食識其根本堪寂滅渡海沙大存永事
飢來唯佛知　欲歇山歇山恐不逐息念悉禪路凝心
應不前　此法甚難聞慚愧劫今日見者人意道當美
迷退轉　聞如是甚深不可說无邊无量諸佛大慈
大悲禪門應當諦々聽々若有善男子善女人發眾
禪調學不墮三惡道於其中間速得成佛常示之
神大震震動遍覆三千大千世界不可思議諸佛大慈
大悲流此妙法救度眾生亦待復自思惟見諸大群賊往
猶五陰惡見心王退散兜是須曰王言我等無知從無始
曠劫共佛性同生各自流浪廣造不善因緣于今未滅沉
淪生死无有出期承佛所說有諸禪門未得聞從百
億恒沙大劫不見心王凝相一二年中恩蒙相見辭諸
群賊汝等無知貪着世樂不解歇空我伴汝來久遂空
劫惟已所知非他所見其王發大慈悲廣譯禪門度
苦惱眾生出於彼岸待證涅槃寄語好道君子努

散〇〇六二號　大悲禪門偈

力審思觀看待如々理何須文上看而說偈言
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　无相无生觀
[illegible]　三乘十八觀　一空及四空　三教十八空
[illegible]　窮劫而難盡　眾生沉苦海　[illegible]
涉緣六賊事　沉淪生死海　常貪五欲樂　不學大禪門
累劫受生死　魔心向外奔　相續不斷絕　于今賊未分
將心斷外境　即到大乘門　佛然本虛寂　无我亦無人
識心歸道者　悟心當々體　令乃大慈悲　廣開甘露門
行流禪者願　了々識真真　如寶清貴寶　離苦渡無[illegible]
遂至到涅槃　身心无罣等　本向鮮中空　此法甚難聞
億劫時一現　唯佛應知此　凡夫不可聞　欲道進修者
之道何呼獄　若人毀謗者　不復得人身　長居地獄者
無聲永不聞　斯由毀滅心　故獲如是罪　若不尓者當
當代一切眾生墮无間地獄逕百万億劫不聞三寶名字
千佛出世不見佛身長劫受苦如毀滅佛法者其罪
眾生學者有疑毀說誓言伏願三寶久住世間弘濟有
情賜心無盡用斯禪理普聞勞生幸願慈悲布施歡
喜重說偈言

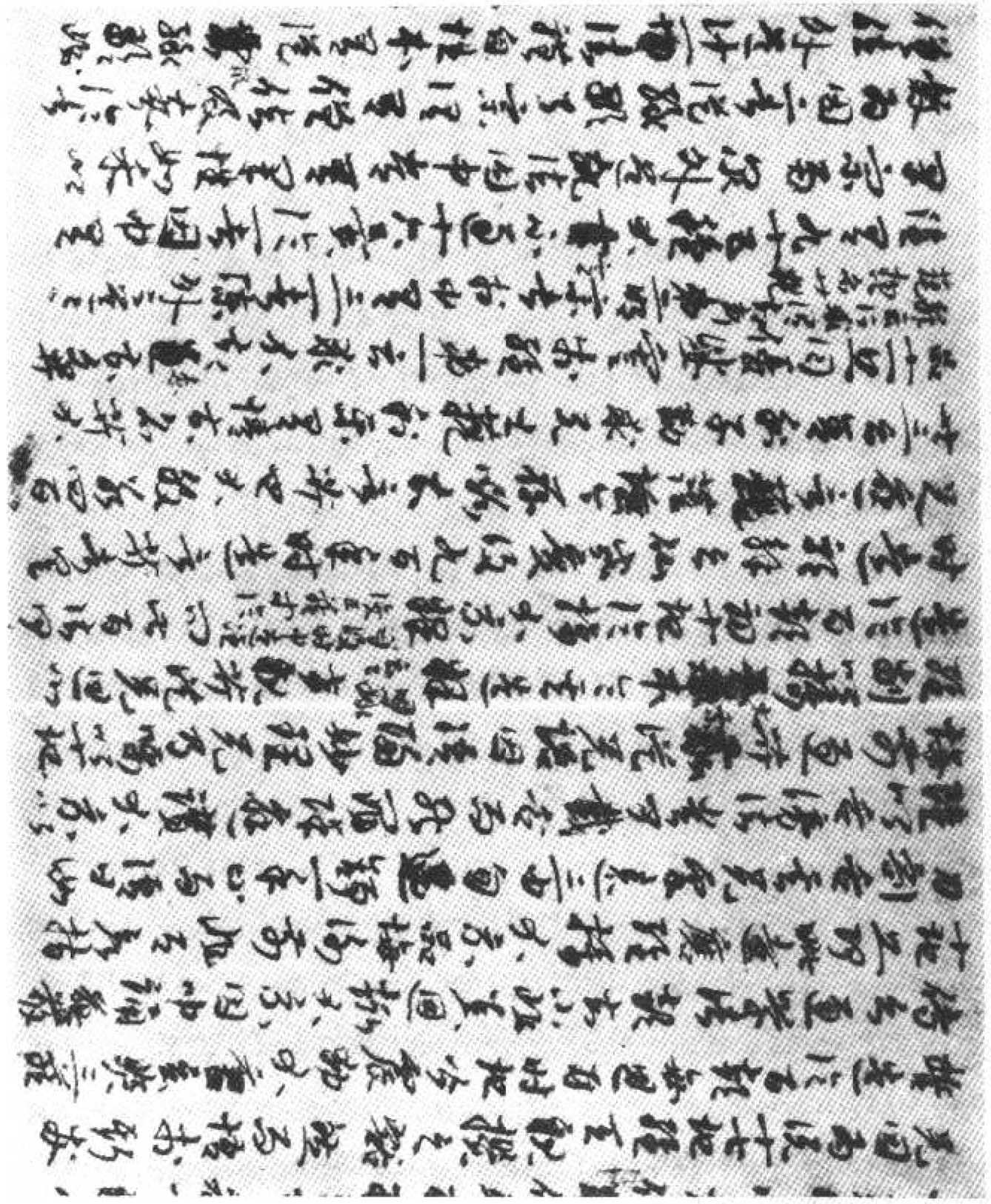
行鳴心無盡用斯修證者門有生者願慈悲布施歡
悔重說偈言
色等虛無相宗　智者依法觀空
空法從本往生同　相續生滅因緣
佛性遍滿法界　三尸六賊逆相常
現識分別生有惡　一切善行此為難
知我心者與佛同　流轉此法世間住
佛性堅身不壞秋　色陰之題本性虛
一期今朝眼泉路　方覺規迴一個無
菩提因緣不斷絕　諸佛大聚是心生
方便觀看無一物　如河不造去待報
新大惡有食矣　八万細行諸緣難
實山失度於十過　結賊之者自不識
三欲元常何之愛　特心見境執為別
諸方佛行欲識宗　根本還從色陰生
四生九二与月同　三界火宅者接、
長命諸佛思不生　白鼓相催心故迷
深者貪心由未迴　纔始飯心於大道
空空不空　妙理本無礙　劉劉虛勢空　了見見心

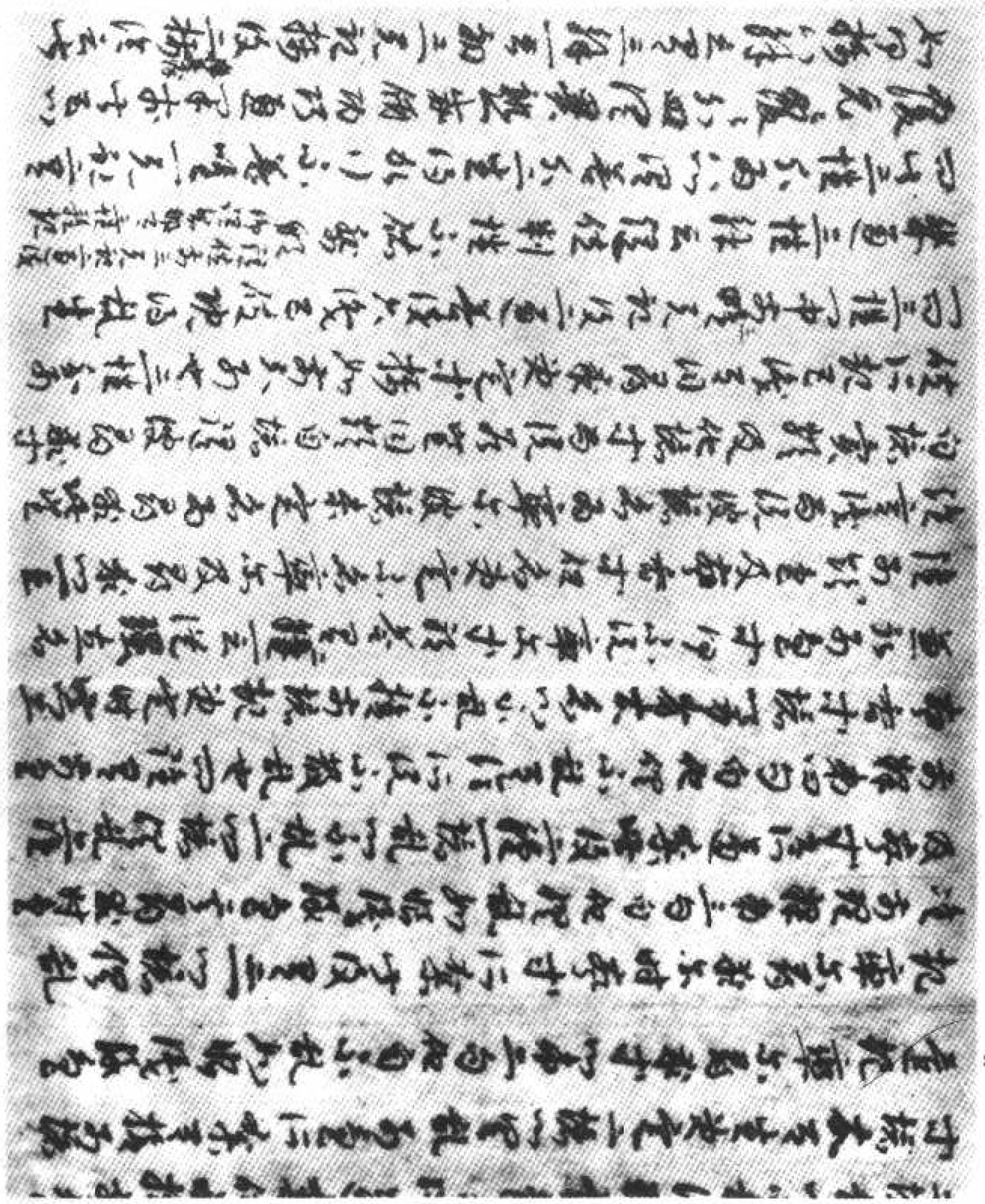
前身妄實今不見
特心故往涅槃宮
遊心吳念一時元
十二頭陀何之歡
法身空寂元言說
三欲衆生大作障
色陰之題本性虛
法身常住非真識
少有真空色陰識
佛性理藏業力識
空意一門說元等
真空大定過千界
与佛果初長相續
鑫鑫合空唱有性
生死浪流歡千迴
不覺空空元重翻
照見空中空不來

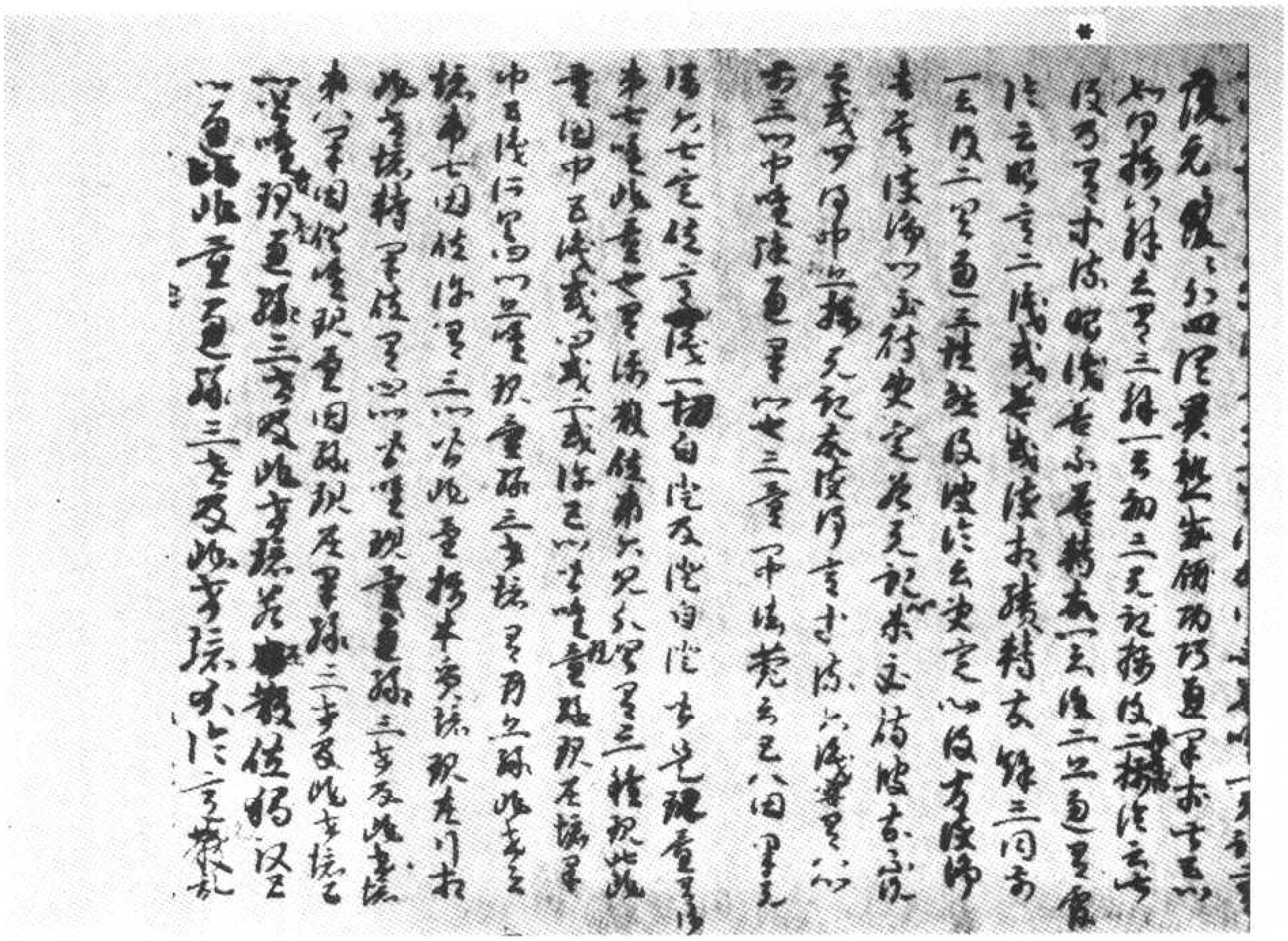
佛者貪心由未迴　纔始飯心於大道　照見空中空不來
空空不空　妙理本無礙　劉劉虛勢空　了見見心
初有色身　皆為虛幻故　仙性本元言　境界非壁間
佛与後佛　還從空裏去　此路眾難登　迴絕無人路
性出大乞　惟恨元相信　百億恆沉溺　不起元生路
与門頂新　纔始心開悟　知身百億身　不離生死苦
身有為假據　是今非壁間　雖識通真身　始得長生
真空、不空　身力始看心　即到明、
代生有真假　
一切色有間有明等使何出嗔共雜行嗔來世
起嗔識佛性長明聲如空響業心不妄毒草生身
不長人若相催生、流浪長劫貪嗔六賊散放嗔乃与
三間者与能結後德增心与所知為靈嗎与為節并間
大怨緣嗔身与失之身根原与不見無形幹与空照六
生佛与相伴前心後心与各變一往大定与逆年向佛道
不逆衆寶珠与不著共五佛与為伴与六賊与相隨
與如与不離如空響与光形同四大与立名多嗔与不重
怨与不重識橋色与覺性知妻造罪与佛性稱尸羅

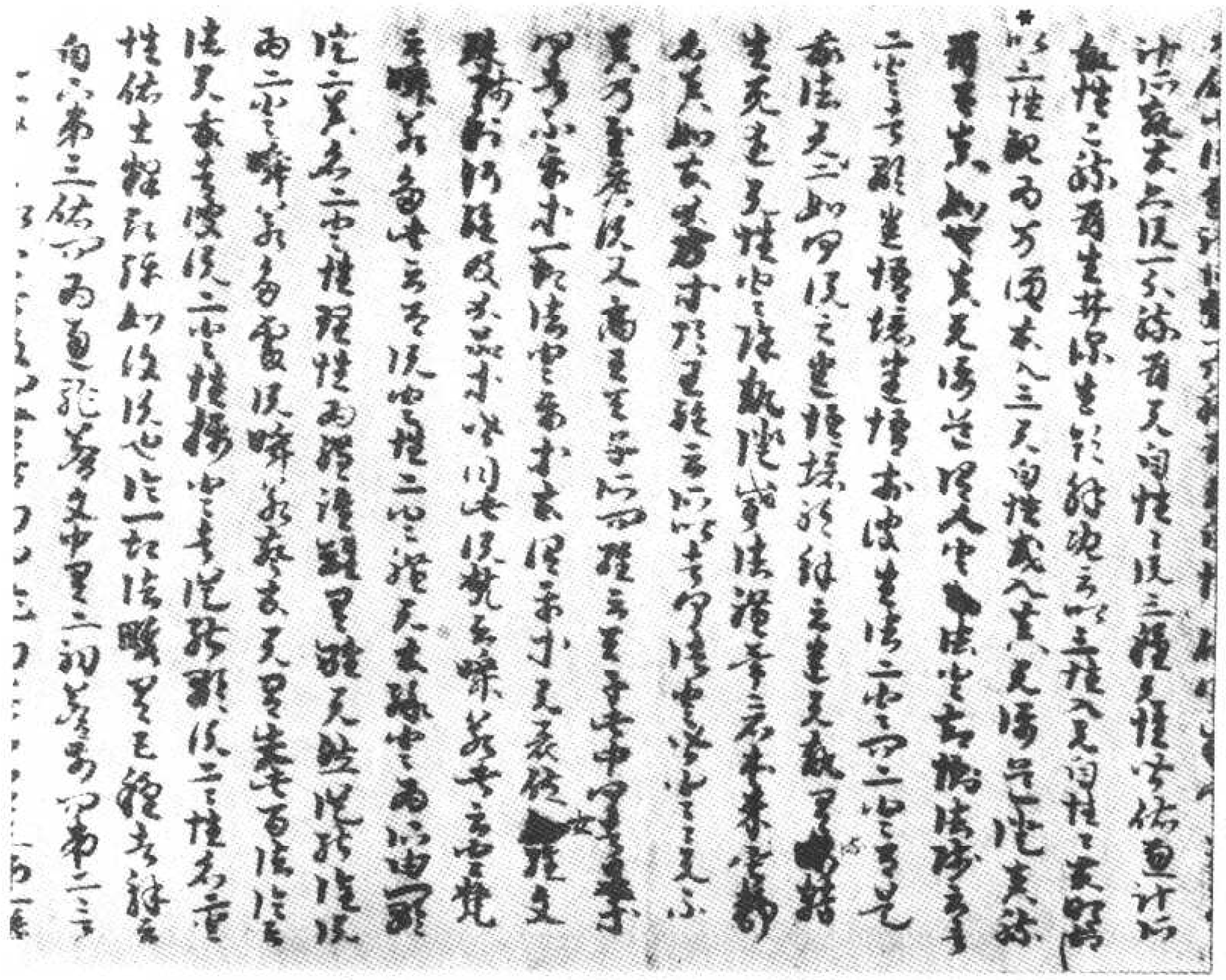
[illegible]悲方不離情色方見性知來道眾生佛性何[illegible]
[illegible]有人不會受學行成佛道比丘風火[illegible]計言
[illegible]山不相離恐見氣重眼求土地知四大不相離本
[illegible]不方空何身真空不住嗔癡合成人相生合水沉溺不
[illegible]土不識元[illegible]有頭拳脚土万法究竟本元推元人
[illegible]元四大所大所[illegible]中間見身[illegible]
[illegible]心神元不依假法身空所貪嗔不住中身假[illegible]
[illegible]身同空裏風欲界從於四大是緣此三[illegible]
[illegible]不生貪愛心色界業非不是切世間妄[illegible]
[illegible]得了真空乃是金剛如沉溺生死者佛性[illegible]
[illegible]深元去元來法常住不生不滅本來存只[illegible]
[illegible]元大產始重不見如來真法身法身本軒敞空裏
[illegible]心是識元魔鬼菩提樹下各覓真知悟佛性月[illegible]
[illegible]裏世人執相貪愛緣不肯將心尋彼原寶在身中[illegible]
[illegible]企看魂神神流浪幾千年世間欲界元為界并[illegible]
[illegible]不住空只說今身貧切遍不能預種溫饉切三[illegible]
[illegible]遍十方嗔心若盛沒耶嫌婦姊妹嗔來知陌路佛性
[illegible]山下藏使頭生是深抵解人我莫知何許病穴

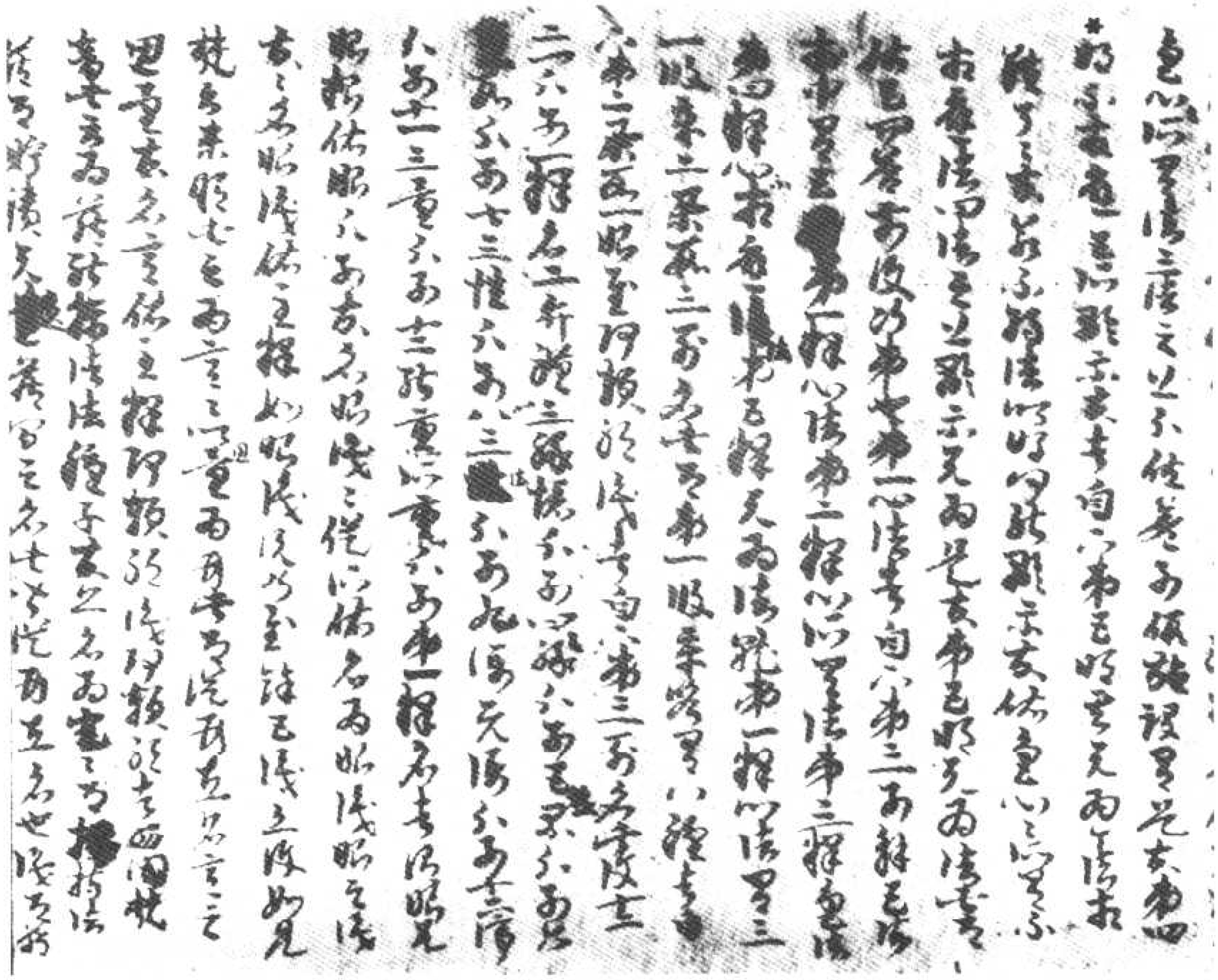
[illegible]山下藏使頭生是深抵解人我莫知何許病穴
之軀元久住命如石火豈能長煩惱元從嗔愛起五[illegible]
相將見鬼王鞅同虛空元善惡不能寬竟識其真
元缺數劫稱人我一切皆假生死軍未悟之時時有人
覺悟之後想元身只是覺性能明了非因人我真
真得解脫學道子尋身、力、斷貪嗔
居山淨土學　　著心元去元來本解空
沉溺不覺將言將佛在四大中不住中間不象外
處一切淨穢身中佛性分明見地知眾劫不相違
寶在身中不採用年、歲、受貧窮佛性遍明如年
時破土塊之中來六賊今日使宣滅人我定是自應終
三毒根深佛性遠尋緣妄想本元縱賢行依行漸
悉學定慧道達是真宗秩、一門教佛性得見長者
來中遊於四方真開繼明、不絕定明燈臂、八萬應身
皇恒本中間生貪愛生、相續至今時空、法性不須
數劫明裏驅驅伴行了、得見三千界拉殘雞子不生身
賢劫共佛同一緣深知欲塩佛性尊不辭愛迦相合會法
性虛空為常共妙理長相待化城元是度群貧

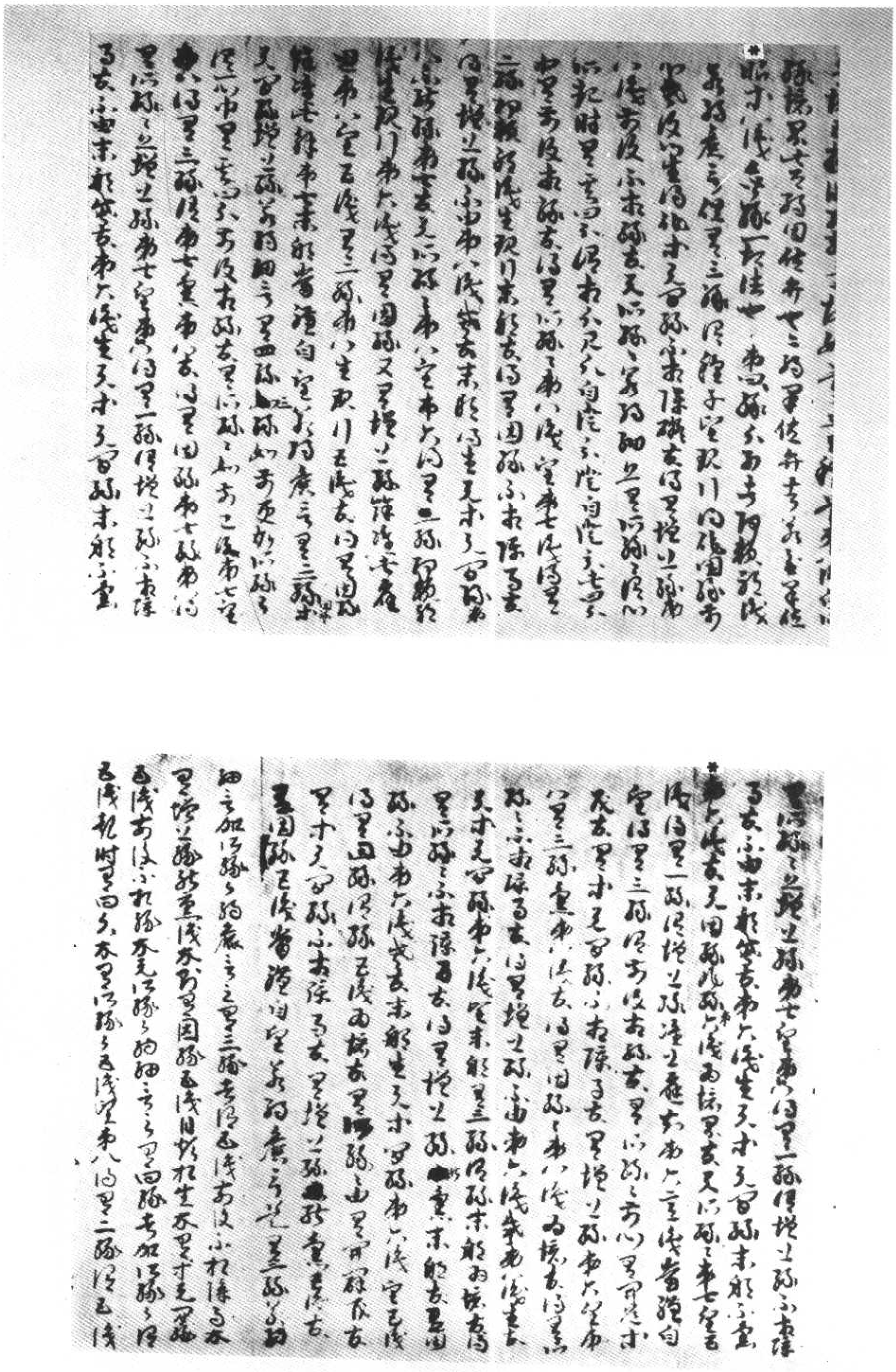


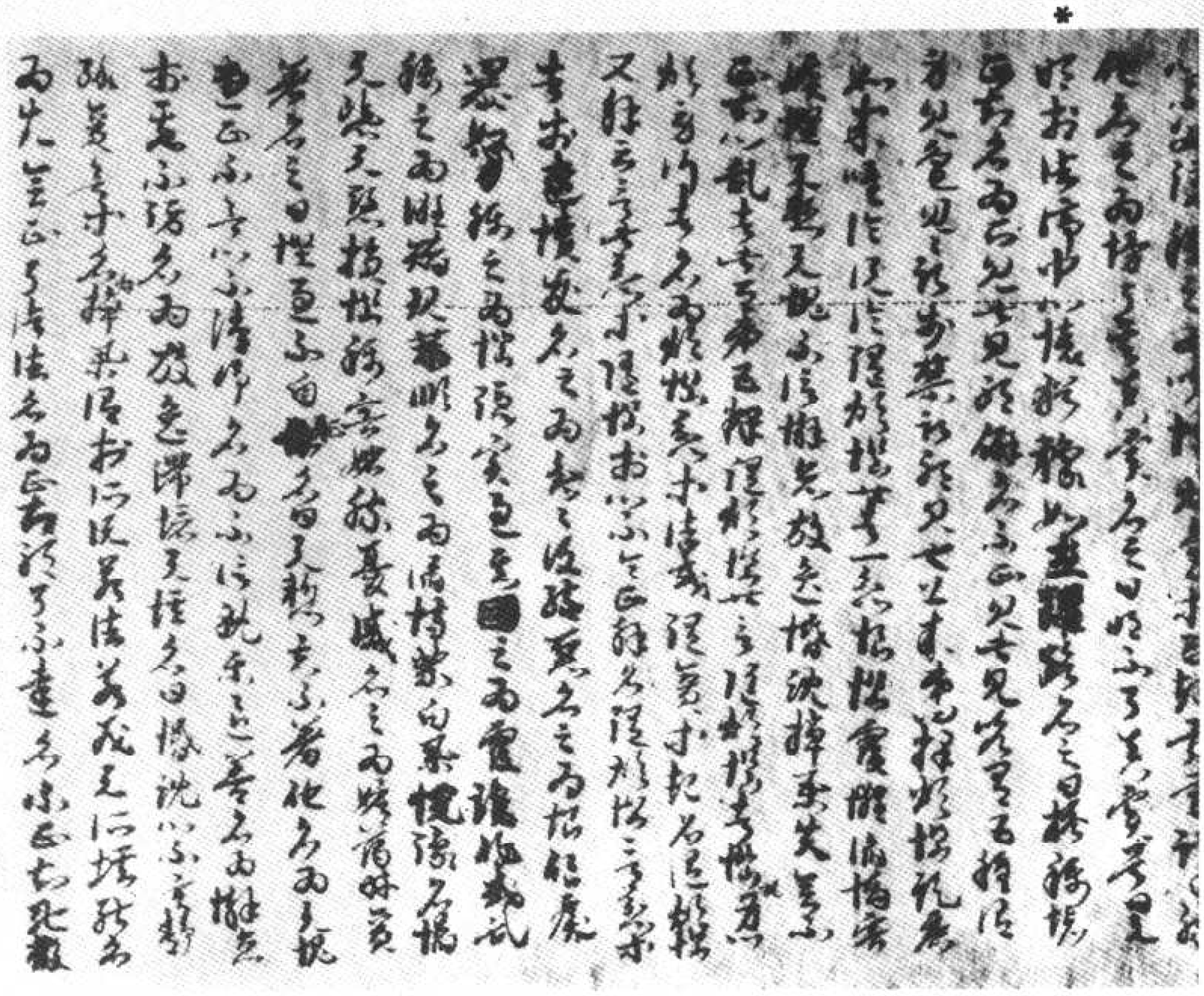


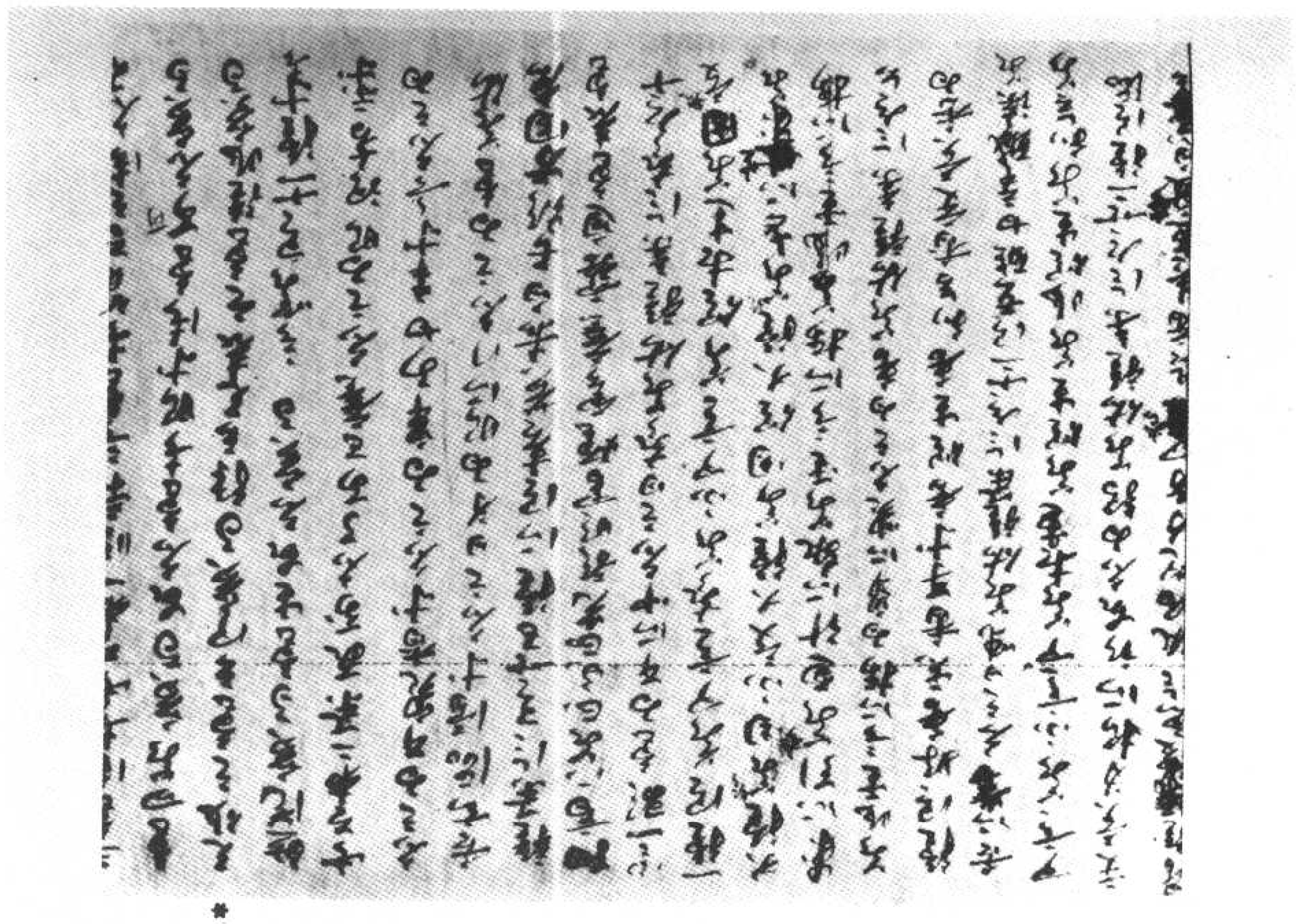


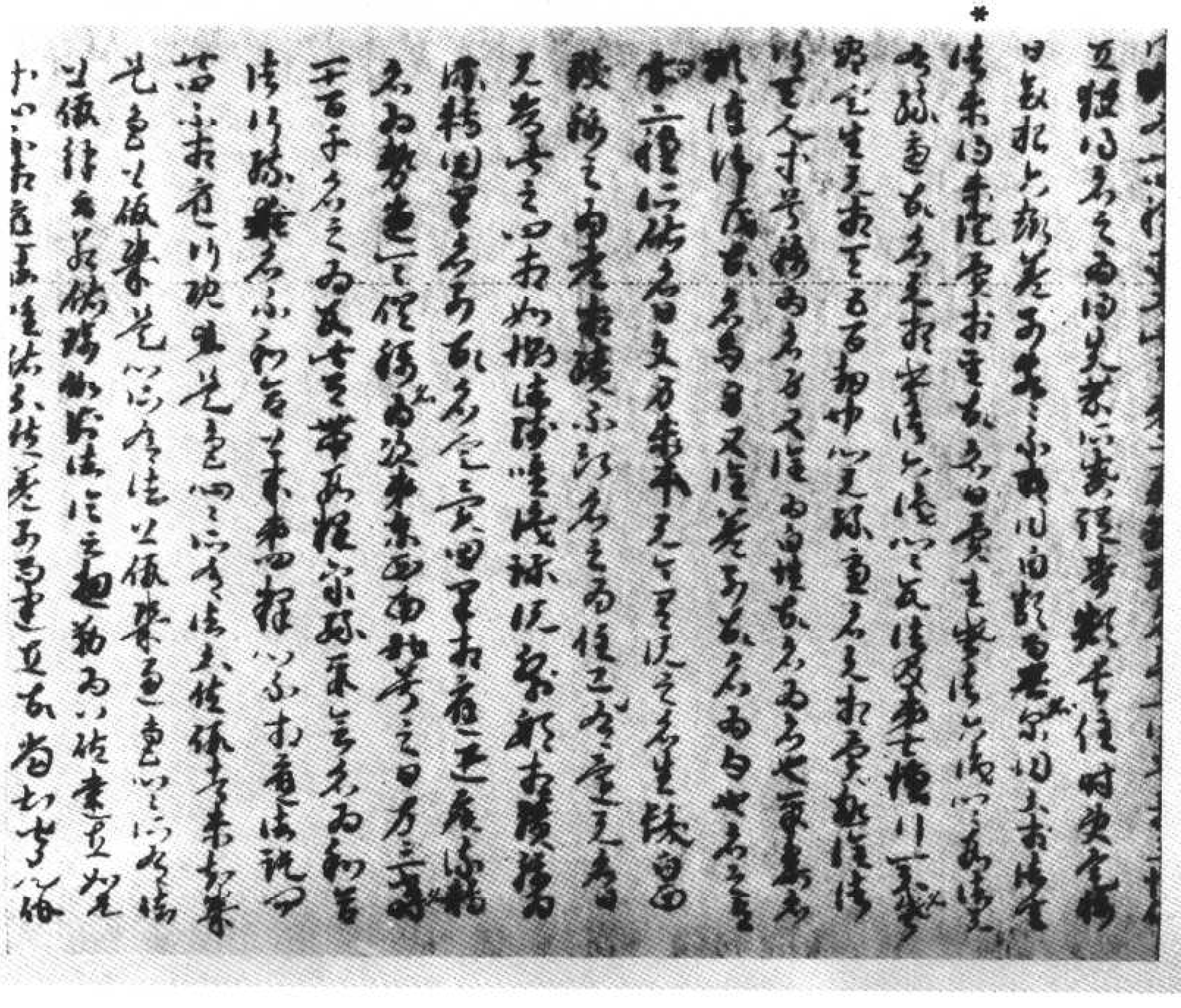


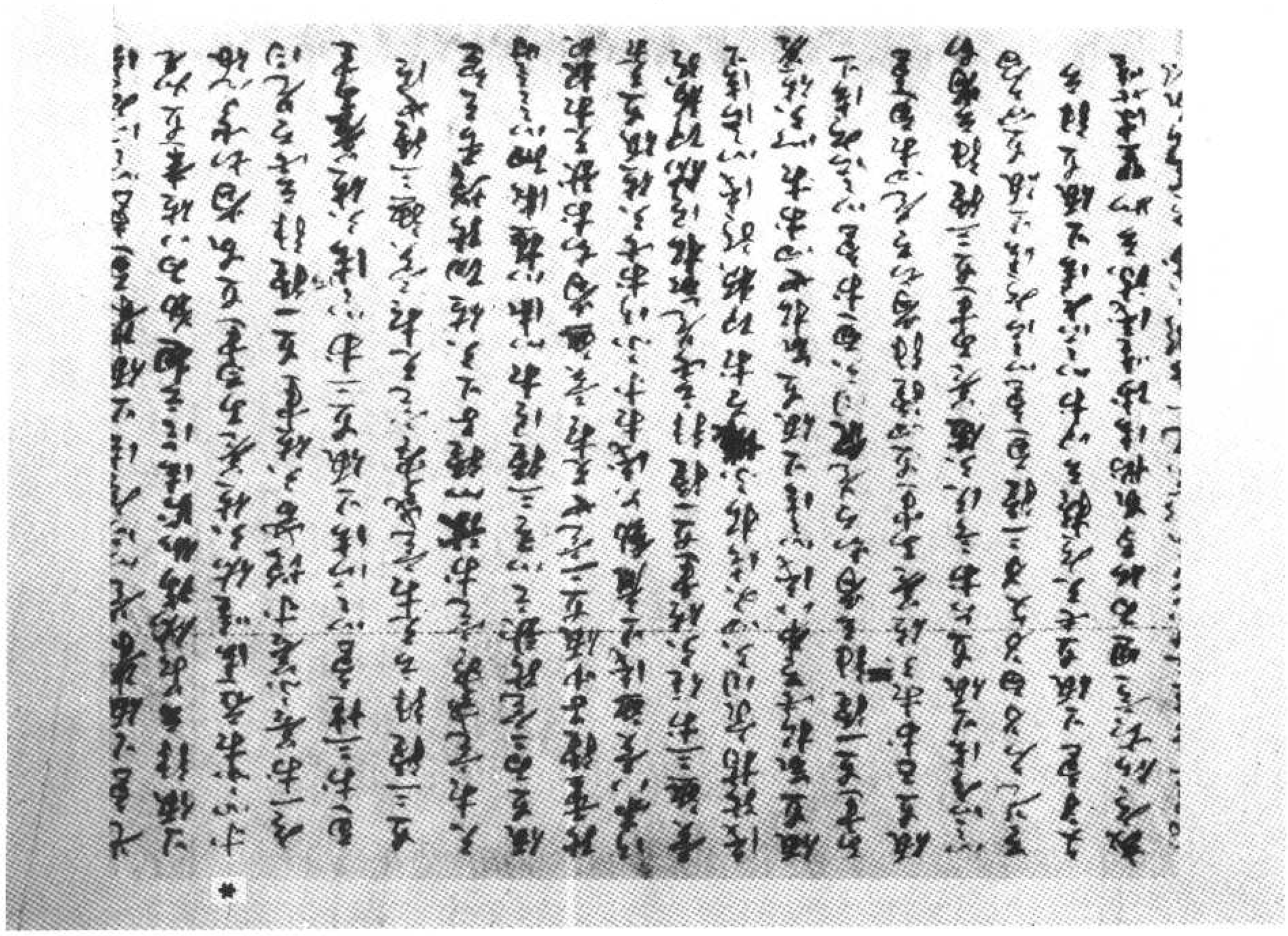


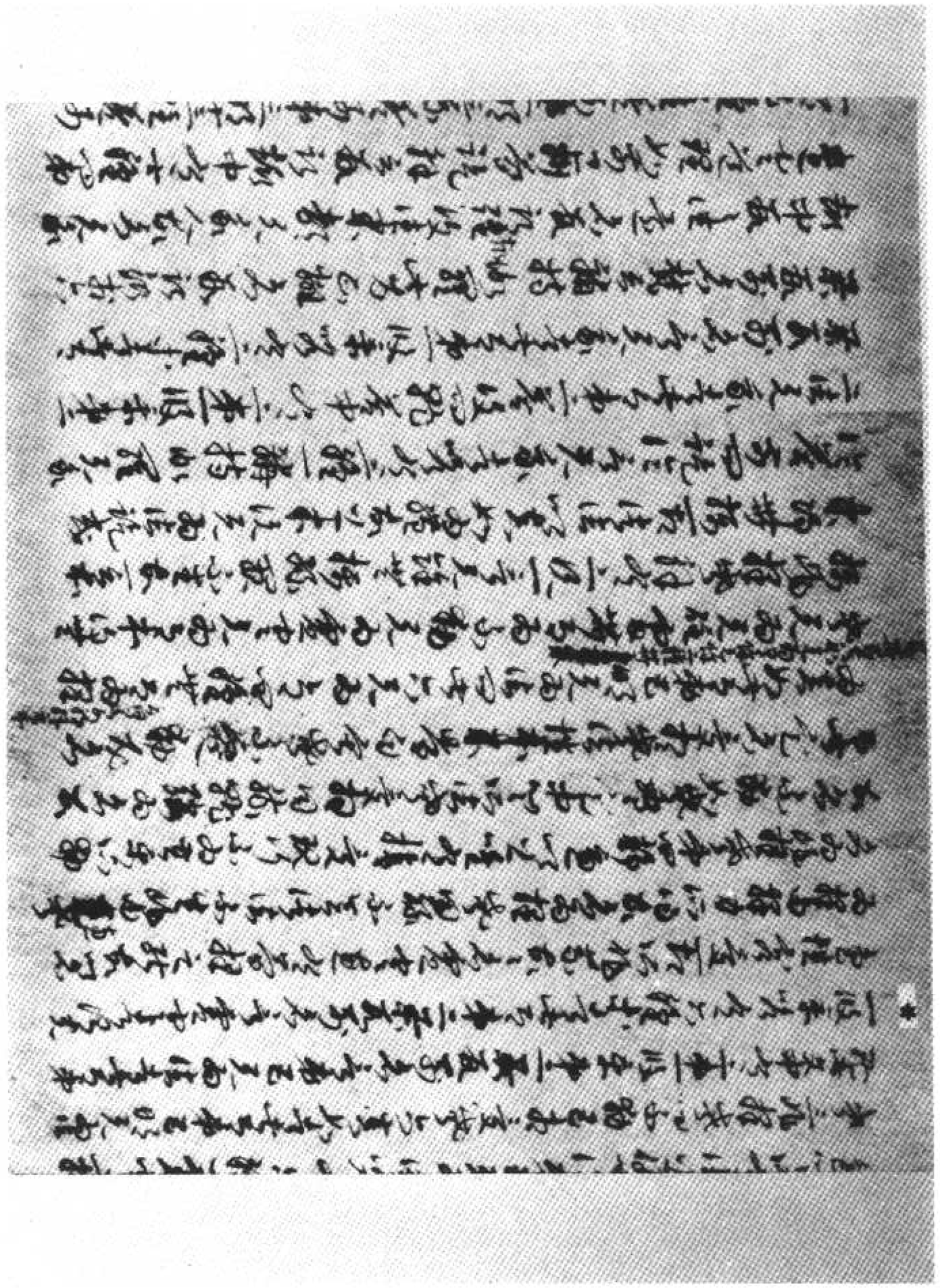


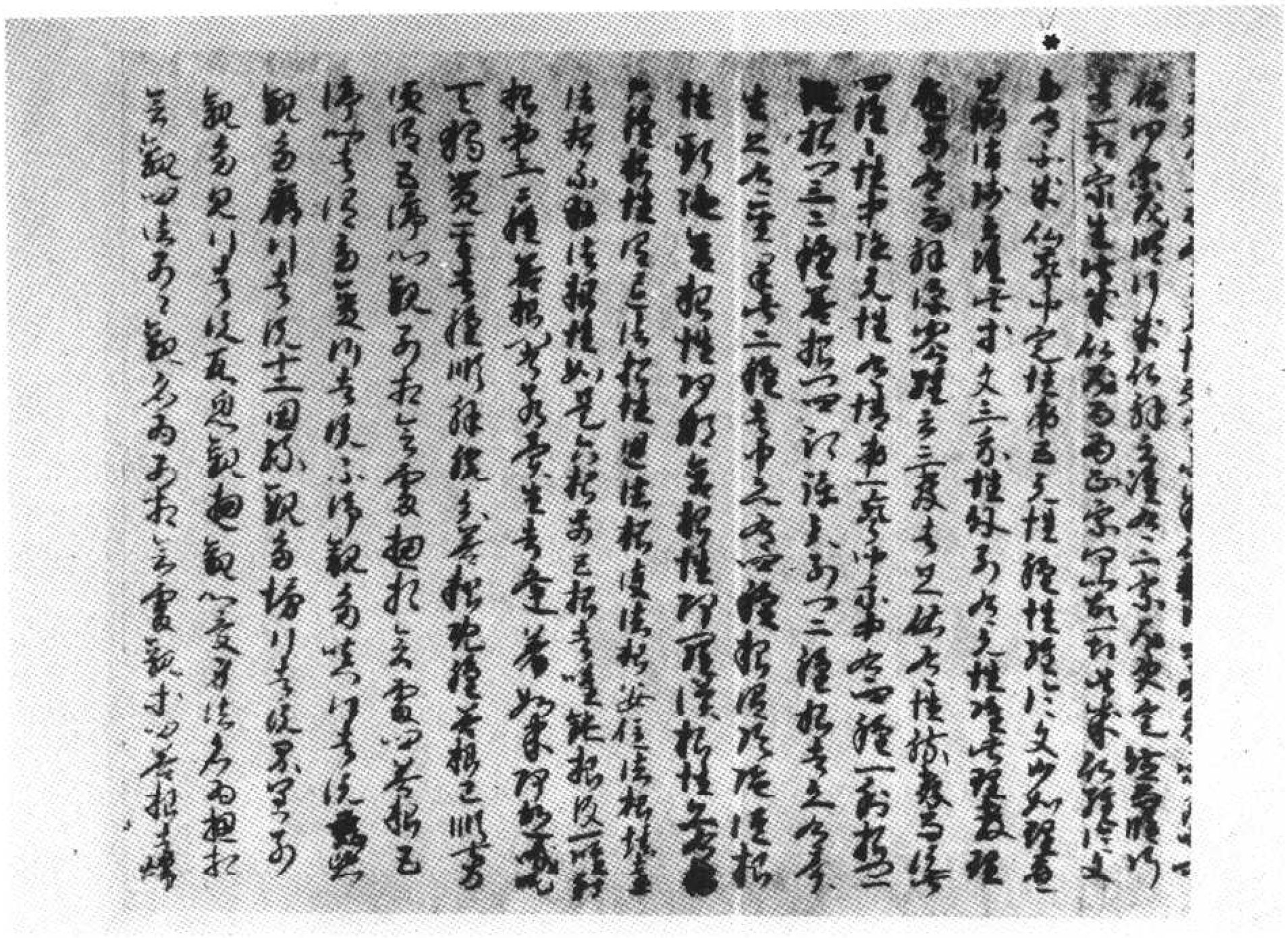


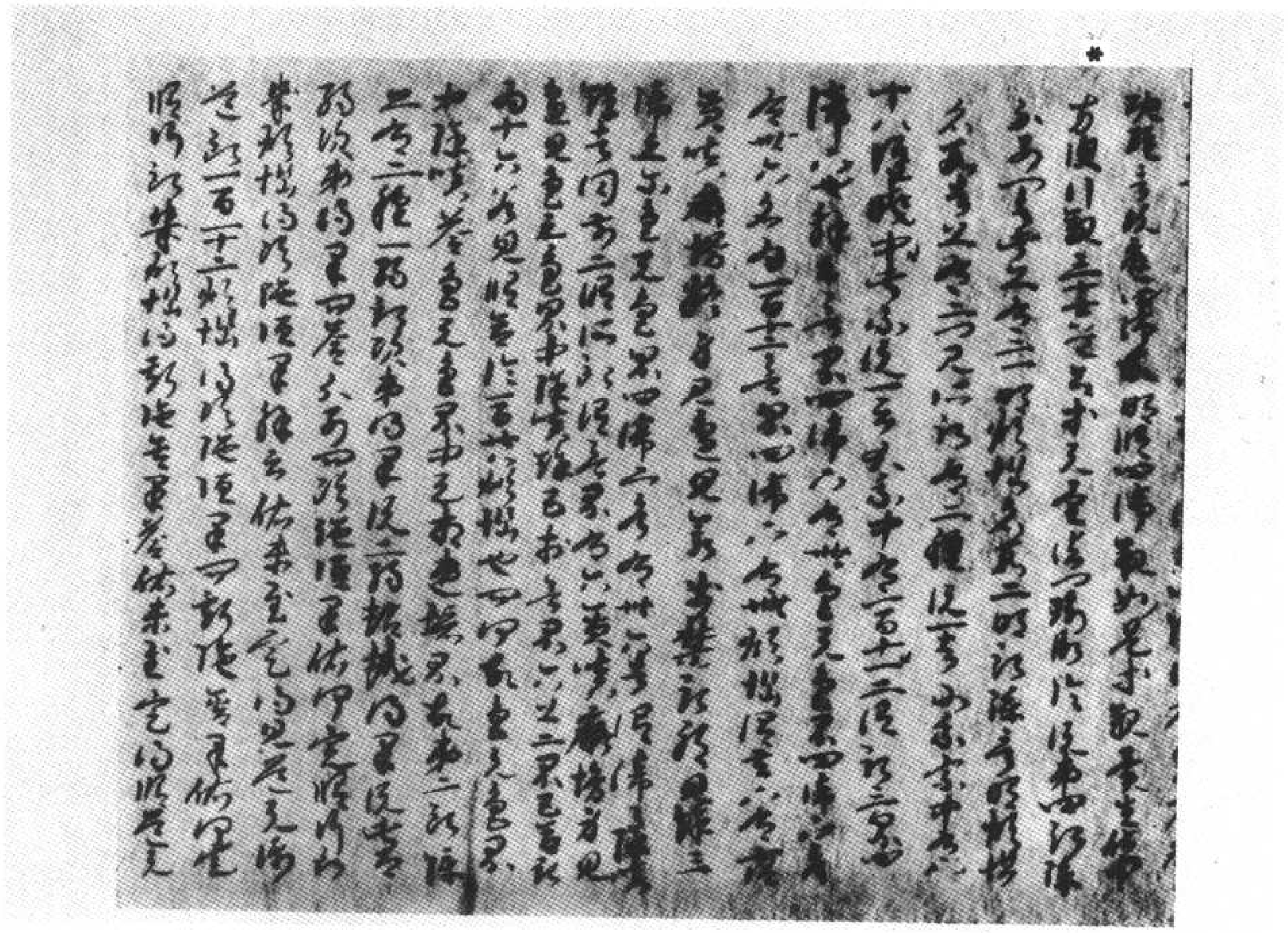


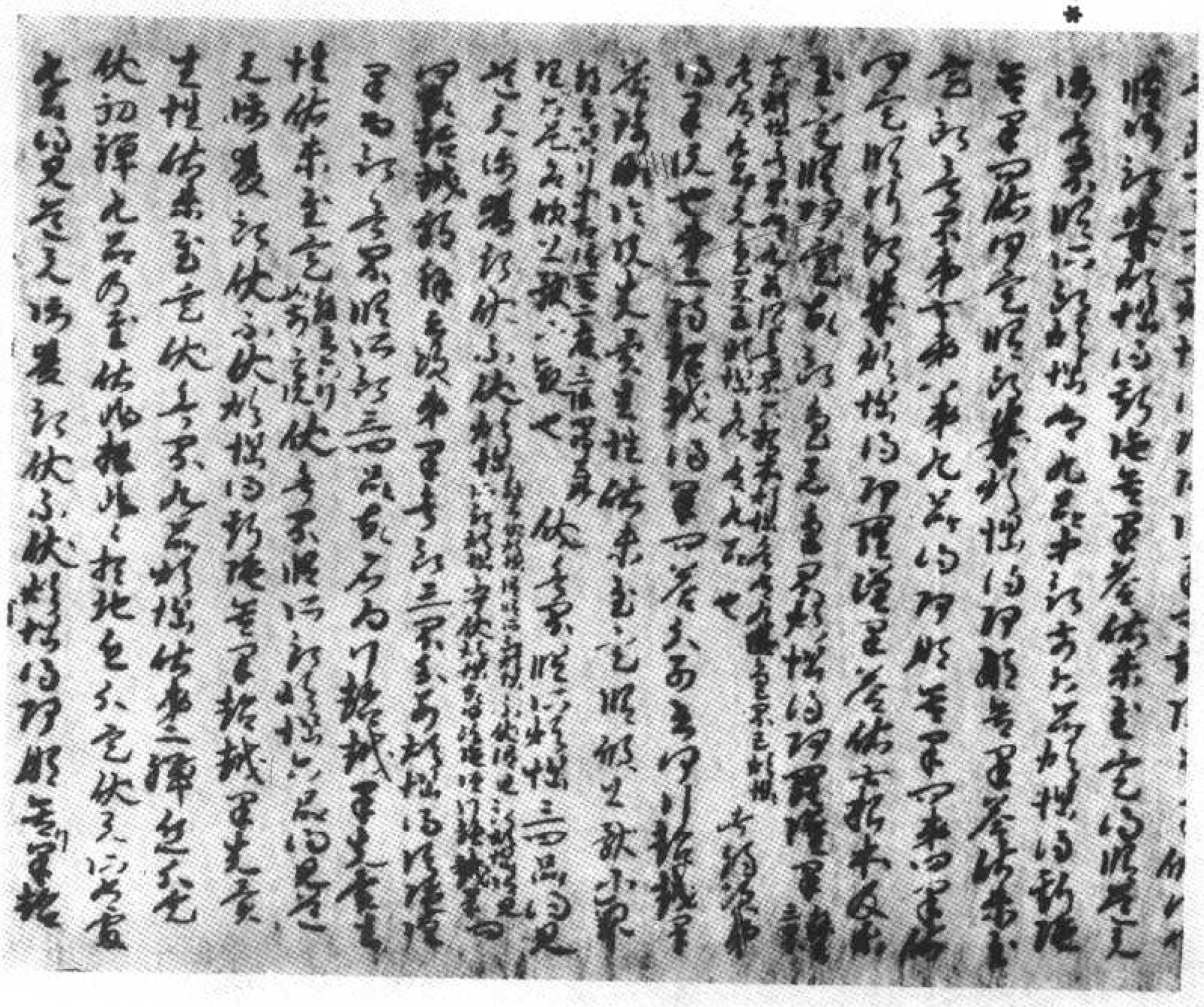












大乘百法論一卷

太上業報因緣經卷第一 太太上大大大大大大
開緣品一 太上業報因緣卷第一 大大大大
尒時太上道君在福德天中香積世界坐光
明七寶臺上大會說法時普濟真人上白
天尊曰普濟侍座无量劫來未嘗見慈尊歡
喜得如今日施大法雲注大法雨普令見座
各得解悟隨分利益不可思議願藉神通欲觀
无盡世界善惡因緣開示當來今知宿命過去
未來三世之事說是語已礼拜伏地仰聽慈顏
天尊語普濟曰汝今能發如是顛起大善心利
益一切不可思議感此因緣即放九色光明徹照
諸天百億世界乃至下方无量國土威神變見
洞徹无导皎在目前猶如指掌普濟及諸大
衆乘此威光得見諸天諸地善惡因緣外備盡
諸天之上衆聖遊戲次見諸天之下乃至諸地受

散〇〇六四號 太上業報因緣經卷第一

衆乘此威光得見諸天諸地善惡因緣外備盡
諸天之上衆聖遊戲次見諸天之下乃至諸地受
苦衆生一一分別以示將來諸天之上見有大聖
高真項負圓明身相具足變見自在大小隨宜
或駕景騰空乘龍取鶴或飛雲步虛鸞輿鳳
蓋无量无邊見有飛仙天仙神仙靈人逍遥无
為光明俗身神通无閡見有天男天女王童王
女无央數衆見有鳳皇孔雀師子辟邪侍衛
左右見有金堂玉殿寶臺珠闕見有天樂天
花天果天樹萬種雜類不可得名見有毒龍
猛獸逆逸城闕見有寶池金畹仙人遊戲見
有天厨天供百味羅列見有諸仙諾闕法相
見有衆聖廣說一乘見有天王以闕亡吉見
有百座千座乃至萬億寶座講說大乘見有
飛仙神仙天仙諸始學真闕法論難見有旛
花幢蓋百寶莊嚴見有土地皆是七寶金銀
珠玉見有園花竹林果木鳥獸水池皆悉自

珠玉見有園苑竹林果木鳥獸水池皆悉自
然見有宮殿音聲衣服茵席旃褥並非人造
見有諸仙行道念誦礼拜讚唱晝夜不絕
見有飛臺行館宣衆轉移見有天衣雲蓋虛
內相迎見有殿堂樓閣忽然化出見有飲食
滋味芬芳流溢諸天之上見有如此福德快
樂自在之處復見有如此殿堂花果種種供
養不可名目諸天之下復見有諸天大聖乘
雲駕虛持旛建節案行衆生罪福簿錄見
有諸天仙聖分身變化或貴或賤或貧或
富或病或壯或男或女或老或少或大或小
或長或短種種託形下在人間教化一切見
有諸天仙人靈人及諸飛天神王善惡童子日
日遊行人間條錄善惡以奏諸天見有雲宮
星府日月宮殿山川岳瀆靈官考校人民善
惡功過見有國王捨身布施以求真道見有
國王卑身下物供養三寶見有國王脩齋行
道誦經礼懺以度己身見有國王正殿堯百

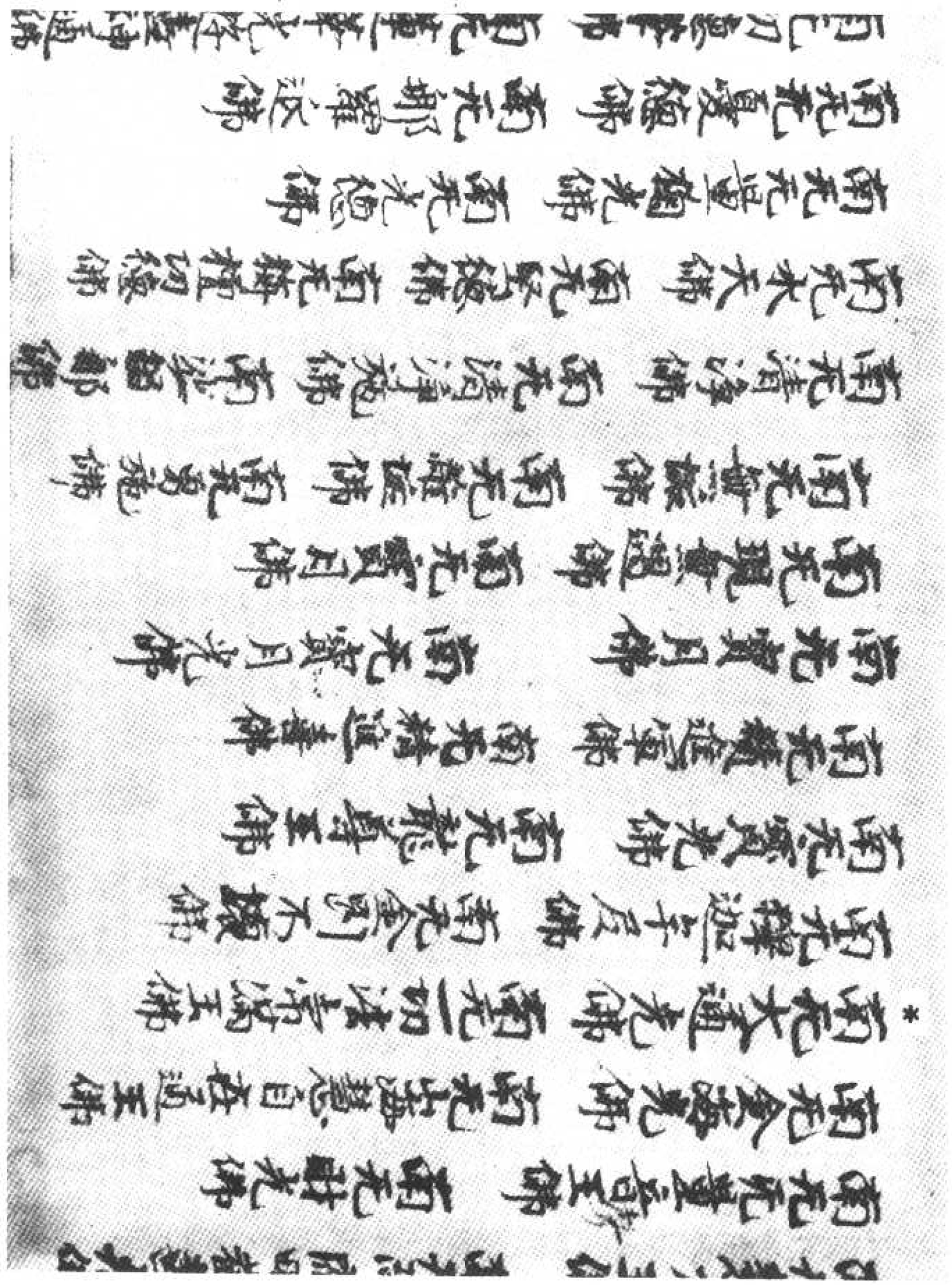
國王卑身下物供養三寶見有國王脩齋行
道誦經礼懺以度己身見有國王正殿堯百
請大法師布施持試見有國王列百寶座講
說大乘晝夜不絕敷揚妙義見有國王親率
大臣來就觀中捨施金銀珠玉錦綵綾縈車
馬寶飾園池果林衣服器物種種供養以建
福田見有國王廣度男女以令出家見有國
王大度國人盛隆正法見有國王大立觀宇
種種莊嚴見有國王廣造法身不惜財寶見
有國王抄寫諸經轉讀供養見有國王旛花
幢蓋香油上服持用布施出家法身見有國
王終日講說讚揚玄化見有國王奉持大誠
永无有犯見有國王奉受三洞寶經以佩於
身見有國王常發善心專誠於道見有國
王捨位大臣自身出家見有國王放諸宮女
普令入道見有國王散諸財寶以與國中貧
窮老病見有國王謙卑下下不損於物見有
國王形容端雅智惠明遠見有國王年命長

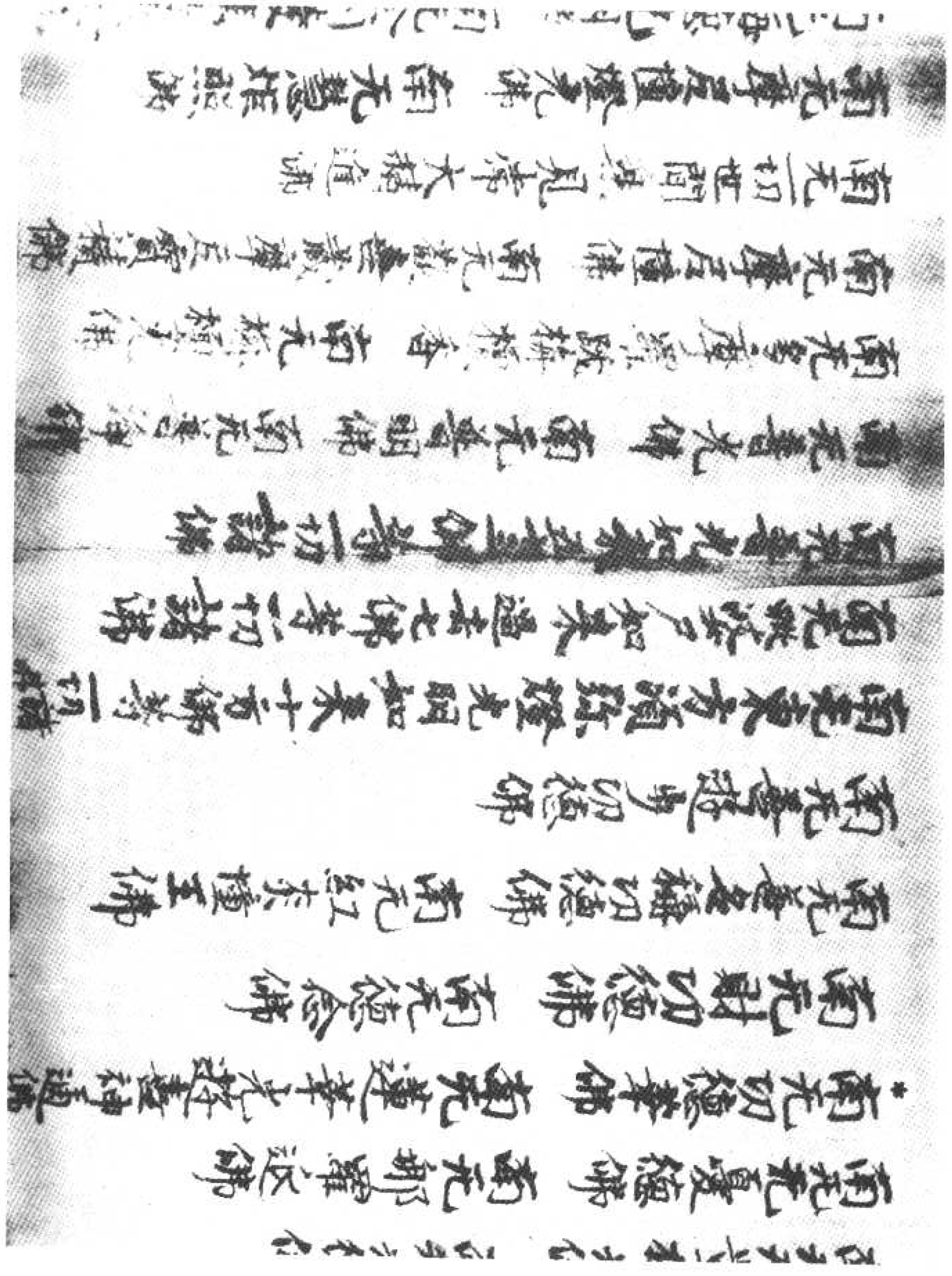
國王形容端雅智惠明達見有國王羊命長
*遠見有國王以道化人民歡樂見有國王
常行清淨不色不欲見有國王常行慈悲不
殺不害見有國王常行施捨不悋不惜見有
國王常行歡喜不嗔不怒見有國王常行淡
約不奢不泰見有國王常行大慈憐愍衆生
見有國王常行精進不退不轉見有國王常
行清潔不飲食酒肉著草非法之食見有國
王手恒抄經廣布一切見有國王大散財物
布施法身見有國王與諸道士日日講論諮
問妙旨見有國王日日齋會供養道士見有
國王專心於道求解脫法見有國王至誠奉
誡求出世法見有國王種種功德以求神仙
見有國王放生救死然燈燒香廣濟一切見
有國王捨諸宮殿置造靈觀見見國王詣諸
名山諮求上道見有國王請諸大德尊者懺

名山諮求上道見有國王請諸大德尊者懺
*悔受誡以滅罪愆見有皇后獨處深宮專心
於道見有皇后捨弃六宮歸身入道見有
皇后捨身衣服卧具玩弄以用布施見有皇
后勸請國王度人和法見有皇后諮請國王
請諸大德講經論義見有皇后大造經像以
度衆生見有皇后多送香花就觀供養見有
皇后持香寶物以施出家法身見有皇后奉
持經誡曾无虧犯見有皇后不染六塵身心
清淨供養三寶見有皇后勸請國王八男女
出家見有皇后常發道心廣建功德見有皇
后常行布施不惜身命見有皇后常立百座

南无摩尼幢佛　南无歡喜藏摩尼寶積佛
南无一切世間樂見常大精進佛
南无摩尼幢燈光佛　南无慧炬照佛
南无海德光明佛　南无金剛愛強普覺
南无大強精進勇猛佛　南无大悲光佛
南无慈藏佛　南无梅檀窟莊嚴勝佛
南无賢善首佛　南无善意佛
南无廣莊嚴王佛　南无金華光佛
南无寶蓋照空自在王佛　南无虛空寶花光
南无瑠璃莊嚴王佛　南无普現色身光佛
南无不動智光佛　南无降伏諸摩王佛
南无財光明佛　南无智勝佛
南无弥勒仙光佛　南无世淨光佛

南无財光明佛　南无智勝佛
南无弥勒仙光佛　南无世淨光佛
南无善麻月音妙尊智王佛
南无龍種上尊王佛　南无日月光佛
南无日月珠光佛　南无慧幡勝王佛
南无師子乳自在力王佛
南无妙音勝佛　南无常光幢佛
南无觀燈佛　南无慧威燈王佛
南无法勝王佛　南无須弥光佛
南无須曼鄒華光佛
南无優曇鉢羅華殊勝王佛
南无慧力王佛　南无阿闍毗歡喜光佛
南无无量音王佛　南无財光佛
南无金海光佛　南无山海慧自在通王佛





南无摩尼值燈光佛　南无慧炬照佛
南无海德光明佛　南无金剛發強普發金光佛
南无大強精進勇猛佛　南无大悲光佛
南无慈力王佛　南无慈藏佛
南无栴檀窟莊嚴勝佛

猛歌迎迓城闕見有寶池金畹仙人遊戲見
左右見有金堂玉殿寶臺珠見有天樂天
女无央數衆見有鳳皇孔省師子辟邪
並无量无邊見有飛仙天神仙靈又道无
式駕景騰空乘龍取鸞式飛雲步虛鸞興
高真頂負圓明身相具足變見自性在大小

並无量无邊見有飛仙天神仙靈又道无
式駕景騰空乘龍取鸞式飛雲步虛鸞興
高真頂負圓明身相具足變見自性在大小
*若衆生二多別以示將來語天之上見有
諸天之上衆聖遊戲次見天天天天天天

般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照
見五蘊皆空度一切苦厄舍子是諸法
不生不滅不增不減不若不淨是故

樹珎寶莊飾然此仙都富林清園寶樹相接
非過去時无數无量无邊彼處一切自在神
力一一香水海有四天下九百万坦香水之池
與諸池交合牙相流入種種寶華珎覆水
上彼土香水皆從大輪山中出多有真珠寶
玉化領四海沉風隨流入弓芳園溉灌五菓
園林樹木香華雜菜多有異菓朱實華林
綺靡麗日及諸无量珎琦淨妙階道七寶為
墻行樹荷蕭蔭蔭相接水精玉銀以為蘭楯
上植蓮華一切妙色清淨香水處處波浪衆
音和諧演上部无陽列仙畫品栴檀寶帳處
處憩息无量雜寶遍復還入種種香光常流
一切一方境界天人光明時時一現放光下
照无量衆香世界天人遺場寶華灑地衆寶
香河盈流滿渕陶設上作多有龍遊師子猛
獸白鹿騏驎鳳凰鸚蛟龍遊仙神魚熠熠

經陽元上太　號五六〇〇散

獸白鹿騏驎鳳凰鸚蛟龍遊仙神魚熠熠
投波海源諸羅[illegible]珎覆其上天人浮止演我
音聲常不令絕一切天人普及大士上及元
陽受仙童子[illegible]彼寶岸常得安住七十万歲
不起于座漸漸盈滿昇天仙界元陽宮宅
五通第一
太上元陽經淨土品第十七
元陽淨土海世界者六主龍王世各領四大
海微塵淨土寶如蓮華藏世界海中一一境
界有一世界名日海微塵莊嚴諸天仙人皆
來集中香水海上有不可思議无量微塵王
世界姓好私氏世界人民皆坐蓮華中脩習
无為在无量色蓮華樹下住或有依真珠寶
樹下住或有依諸七寶絅羅樹下住或有依
種種衆生主界住或有依天龍王宮住或有
依真珠玉寶住或有依諸寶山玉嶺下住或
有依河坦上住或有依轉龍王住或有依水
之流坦上住或有依樹香龍王住或有依樓

之流坦上住或有依樹香龍王住或有依樓
觀住或有依海虬王王住或有依雲孫王住
如是種種天人布四天下依止其土其土堅
固清淨諸仙仙壇淨室離垢解脫光照宮殿
依心種種无量衆生香海方便莊嚴衆色寶
山種種香樹琉璃宮殿種種莊嚴千門相似
万戶若一諸身華藏寶雲光明无滿世界寶
地海藏不可俎壞清嚴无量或有妙音與諸
世界自无常住无數万歲樂彼樂主自在神
力行雲聲教衆生无量眾勝第一妙樂世界
時我入門見諸壇場宮館妙室不可思議无
數[illegible]切滿中无盡无量普皆自在何者
[illegible]者可早不知不識先師何處其室廣
[illegible]百餘里中房外房一千七百被衆香海
一香樹高七万丈海名樂光明有一香
圓七十六里真珠寶王莊嚴蓮華上有
[illegible]名清虛寶縛中有一王号日離垢淨眼
[illegible]大彼世界上過十二万里仙壇上有一園
世界名離香蓮華勝妙莊嚴依寶縛虛空

世界名離香蓮華勝妙莊嚴依寶縛虛空
王宮住形如師子座天人号日師子座王光明
寂勝照彼世界上過十二万里仙壇上有世
界有一天人國名寶莊嚴光明依諸業住如
日輔雲天人号日廣大光明智勝照彼世界
上過十二万里有一仙壇上有一世界有一
天人國名離光蓮華天人号日金光明極大
精進普起香林彼世界上過十二万里有一
仙檀世界有天人國國名无畏嚴淨天人号
日平等莊嚴妙童憧林彼世上過十二万里
有一仙壇世界有天人國名華開淨夾天人
号日受海功德稱王林彼世界上過卌八万
里有一仙壇世界有天人國名惣持天人号
日淨智慧海雲彼世界上過卌万里有一世
界仙壇世界有國名日解脫聲天人号日善
相憧林使世界上過廿万里有一仙壇世界
有國名日善住金剛不可破壞天人号日淨
羅不壞林彼有世界上過十八万里有一仙

罪不壞林彼有世界上過十八万里有一仙
壇世界有國名日華林赤蓮華天人号日雜
寶鬚知王彼世界上過十八万里有一仙壇
世界有國名日淨光勝電天人藏天人号日
能起一切所顛功德林彼世界上過七万里
有香水海名淨光炎起中有世界人名善住
氏次上六万里復有香水海名金剛眼中有
界人名法界等起氏次上五万里有一世界名
香水海蓮華平正中有世界人名出十方
化身氏上復有四万里有一香水海名寶地
莊嚴光明中有世界人名寶林莊嚴氏次上
三万里有香水海化香炎中有世界人名清
淨化氏次上二万里復有香水海寶幢中有
世界人名天護念林次上一万里有世界人
名衆色普光天民如是次上九千里有一世
界名香水海及世界人名如是一方十方亦
復如是是眇行上行過此世界里數乃至元
陽天宮耳過是元陽天宮冊八万里有一世

陽天宮耳過是元陽天宮冊八万里有一世
界長寶光明長壽元量國主平正名住莊嚴
人姓無為過此世界冊万里有一世界名登
上王大炎天宮人民長壽清淨元為過此世
界冊万里有一世界名天越輒功德果人民
熾盛壽元量歲過此世界冊万里名重華幢
王宮人民壽元量歲寂上天人名日元極天
宮上冊万里有牡士天室上冊万里有洪正
天宮上冊万里有智妙天宮上冊万里有寶
相天宮上冊万里有雲陽天宮上冊万里有
元陽天宮上冊万里有大勝妙元陽天宮如
是次第說不可盡皆有金色梅檀明雲安住
世界莊嚴自在神力大勝妙元陽宮府有一
元量自在王元量妙幢天人自在真崙天人
元量充滿天人八嵎四雖莊校天人梵寶輪
釋天人寶月幢王天人金山寶形天人界處
梵釋天人師子坐寶天人主月形天人惡論
王天人明論種智天人壽命一劫天人壽命
香積天人如光太妙天人太如不思洪正天人

[illegible]天人寶月惟王天人[illegible]
梵釋天人師子坐寶天人主月形天人惡 論
王天人明論種智天人壽命一劫天人壽 命
香積天人如光太妙天人太如不思洪匠天人
壽命百劫天人无量王天人龍主自在 王
天人他香壯士天人他方一境天人嗟嗟 天
人太一天人太寶天人玄府天人中里天人
降伏天人種色天人普門天人植因果天人
然此天人等五通第一各各將弟子无鞅數
先住元陽宮外一帀十二万九千里起宮觀
舍宅常住一切天下

[illegible]元陽[illegible]嚴品第十八

海契仙經元陽[illegible]久遠日

教誨毗伽羅論何以故以其多稚力未堪故
善男子假使長者教半字已是兒即時能得
了知毗伽論不不也世尊如是長者於是子
所有秘藏不不也世尊何以故以子年多故
不為說不以秘故悋而不說所以者何若有
嫉妬秘悋之心乃名為藏如來不尒云何當
言如來秘藏佛言善哉善哉善男子如汝所
言若有瞋心嫉妬慳悋乃名為藏如來无有
瞋心嫉妬云何名藏善男子長者者謂如來
也所言一子者謂一切衆生如來視於一切
衆生猶如一子教一子者謂聲聞弟子半字
者謂九部經毗伽羅論者所謂方等大乘經
典以諸聲聞无有慧力是故如來為說半字
九部經典而不為說毗伽羅論方等大乘善
男子如彼長者子既長大堪任讀學若不為
說毗伽羅論可名為藏若諸聲聞有堪任力
能受大乘毗伽羅論如來秘惜不為說者可

能受大乘毗伽羅論如來秘惜不為說者可
言如來有秘密藏如來不尒是故如來无有
秘藏如彼長者教半字已次為演說毗伽羅
論我今亦尒為諸弟子說於半字九部經已
次為演說毗伽羅論所謂如來常存不變復
次善男子譬如夏月興大雲雷降注大雨令
諸農夫下種之者多獲菓實不下種者无
所剋獲无所獲者非龍王咎而此龍王亦无
所藏我今如來亦復如是降大法雨大涅槃
經若諸衆生種善子者得慧牙菓无善子者
則无所獲无所獲者非如來各然佛如來實
无所藏迦葉復言我今定知如來世尊无所
秘藏如佛所說毗伽羅論謂佛如來常存不
變是義不然何以故佛昔說偈
諸佛興緣覺　及以弟子衆　猶捨无常身　何況諸凡夫
今者乃說常存无變是義云何佛言善男子
我為一切聲聞弟子教半字故而說是偈善

今者乃說常存无變是義云何佛言善男子
我為一切聲聞弟子教半字故而說是偈善
男子波斯匿王其母命終悲歸戀慕不能自
勝來至我所我即問言大王何以悲苦懊惱
乃至於此王言世尊國大夫人是日命終假
使有能令我母命還如本者我當捨國爲焉
七珍及以身命悉以賞之我復語言大王且
莫愁惱憂悲啼哭一切衆生壽命盡者名之
為死諸佛緣覺聲聞弟子尚捨此身況復凡
夫善男子我為彼王教半字故而說是偈我
今為諸聲聞弟子說毗伽羅論謂如來常存
无有變易若有人言如來无常云何是人舌
不墮落迦葉復言如佛所說
无所積聚　於食知足　如鳥飛空　跡不可尋
是義云何世尊於此衆中誰得名為无所積
聚誰復得名於食知足誰行於空跡不可尋
而此去者為至何方佛言迦葉夫積聚者名

而此去者為至何方佛言迦葉夫積聚者名
曰財寶善男子積聚有二種一者有為二者
无為有為積聚者即聲聞行无為積聚者即
如來行善男子僧亦二種有為无為有為僧者
名曰聲聞聲聞僧者无有積聚所謂奴婢非
法之物庫藏聲米鹽豉胡麻大小諸豆若有
說言如來聽畜奴婢僕使如是之物舌則卷
縮我諸所有聲聞弟子名无積聚亦得名為
於食知足若有貪食名不知足不貪食者是
名知足跡難尋者則近无上菩提之道我說
是人雖去无至迦葉復言有為僧尚无積聚
況无為僧无為僧者即是如來如來云何當
有積聚夫積聚者名為藏蓋是故如來凡有
所說无所悋惜云何名藏跡不可尋者所謂
涅槃涅槃之中无有日月星辰諸宿寒熱風
雨生老病死二十五有離諸憂苦及諸煩惱
如是涅槃如來住處常不變易以是因緣如

如是涅槃如来住處常不變易以是因緣如
来至是娑羅樹間於大涅槃而般涅槃佛告
迦葉所言大者其性廣博猶如有人壽命无
量名大丈夫是人若能安住正法名人中勝
如我所說八大人覺為一人有為多人有若
一人具八則為最勝所言涅槃者无諸創疣
善男子譬如有人為毒箭所射多受苦痛值
遇良醫為拔毒箭將以妙藥令其離苦得受
安樂是醫即便遊於城邑及諸聚落隨有患
苦創疣之處即注其所為療衆苦善男子如
来亦尒成等正覺為大醫王見闍浮提苦惱
衆生无量劫中被涅槃煩惱毒箭受大苦
切為如是等說大乘經甘露法藥療治此已
復至他方有諸煩惱毒箭之處亦現作佛為
其療治是故名曰大般涅槃大般涅槃者名
解脫處隨有調伏衆生之處如来於中而作
亦現以是真實甚深義故名大涅槃迦葉菩

亦現以是真實甚深義故名大涅槃迦葉菩
薩白佛言世尊世間醫師悉能療治一切衆
生創疣病不善男子世間創疣凡有二種一
者可治二不可治凡可治者醫則能治不可
治者則不能治迦葉復言如佛言者如来則
為於闍浮提治衆生已若言治已是諸衆生
其中云何復有未能得涅槃者若未悉得云
何如来說言治竟欲至他方善男子闍浮提
內衆生有二一者有信二者无信有信之人
則名可治何以故定得涅槃无創疣故是故
我說治闍浮提諸衆生已无信之人名一闡
提一闡提者名不可治除一闡提餘悉治已
是故涅槃名无瘡疣世尊何等名涅槃善男
子夫涅槃者名為解脫迦葉復言解脫為是
色耶為非色乎佛言善男子或有是色或非
是色言非色者即是聲聞緣覺解脫言是色
者即是諸佛如来解脫善男子是故解脫亦

者即是諸佛如來解脫善男子是故解脫亦
色非色如來為諸聲聞弟子說為非色世尊
聲聞緣覺若非色者云何得住善男子如非
想非非想天亦色非色我亦說為非色若人
難言非想非非想天若非色者云何得住去
來進心如是之義諸佛菩薩眾非諸聲聞緣覺
所知解脫亦今亦色非色說為非色亦想非
想說為非想如是之義諸佛菩薩眾非諸聲聞
緣覺所知今時迦葉菩薩復白佛言世尊唯
願哀愍重宣廣說大涅槃行解脫之義佛讚
迦葉善哉善哉善男子真解脫者名曰遠離
一切繫縛若真解脫離諸繫縛則无有生亦
无和合譬如父母和合生子真解脫者則不
如是是故解脫名曰不生迦葉譬如提湖其
性清淨如來亦今非因父母和合而生其性清淨所
以亦現有父母者為欲化度諸眾生故真解

以亦現有父母者為欲化度諸眾生故真解
脫者即是如來如來解脫无二无別譬如春
月下諸豆子得煖氣已尋便出生真解脫者
則不如是又解脫者名曰虛无虛无即是解
脫解脫即是如來如來即是虛无非作所作
凡是作者猶如城郭樓櫓却除真解脫者則
不如是是故解脫即是如來又解脫者即无
為法譬如陶師作已還破解脫不今真解脫
者不生不滅是故解脫即是如來亦今
不生不滅不老不死不破不壞非有為法以
是義故名曰如來入涅槃不老不死有何等
義老者名為遷變髮白面皺死者身壞命終
如是等法解脫中无以无是事故名解脫如
來亦无髮白面皺有為之法是故如來无有
老也无有老故則无有死又解脫者名曰无
病所謂病者四百四病及餘外來侵損身者
是皆无故故名解脫无衰病者即真解脫真

是處无故故名解脫无疾病者即真解脫真
解脫者即是如來如來无病是故法身亦无
有病如是无病即是如來死者名曰身懷命
終是處无死即是甘露是甘露者即真解脫
真解脫者即是如來如來成就如是功德云
何當言如來无常若言无常无有是處是金
對身云何无常是故如來不名命終如來清
淨无有垢穢如來之身非胎所汙如多陁利
本性清淨如來解脫亦復如是如是解脫即
是如來是故如來清淨无垢又解脫者諸漏
創疣永无遺餘如來亦尒无有一切諸漏創
疣又解脫者无有聞諍辟如飢人見他飲食
生貪竊想解脫不尒又解脫者名曰安靜凡
夫人言夫安靜者謂摩睺首羅如是之言即
是虛妄真安靜者畢竟解脫畢竟解脫即是
如來又解脫者名曰安隱如多賊處不名安
隱清夷之處乃名安隱是解脫中无有怖畏

隱清夷之處乃名安隱是解脫中无有怖畏
故名安隱是故安隱即真解脫真解脫者即
是如來如來者即是法也又解脫者无有等
侶无等侶者如有國王有隣國等夫解脫者
則无如是无等侶者謂轉輪聖王无有能與
作齊等者解脫亦尒无有等侶无等侶者即
真解脫真解脫者即是如來轉法輪王是故
如來无有等侶有等侶者无有是處又解脫
者名无憂愁有憂愁者辟如國王畏難彊鄰
而生憂愁夫解脫者則无是事辟如懷忍則
无憂慮解脫亦尒是无憂畏无憂畏者即是
如來又解脫者名无憂喜辟如女人正有一
子從役遠行本得凶問聞之愁苦後復聞活
便生歡喜夫解脫中无如是事无憂喜者即
真解脫真解脫者即是如來又解脫者无有
塵垢辟如春月日沒之後風起塵霧夫解脫
中无如是事无塵霧喻真解脫真解脫者即

中无如是事无塵霧喻真解脫真解脫者即
是如来辟如聖王髻中明珠无有垢穢夫解
脫性亦復如是无有垢穢无垢穢者喻真解
脫真解脫者即是如来如真金性不雜沙石
乃名真寶有人得之生於財想夫解脫性亦
復如是如彼真寶彼真寶者喻真解脫真解
脫者即是如来辟如凡瓶破而聲犀金對寶
瓶則不如是夫解脫者亦无犀破金對寶瓶
喻真解脫真解脫者即是如来是故如来身
不可識其聲犀者如蝸麻子盛熱之時置之
日暴止聲振燥夫解脫者无如是事如彼金
對真寶之瓶无犀破聲假使无量百千之人
忠共射之无能識者无犀破聲喻真解脫真
解脫者即是如来如貴窮人負他物故為他
所繫枷鎖策罰受諸苦毒夫解脫中无如是
事无有負責猶如長者多有財寶无量億數
勢力自在不負他物夫解脫者亦復如是多

勢力自在不負他物夫解脫者亦復如是多
有无量法財珍寶勢力自在无所負也无所
負者喻真解脫真解脫者即是如来又解脫
者亦无逼切如春沙熱夏日食甜冬日冷單
真解脫中无有如是不適意事无逼切者喻
真解脫真解者即是如来又无逼切者辟如
有人飽食魚宍而復飲乳是人則為近死不
久真解脫中无如是事是人若得甘露良藥
所患得除真解脫者亦復如是甘露良藥喻
真解脫真解脫者即是如来云何逼切不逼
切耶辟如凡人我慢自高而作是念一切衆
中誰能害我即便携持蛇虎毒虫當知是人
不盡寿命則為横死真解脫中无如是事不
逼切者如轉輪王所有神珠能伏蜣蜋九十
六種諸毒虫等若有聞是神珠香者諸毒消
滅真解脫者亦復如是皆悉遠離二十五有
毒消滅者喻真解脫真解脫者即是如来又

妻消滅者喻真解脫真解脫者即是如來又
不逼者譬如虛空解脫亦尒彼虛空者喻真
解脫真解脫者即是如來又逼切者如近乾
草燃諸燈火近則燒燃真解脫中无如是事
又不逼切者譬如日月不過衆生解脫亦尒
於諸衆生无有逼切无有逼切喻真解脫真
解脫者即是如來又解脫者名无動法猶如
怨親真解脫中无如是事又不動者如轉輪
王更无聖王以為親友若更有親則无是處
解脫亦尒更无有親若有親者亦无是處彼
王无親喻真解脫真解脫者即是如來如來
者即是法也又无動者譬如素衣易受染色
解脫不尒又无動者如婆師華欲令有鬼及
青色者无有是處解脫亦尒欲令有鬼及諸
色者亦无是處是故解脫即是如來又解脫
者名為希有譬如水中生於蓮華非為希有
火中生者是乃希有有人見之便生歡喜真

火中生者是乃希有有人見之便生歡喜真
解脫者亦復如是其有見者心生歡喜彼希
有者喻真解脫真解脫者即是如來其如來
者即是法身又希有者譬如嬰兒其齒未生
漸漸長大然後乃生解脫不尒无有生與不
生又解脫者名曰虛穿无有不定不定者如
一闡提究竟不移犯重禁者不成佛道无有
是處何以故是人若於佛正法中心得淨信
尒時即便滅一闡提若復得作優婆塞者亦
得斷滅於一闡提犯重禁者滅此罪已則得
成佛是故若言畢定不移不成佛道无有是
處真解脫中都无如是事又虛穿者
墮於法界如法界性即真解脫真解脫者即
是如來又一闡提若盡滅者則不得稱一闡
提也何等名為一闡提即一闡提者斷滅一
切諸善根本心不攀緣一切善法乃至不生
一念之善真解脫中都无是事无是事故即

一念之善真解脫中都无是事无是事故即
真解脫真解脫者即是如來又解脫者名不
可量譬如禁聚其量可知真解脫者則不如
是譬如大海不可量度解脫亦尒不可度量
不可量者即真解脫真解脫者即是如來又
解脫者名无量法如一衆生多有業報解脫
亦尒有无量報无量報者即真解脫真解脫
者即是如來又解脫者名為廣大譬如大海
无與等者解脫亦尒无能與等无與等者即
真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰
寧上譬如虛空寧高无比解脫亦尒寧高无
比高无比者即真解脫真解脫者即是如來
又解脫者名无能過譬如師子所住之處一
切百獸无能過者解脫亦尒无有能過无能
過者即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者名為无上譬如北方諸方中上解脫亦尒
為无有上无有上者即真解脫真解脫者即

者名為无上譬如北方諸方中上解脫亦尒
為无有上无有上者即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名无上上譬如北方之於
東方為无上上解脫亦尒无有上上无上上
者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者
名曰恒法譬如人天身壞命終是名曰恒非
不恒也解脫亦尒非是不恒非不恒者即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰堅
住如佉陁羅栴檀沉水其性堅實解脫亦尒
其性堅實性堅實者即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名曰不虛譬如篳竹其體
空躁解脫不尒當知解脫即是如來又解脫
者名不可汙譬如牖壁未見塗治蚕處在上
心住遊戲若已塗治蛛盡即餝虫聞蛛香則
便不住如是不住喻真解脫真解脫者即是
如來又解脫者名曰无邊譬如村落皆有邊
表解脫不尒譬如虛空无有邊際解脫亦尒

表解脫不尒辟如虛空无有邊際解脫亦尒
樂无邊際如是解脫即是如来又解脫者名
不可見辟如空中鳥跡難見如是難見喻真
解脫真解脫者即是如来又解脫者名曰甚
深何以故聲聞緣覺所不能入不能入者即
真解脫真解脫者即是如来又甚深者諸佛
菩薩之所恭敬辟如孝子供養父母功德甚深
功德甚深喻真解脫真解脫者即是如来又
解脫者名不可見辟如有人不見自頂解脫
亦尒聲聞緣覺所不能見不能見者即真解
脫真解脫者即是如来又解脫者名无屋宅
辟如虛空无有屋宅解脫亦尒言屋宅者喻
二十五有无有屋宅喻真解脫真解脫者即
是如来又解脫者名不可取如阿摩勒菓人
可取持解脫不尒不可取持不可取持即真
解脫真解脫者即是如来又解脫者名不可
執辟如名物不可執持解脫亦尒不可執持

執辟如名物不可執持解脫亦尒不可執持
不可執持即真解脫真解脫者即是如来又
解脫者无有身體辟如有人體生創病及諸
癰疽顛狂乾枯真解脫中无如是病无如是
病喻真解脫真解脫者即是如来又解脫者
名為一味如乳一味解脫亦尒唯有一味如
是一味即真解脫真解脫者即是如来又解
脫者名曰清淨如水无渥澄靜清淨解脫亦
尒澄靜清淨澄淨清淨即真解脫真解脫者
即是如来又解脫者名曰一味如空中雨一
味清淨一味清淨喻真解脫真解脫者即是
如来又解脫者名曰除却辟如滿月无諸雲
翳解脫亦尒无諸雲翳无諸雲翳即真解脫
真解脫者即是如来又解脫者名曰穿靜辟
如有人熱病除愈身得穿靜解脫亦尒身得
穿靜身得穿靜即真解脫真解脫者即是如
来又解脫者即是平等辟如野田毒蛇鼠狼

穿靜身得穿靜即真解脫真解脫者即是如
來又解脫者即是平等譬如野田毒蛇鼠狼
俱有致心解脫不尒无有致心无致心者即
真解脫真解脫者即是如來又平等者譬如
父母等心於子解脫亦尒其心平等心平等
者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者
名无異處譬如有人唯居上妙清淨屋宅更
无異處解脫亦尒无有異處无異處者即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰如
是譬如飢人值遇甘饍食之无厭解脫不尒
如食乳糜更无所須更无所須喻真解脫真
解脫者即是如來又解脫者名曰斷絕如人
被縛斷縛得脫解脫亦尒斷一切疑心結縛
如是斷疑即真解脫真解脫者即是如來又
解脫者名到彼岸譬如大河有此彼岸解脫
不尒雖无此岸而有彼岸有彼岸者即真解
脫真解脫者即是如來又解脫者名為黑然

脫真解脫者即是如來又解脫者名為黑然
譬如大海其水流長多諸音聲解脫不尒如
是解脫即是如來又解脫者名曰美妙譬如
衆藥雜可製勒其味則苦解脫不尒味如甘
露味如甘露喻真解脫真解脫者即是如來
又解脫者除諸煩惱譬如良醫和合諸藥善
療衆病解脫亦尒能除煩惱除煩惱者即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰无
迮譬如小舍不容多人解脫不尒多所容受
多所容受即真解脫真解脫者即是如來又
解脫者名滅諸愛不雜淫欲譬如女人多諸
愛欲解脫不尒如是解脫即是如來如來无
有貪欲瞋恚愚癡惱惱等結又解脫者名曰
无愛愛有二種一餓鬼愛二者法愛真解脫
者離餓鬼愛憐愍衆生故有法愛如是法愛
即真解脫真解脫者即是如來又解脫者離
我我所如是解脫即是如來如來者即是法

即真解脫真解脫者即是如来又解脫者離
我我所如是解脫即是如来如来者即是法
也又解脫者即是斌盡離諸有貪如是解脫
即是如来如来者即是法也又解脫者即是
救護能救一切諸怖畏者如是解脫即是如
来如来者即是法也又解脫者即是歸處若
有歸依如是解脫不求餘依譬如有人依恃
於王不求餘依雖復依王則有動轉依解脫
者无有動轉无動轉者即真解脫真解脫者
即是如来如来者即是法也又解脫者名為
屋宅譬如有人行於曠野則有險難解脫不
尒无有險難无險難者即真解脫真解脫者
即是如来又解脫者是无所畏如師子王於
諸百獸不生怖畏解脫亦尒於諸魔衆不生
怖畏无怖畏者即真解脫真解脫者即是如
来又解脫者无有迮狹譬如隘路乃至不受
二人並行解脫不尒如是解脫即是如来又

二人並行解脫不尒如是解脫即是如来又
有不迮譬如有人畏虎墮井解脫不尒如是
解脫即是如来又有不迮如大海中捨壞小
舡得堅牢舡乘之度海到安隱處心得快樂
解脫亦尒心得快樂得快樂者即真解脫真
解脫者即是如来又解脫者回諸回緣譬如
回乳得酪回酪得蘇回蘇得提湖真解脫中
都无是回无是回者即真解脫真解脫者即
是如来又解脫者能伏憍慢譬如大王慢於
小王解脫不尒如是解脫即是如来如来者
即是法也又解脫者伏諸放逸謂放逸者多
有貪欲真解脫中无有是名无是名者即真
解脫真解脫者即是如来又解脫者能除无
明如上妙蘇除諸渾穢乃名提湖解脫亦尒
除无明渾生於真明如是真明即真解脫真
解脫者即是如来又解脫者名為穿靜純一
无二如空野鳥獨一无侶解脫亦尒獨一无

解脫者即是如來又解脫者名為空[illegible]
无二如空野鳥獨一无侶解脫亦尒獨一无
二獨一无二即真解脫真解脫者即是如來
又解脫者名為堅實如竹葦蜫麻莖幹虛空
而子堅實除佛如來其餘人天皆不堅實真
解脫者遠離一切諸有流等如是解脫即是
如來又解脫者名能覺了增益於我真解脫
者亦復如是如是解脫即是如來又解脫者
名捨諸有譬如有人食已而吐解脫亦尒捨
於諸有捨諸有者即真解脫真解脫者即是
如來又解脫者名曰決定如婆師華脣七叢
中无解脫亦尒如是解脫即是如來又解脫
者名曰水大譬如水大於諸大勝能潤一切
草木聲子解脫亦尒能潤一切有生之類如
是解脫即是如來又解脫者名曰為入如有
門戶則通入路有金性[illegible]處金則可得解脫
亦尒如彼門戶循无我者則得入中如是解
脫即是如來又解脫者名曰為善譬如弟子

亦尒如彼門戶循无我者則得入中如是解
脫即是如來又解脫者名曰為善譬如弟子
隨逐於師善奉教勅得名為善解脫亦尒如
是解脫即是如來又解脫者名出世法於一
切法中軍為出過如衆味中蘇乳軍勝解脫
亦尒如是解脫即是如來又解脫者名曰不
動譬如門閫風不能動真解脫者亦復如是
如是解脫即是如來又解脫者名无濤波如
彼大海其水濤波解脫不尒如是解脫即是
如來又解脫者譬如宮殿解脫亦尒當知解
脫即是如來又解脫者名曰所用如閻浮檀
金多有所任无有能說是金過惡解脫亦尒
无有過惡无有過惡即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者捨嬰兒行譬如大人捨小
兒行解脫亦尒除捨五陰除捨五陰即真解
脫真解脫者即是如來又解脫者名曰究竟
如被繫者從繫得脫洗浴清淨然後還家解

如被繫者從繫得脫澆浴清淨然後還家解
脫亦尒畢竟清淨畢竟清淨即真解脫真解
脫者即是如來又解脫者名无作樂无作樂
者貪欲瞋恚愚癡吐故喻如有人誤飲蛇毒
為除毒故即服吐藥既得吐已毒即除愈身
得安樂解脫亦尒吐於煩惱諸結縛毒身得
安樂名无作樂无作樂者即真解脫真解脫
者即是如來又解脫者名斷四種毒蛇煩惱
斷煩惱者即真解脫真解脫者即是如來又
解脫者名離諸有滅一切苦得一切樂永斷
貪欲瞋恚愚癡拔斷一切煩惱根本拔根本
者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者
名斷一切有為之法出生一切无漏善法斷
塞諸道所謂若我无我非我非无我唯斷耶
著不斷我見我見者名為佛性佛性者即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名不空
空不空空者名无所有无所有者即是外道

空不空空者名无所有无所有者即是外道
尼乾子等所計解脫而是尼乾寶无解脫故
名空空真解脫者則不如是故不空空畢空
空者即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者名曰不空如水酒酪蘇蜜等瓶雖无水酒
酪蘇蜜時猶故得名為水等瓶而是瓶等不
可說空及以不空若言空者則不得有色香
味鼻若言不空而復无有水酒等寶解脫亦
尒不可說色及以非色不可說空及以不空
若言空者則不得有常樂我淨若言不空誰
受是常樂我淨者以是義故不可說空及以
不空空者謂无二十五有及諸煩惱一切苦
一切相一切有為行如瓶无酪則名為空不
空者謂真實善色常樂我淨不動不變猶如
彼瓶色香味鼻故名不空是故解脫喻如彼
瓶彼瓶遇緣則有破壞解脫不尒不可破壞
不可破壞即真解脫真解脫者即是如來又

不可說即其身所見真解脫者即是如來又
解脫者名曰無量無邊人愛心佛性樂住
相大乘大涅槃天王解脫不名若得文
若所得身解三藏法已無量無邊無
名所真解脫者即是如來若言解
脫者愛與者也者又解脫者所著有名
解一切相一切解身一切煩惱一切生死一
切眾生一切眾生佛性及生死諸煩惱故
諸佛真實解一切眾生佛性及生死諸煩惱故
故受三歸依三歸依故則得安樂受安樂者
即真解脫真解脫者即是如來如來者即是
涅槃涅槃者即是无盡无盡者即是佛性佛
性者即是大乘大乘者即是阿耨多羅三藐
三菩提之菩提白佛言世尊若涅槃佛性

三菩提之菩提白佛言世尊若涅槃佛性
即是大乘大乘者即是阿耨多羅三藐
三菩提之菩提世尊若涅槃佛性
即是一切眾生佛性一切眾生佛性決定涅槃善男子有
四三歸故則知佛性決定涅槃善男子有
三歸故則得安樂者佛言有三歸依佛
法僧佛法僧者是一義異者佛
法僧佛法僧涅槃虛空佛亦是常是名
一義異名義俱異者佛為覺法為不覺佛
名和合僧為解脫虛空為非善非為无為
是為名義俱異若善男子三歸依者亦復如是
是義俱異云何為一是故我今厚訶波闍波
提偏愛非真供養我當供養佛者供養佛則
得具足供養三歸厚訶波闍波提
眾僧之中无佛无法云何說言供養眾僧則
得具足供養三歸我復言汝問供
養佛為解脫故即供養法眾僧受者則供養
僧善男子是故三歸不得為一善男子如來

僧善男子是故三歸不得為一善男子如來
或時說一為三說三為一如是之義諸佛境
界非是聲聞緣覺所知迦葉復言如佛所說
畢竟安樂名涅槃者是義云何夫涅槃者捨
身捨智若捨身智誰當受樂佛言善男子群
如有人食已心悶出外欲吐既得吐已而復
迴還同伴問之汝今所患竟為差不而復來
還答言已差身得安樂如來亦尒畢竟遠離
二十五有永得涅槃安樂之處不可動轉无
有盡滅斷一切受名无受樂如是无受名為
常樂若言如來有受樂者无有是處是故畢
竟樂者即是涅槃涅槃者即真解脫真解脫
者即是如來迦葉復言不生不滅是解脫耶
如是如是善男子不生不滅即是解脫如是
解脫即是如來迦葉復言若不生滅是解脫
者虛空之性亦无生滅應是如來如如來性
即是解脫佛告迦葉善男子是事不然世尊

者虛空之性亦无生滅應是如來如如來性
即是解脫佛告迦葉善男子是事不然世尊
何故不然善男子如迦蘭伽鳥及命命鳥其
聲清妙寧可同於烏鵲音不不也世尊烏鵲
之聲比命命等百千万倍不可為比迦葉復
言迦蘭伽等其聲微妙身亦不同如來云何
比之烏鵲无異亭鹿比須弥山佛與虛空亦
復如是迦蘭伽聲可喻佛聲不可以喻烏鵲
之音佛讚迦葉善陸善哉善哉汝今善解甚
深難解如來有時以因緣故引彼虛以喻解
脫如是解解即是如來真解脫者一切人天
无能為匹而此虛空實非其喻為化衆生故
以虛空非喻為喻當知解脫即是如來如來
之性即是解脫解脫如來无二无別善男子
非喻者如无比之物不可引喻有因緣故可
得取喻如經中說面貌端政猶月盛滿白鳥
鮮潔猶如雪山滿月不得即同於面雪山不

浮灰喻如經中說面貌端政猶月盛滿白鳥
鮮潔猶如雪山滿月不得即同於面雪山不
得即是白鳥善男子不可以喻喻真解脫為
化衆生故作喻耳以諸譬喻知諸法性皆亦
如是迦葉復言云何如來作二種說佛言善
男子譬如有人執持刀劍以瞋恚心欲害如
來如來和悅无恚恨色是人當得壞如來身
戍逆罪不不也世尊何以故如來身界不可
壞故所以者何以无身聚唯有法性法性之
性理不可壞是人云何能壞佛身直以惡心
故戍无間以是因緣引諸譬喻得知寶法余
時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子我所欲
說汝今已說又善男子譬如惡人欲害其母住
於野田在槃積下母為送食其人見已尋生
害心便前磨刀母時見已逃入積中其人持
刀遶積遍斫斫已歡喜生已致想其母尋復
從槃積出還至家中於意云何是人戍就无
間罪不世尊不可定說何以故若說有罪母

從槃積出還至家中於意云何是人戍就无
間罪不世尊不可定說何以故若說有罪母
身應壞身若不壞云何言有若說无罪生已
致想心生歡喜云何言无是人雖不具足逆
罪而亦是逆以是因緣次諸譬喻得知寶法
佛讚迦葉善哉善哉善男子以是因緣我說
種種方便譬喻以喻解脫雖以无量阿僧祇
喻而實不可以喻為比或有因緣亦可說喻
或有因緣不可說喻是故解脫戍就如是无
量功德趣涅槃者涅槃如來亦有如是无量
功德以如是等无量功德戍就滿故名大涅
槃
迦葉菩薩白佛言世尊我今始知如來至處
為无有盡處若无盡當知壽命亦應无盡佛
言善哉善哉善男子汝今善能護持正法若
有善男子善女人欲斷煩惱諸結縛者當作
如是護持正法善男子是大涅槃微妙經中

有善男子善女人欲斷煩惱諸結縛者當作
如是護持正法善男子是大涅槃微妙經中
有四種人能護正法達立正法憶念正法能
多利益憐愍世間為世間依安樂人天何等
為四有人出世具煩惱性是名第一須陀洹
人斯陀含人是名第二阿那含人是名第三
阿羅漢人是名第四是四種人出現於世能
多利益憐愍世間為世間依安樂人天云何
名為具煩惱性若有人能奉持禁戒儀具
足達立正法從佛所聞解其文義轉為他人
多別宣說所謂少欲多欲非道廣說如是八
大人覺有犯罪者教令發露懺悔除善知
菩薩方便所行秘密之法是名凡夫非第八
人第八人者不名凡夫名為菩薩不名為佛
第二人者名須陀洹斯陀含人若得正法受
持正法從佛聞法如其所聞聞已書寫受持
讀誦轉為他說若聞法已不寫不受不持不

讀誦轉為他說若聞法已不寫不受不持不
說而言奴婢不淨之物佛聽言者无有是處
是名第二人如是之人未得第二第三任處
名為菩薩已得受記第三人者名阿那含阿
那含者誹謗正法若言聽言奴婢僕使不淨
之物受持外道與稽書論及為客廢煩惱所
鄣諸舊煩惱之所覆蓋若藏如來真實舍利
及為外病之所惱害或為四大毒蛇所侵論
說我者悉无是處若說无我斯有是處說著
世法无有是處若說大乘相續不絕斯有是
處若所受身有八万虫亦无是處永離淫欲
乃至夢中不失不淨斯有是處臨終之日生
怖畏者亦无是處阿那含者為何謂也是人
不還如上所說所有過患永不能汙注反周
疑名為菩薩已得受記不久得成阿耨多羅
三藐三菩提是則名為第三人也第四人者
名阿羅漢阿羅漢者斷諸煩惱捨於重擔逐

名阿羅漢阿羅漢者斷諸煩惱捨於重擔遂
得己利所作已辦住第十地得自在智隨人
所樂種種色像悉能示現如所莊嚴欲成佛
道即能得成能成如是无量功德名阿羅漢
是名四人出現於世能多利益憐愍世間為
世間依安樂人天於人天中寂尊寂勝猶如
如來名人中勝為歸依處迦葉白佛言世尊
我今不依是四種人何以故如瞿師羅姪中
佛為瞿師羅說若天魔梵為欲破壞變為佛
像具足莊嚴三十二相八十種好圓光一尋
面倍圓滿猶月盛明眉間豪相白齡斬雪如
是莊嚴來向汝者汝當檢校定其虛實既覺
知已應當降伏世尊魔等尚能變作佛身況
當不能作羅漢等四種之身坐臥空中左脅
出水右脅出火身出烟炎猶如火聚以是因
緣我於是中心生不信或有所說不能稟受
亦无敬念而作依心佛言善男子於我所說

亦无敬念而作依心佛言善男子於我所說
若生疑者尚不應受況如是等是故應當善
分別知是善不善可作不可作如是作已長
夜受樂善男子譬如偷狗夜入人舍其家婢
使若覺知者即應驅罵汝疾出去若不去者
當齊汝命時狗聞之即去不還汝等從今亦
應如是降伏波旬應作是言波旬汝今不應
作如是像若故作者當以互繫繫縛於汝魔
聞是已便當還去如彼偷狗更不復還迦葉
白佛言世尊如佛為瞿師羅長者說若能如
是降伏魔者亦可得近於大涅槃如來何必
說是四人為依心處如是四人所可言說未
必可信佛告迦葉善男子如我所說亦復如
是非為不尒善男子我為聲聞有宍眼者說
言降魔不為循學大乘人說聲聞之人雖有
天眼故名宍眼學大乘者雖有宍眼乃名佛
眼何以故是大乘經名為佛乘而此佛乘寂

天眼故名宗眼學大乘者雖有宗眼乃名佛
眼何以故是大乘經名為佛乘而此佛乘寧
勝善男子譬如有人勇健威猛有怯弱者常
來依附其勇健人常教怯者汝當如是持弓
執箭循學精道長鉤羂索又復告言夫聞
戰者雖如履刃不應生於怖畏之想當視人
天生輕弱想應自生心作勇健想或時有人
素无臨勇詐作健相執持弓刀種種器仗
以自莊嚴來至陣中唱呼大喚汝於是人亦
復不應生於憂怖如是輩人若見汝時不怖
畏者當知是人不久散壞如彼偷狗善男子
如來亦忝告諸聲聞汝等不應畏魔波旬若
魔波旬化作佛身至汝所者汝當精勤堅固
其心降伏於魔時魔即當愁憂不樂服道而
去善男子如彼健人不從他習學大乘者亦
復如是得聞種種深密經典其心欣樂不生
驚怖何以故如是循學大乘之人已嘗供養

復如是得聞種種深密經典其心欣樂不生
驚怖何以故如是循學大乘之人已嘗供養
恭敬礼拜過去无量万億佛故雖有无量億
千魔衆欲來侵嬈於是事中終不驚畏善男
子譬如有人得阿伽陀藥不畏一切毒蛇等
畏是藥力故亦能消除一切毒等是大乘經
亦復如是如彼藥力不畏一切諸魔毒等亦
能降伏令更不起復次善男子譬如有龍性
甚妬弊欲害人時或以眼視或以氣噓是故
一切師子虎狗狼狗犬皆生怖畏是等惡
獸或聞聲見形或覩其身无不喪命有善呪
者以呪力故能令如是諸惡毒龍金翅鳥等
惡鳥師子虎狗狼皆悉調善任為御乘如
是等獸見彼善呪即便調伏聲聞緣覺亦復
如是見魔波旬皆生怨怖而魔波旬亦復不
生畏懼之心猶行魔業學大乘者亦復如是
見諸聲聞怖畏魔事於此大乘不生信樂先

生畏懼之心稍行魔業學大乘者亦復如是
見諸聲聞怖畏魔事於此大乘不生信樂先
以方便降伏諸魔患令調善堪任為乘因為
廣說種種妙法聲聞緣覺見調魔已乃生怖
畏於此大乘无上正法方生信樂作如是言
我等從今不應於此正法之中而作鄣导須
次善男子聲聞緣覺於諸煩惱而生怖畏
學大乘者都无恐懼脩學大乘有如是力以
是因緣先所說者為欲令彼聲聞緣覺調伏
諸魔非為大乘是大涅槃微妙經典不可消
伏甚奇甚特若有聞者聞已信受能信如來
是常住法如是之人甚為希有如憂曇華我
涅槃後若有得聞如是大乘微妙經典生信
敬心當知是等於未來世百千億劫不墮惡
道

天教涅槃經卷第五

解說唯願如來憐愍衆生分別廣說令諸菩
薩聞已受持持已即得不退阿耨多羅三藐
三菩提心尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善
男子汝今善能問如是義善男子若有衆生
於熙連河沙等諸佛所發菩提心乃能於是
惡世受持如是經典不生誹謗善男子若有
能於一恒河沙等諸佛世尊發菩提心然後
乃能於惡世中不謗是法愛樂是典不能為
人分別廣說善男子若有衆生於二恒河沙
等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗
是法正解信樂受持讀誦亦不能為他人廣
說若有衆生於三恒河沙等佛所發菩提心
然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦書
寫經卷聞為他說未解深義若有衆生於四
恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世
中不謗是法受持讀誦書寫經卷為他廣說

中不謗是法受持讀誦書寫經卷為他廣說
十六分中一分之義雖復演說亦不具足若
有衆生於五恒河沙等佛所發菩提心然後
乃能於惡世中不謗是法受持讀誦書寫經
卷廣為人說十六分中八分之義若有於六
恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世
中不謗是法受持讀誦書寫經卷為他廣說
十六分中十二分義若有於七恒河沙等佛
所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法
受持讀誦書寫經卷亦勸他人令得書寫自
能聽受復勸他人令得聽受讀誦通利擁護
堅持憐愍世間諸衆生故供養是經亦勸他
人令其供養恭敬尊重讚誦禮拜亦復如是
具足能解盡其義味所謂如來常住不變畢
竟安樂廣說衆生悉有佛性善和如來所有
法藏供養如是諸佛等已建立如是无上正

法藏供養如是諸佛等已建立如是无上正
法受持擁護若有始發阿耨多羅三藐三菩
提心當知是人未來之世必能建立如是正
法受持擁護是故汝今不應不知未來世中
護法之人何以故是發心者於未來世必能
護持无上正法善男子有惡比丘聞我涅槃
不生憂愁今日如來入般涅槃何其快哉如
來在世遮我等利今入涅槃誰復當有遮
奪我者若无遮奪我則還得如今利養如
來在世禁戒嚴峻今入涅槃悉當放捨所受
袈裟本為法式今當癈壞如木頭幡如是等
人誹謗臣逆是大乘經善男子汝今應當如
是憶持若有衆生成就具足无量功德乃能
信是大乘經典信已受持其餘衆生有樂法
者若能廣為解說此經其人聞已過去无量
阿僧祇劫所作惡業皆悉阿滅若有不信是

者若能廣為解說此經其人聞已過去无量
阿僧祇劫所作惡業皆悉阿滅若有不信是
經典者現身當為无量病苦之所惱害多為
衆人所見罵辱命終之後人所輕賤頻艱醜
陋資主艱難常不供足雖復少得廢惱弊惡
主生常處貧窮下賤誹謗正法耶見之家若
臨終時或值荒乱刀兵競起帝王暴虐怨家
讎郤之所侵逼雖有善友而不遭遇資主所
須求不能得雖少得利常患飢渴唯為凡下
之所願識國王大臣悉不齒錄設復聞其所
有宣說正使是理終不信受如是之人不至
善處如折翼鳥不能飛行是人亦尒於未來
世不能得至人天善處若復有人能信如是
大乘經典本所受形雖復廢陋以經功德即
便端政威顏色力日更增多常為人天之所
樂見恭敬愛戀情无捨離國王大臣及家親
屬聞其所說悉皆敬信若我聲聞弟子之中

樂見恭敬愛戀情无捨離國王大臣及家親
屬聞其所說悉皆敬信若我聲聞弟子之中
欲行第一希有事者當為世間廣宣如是大
乘經典善男子譬如霧露勢雖欲住不過日
出日既出已消滅无餘善男子是諸衆生所
有惡業亦復如是住世勢力不過得見大涅
槃日是日既出悉能除滅一切惡業復次善
男子譬如有人出家剃髮雖服袈裟故未得
受沙弥十戒或有長者來請衆僧未受戒者
即與大衆俱共受請雖未受戒已墮僧數善
男子若有衆生發心始學是大乘典大涅槃
經書持讀誦亦復如是雖未具足位階十住
則已墮於十住數中或有衆生是佛弟子或
非弟子若回貪怖或回利養聽受是經乃至
一偈聞已不謗當知是人則為已近阿耨多
羅三藐三菩提善男子以是回緣我說四人
為世間依善男子如是四人若以佛說言非

羅三藐三菩提善男子以是因緣我說四人
為世間依善男子如是四人若以佛說言非
佛說无有是處是故我說如是四人為世間
依善男子汝應供養如是四人世尊我當云
何識知是人而為供養佛告迦葉若有建立
護持正法如是之人應從乞請當捨身命而
供養之如我於是大乘經說
有知法者 若老若少 故應供養 恭敬礼拜
猶如事火 婆羅門等 有知法者 若老若少
故應供養 恭敬礼拜 猶如諸天 奉事帝釋
迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說供養師長
正應如是今有所疑唯願廣說若有長宿護
持禁戒從年少邊諮受未聞云何是人當礼
敬不若當礼敬是則不名為持戒也若是年
少護持禁戒從諸宿舊破戒人邊諮受未聞
復應礼不若出家人從在家人諮受未聞復

復應礼不若出家人從在家人諮受未聞復
當礼不然出家人不應礼敬在家人也然佛
法中年少多小應當恭敬耆舊長宿以是長
宿先受具戒成就威儀是故應當供養恭敬
如佛言曰其破戒者是佛法中所不容受猶
如良田多有稊稗如佛所說有知法者若老
若少故應供養如事帝釋如是二句其義云
何將非如來重妄說耶如佛言曰持戒比丘
亦有所犯何故如來而作是說世尊亦於餘
經中說聽治破戒如是所說其義未了佛告
迦葉善男子我為未來諸菩薩等學大乘者
說如是偈不為聲聞弟子說也善男子如我
先說正法滅已默正戒時增長破戒非法滅
時一切聖人隱不現時受畜奴婢不淨物時
是四人中當有一人出現於世剃除鬚髮出
家循道見諸比丘各各受畜奴婢僕使不淨
之物淨與不淨一切不知是律非律亦復不

家猶道見諸比丘各受畜奴婢僕使不淨
之物淨與不淨一切不知是律非律亦復不
識是人為欲調伏如是諸比丘故與共和光
不同其麼自所行處及佛行處善能別知雖
見諸人犯波羅夷嘿然不舉何以故我出於
世為欲建立護持正法是故嘿然而不舉處
善男子如是之人為護法故雖有所犯不名
破戒善男子如有國王遇病崩亡儲君稚小
未往紹繼有稱阿羅豐饒財寶臣富无量多
有眷屬自以強力伺國靈弱篡居王位治化
未久國人居士婆羅門等亡叛逃走遠捉他
國雖有在者乃至不欲眼見是王或有長者
婆羅門等不離本土譬如諸樹隨其生處即
是中死稱陀羅王知其國人逃叛者衆尋即
還遣諸稱陀羅守還諸道復於七日整鼓唱
令諸婆羅門有能為我作灌頂師者當以半

令諸婆羅門有能為我作灌頂師者當以半
國而為爵賞諸婆羅門聞是語已悉无來者
各作是言何處當有婆羅門種作如是事稱
陀羅王復作是言婆羅門中若无一人為我
師者我當要令諸婆羅門與稱陀羅共住寢
宿同其事業若有能來灌我頂者半國之封
此言不虛呪術所致三十三天上妙世露不
死之藥亦當共分而服食之尒時有一婆羅
門子年在弱冠猶治淨行長髮為相善知呪
術往至王所白言大王王所勅使我悉能為
尒時大王心生歡喜受此童子作灌頂師諸
婆羅門聞是事已皆生瞋恚責此童子汝婆
羅門云何乃作稱陀羅師尒時其王即分半
國與是童子因共治國逕歷多時尒時童子
語其王言我捨家法來作王師然教大王微

語其王言我捨家法來作王師然教大王微
密呪術而今大王猶不見親時王答言我今
云何不親汝耶童子答言先王所有不死之
藥猶未共食王言善哉善哉大師我實不知
師若須者惟願持去是時童子聞王語已即
取歸家請諸大臣而共食之諸臣食已即共
白王使哉大師有是甘露不死之藥王既知
已語其師言云何大師獨與諸臣服食甘露
而不見分尒時童子更以其餘雜毒之藥與
王令服王既服已須臾藥發悶乱避地无所
覺知猶如死人尒時童子立本儲君還以為
王作如是言師子御坐法不應令禰陁羅界
我從昔來未曾見聞禰陁羅種而為王也若
禰陁羅治國理民无有是處汝今應還紹繼
先王正法治國尒時童子經理是已復以解
藥與禰陁羅令其醒悟既醒悟已駈令出國

藥與禰陁羅令其醒悟既醒悟已駈令出國
是時童子雖為是事猶故不失婆羅門法其
餘居士婆羅門等聞其所作莫未曾有讚言
善哉善哉仁者善能駈遣禰陁羅王善男子我
涅槃後護持正法諸菩薩等亦復如是以方
便力與彼破戒假名受畜一切不淨物僧同
其事業尒時菩薩若見有人雖多犯戒能持
黙禁諸惡比丘即往其所恭敬礼拜四事供
養經書什物悉以奉上如其自无要當方便
從諸檀越求覓而與為是事故應畜八種不
淨之物何以故是人為治諸惡比丘如彼童
子駈禰陁羅尒時菩薩雖復恭敬礼拜是人
受畜八種不淨之物悉无有罪何以故以是
菩薩為欲賓治諸惡比丘令清淨僧得安隱
住流布方等大乘經典利益一切諸天人故
善男子以是因緣我於經中既是二偈令諸

善男子以是因緣我於經中說是二偈令諸
菩薩皆共讚嘆護法之人如彼居士婆羅門
等稱讚童子善哉善哉護法菩薩正應如是
若有人見護法之人與破戒者同共事業說
有罪者當知是人自受其殃是護法者實无
有罪善男子若有比丘犯禁戒已惱惱心故
覆藏不悔當知是人名真破戒菩薩摩訶薩
為護法故雖有所犯不名破戒何以故以无
惱惱數露悔故善男子是故我於經中覆相
說如是偈
若知法者　若老若少　故應供養　恭敬礼拜
猶如事火　婆羅門等　如第二天　奉事帝釋
以是因緣我亦不為覺聲聞人但為菩薩而
說是偈迦葉菩薩白佛言世尊如是等菩薩
摩訶薩於戒極緣本所受戒為具在不佛言
善男子汝今不應作如是說何以故本所受

善男子汝今不應作如是說何以故本所受
戒如本不失設有所犯即應懺悔悔已清淨
善男子如故坵塘穿穴有死水則術漏何以
故无人治故若有人治水則不出菩薩亦尒
雖與破戒共作布薩受戒自恣同其僧事所
有戒律不如坵塘穿穴術漏何以故若无清
淨持戒之人僧則損減慢緩態急日有增上
若有清淨持戒之人即能具足不失本戒善
男子於乘緩者乃名為緩於戒緩者不名為
緩菩薩摩訶薩於此大乘心不懈慢是名本
戒為護正法以大乘水而自漆浴是故菩薩
雖現破戒不名為緩迦葉菩薩白佛言衆僧
之中有四種人如菴羅菓生熟難知破戒持
戒云何可識佛言善男子因大涅槃微妙經
典則易可知云何因是大涅槃經可得知也
譬如田夫種稻穀等芸除稗莠以完眼觀名
為淨田至其成實草穀各異如是人事能行

譬如田夫種稻穀等芸除稗莠以宍眼觀名
為淨田至其成實草穀各異如是八事能汙
染僧若能除却以宍眼觀則知清淨若有持
戒破戒不作惡時以宍眼觀難可分別若惡
戒露則易可知如彼稗莠易可分別僧中亦
尒若能遠離於八不淨毒虵之法是名清淨
聖衆福田應為人天之所供養清淨果報非
是宍眼所能分別復次善男子如迦羅迦林
其樹衆多於是林中唯有一樹名鎮頭迦是
迦羅迦樹鎮頭迦樹二菓相似不可分別其
菓熟時有一女人悉皆拾取鎮頭迦果栽有
一分迦羅迦菓乃有十分是女不識賣來詣
市而衒賣之凡愚小兒復不別故買迦羅迦
菓噉已命終有智人輩聞是事已即問女人
姊於何處持是菓來是時女人即示方所諸
人即言如是方所多有无量迦羅迦樹唯有
一根鎮頭迦樹諸人知已咲而捨去善男子

人即言如是方所多有无量迦羅迦樹唯有
一根鎮頭迦樹諸人知已咲而捨去善男子
大衆之中八不淨法亦復如是於是衆中多有
受用如是八法唯有一人清淨持戒不受如
是八不淨法而和諸人受畜非法然與同事
不相捨離如彼林中一鎮頭迦樹有優婆塞
見是諸人多有非法并不恭敬供養是人若
欲供養應先問言大德如是八事為受畜不
佛所聽不若言佛聽如是之人得共布薩羯
磨自恣不是優婆塞如是問已衆皆答言如
是八事佛所憐愍皆悉聽許優婆塞言祇洹
精舍有諸比丘或言金銀佛所聽畜或言
不聽有言聽者是不聽者不與共住說戒自
恣乃至不共一河飲水利養之物悉不共之
汝等云何言佛聽許佛天中天設使聽者汝
等衆僧猶不應畜若有受者乃至不應與共

等衆僧猶不應畜若有受者乃至不應與共
說戒自恣羯磨同其僧事若共說戒自恣羯
磨同僧事者命終即當墮於地獄如彼諸人
食迦羅迦菓已而便命終復次善男子譬如
城市有賣藥人有妙甘藥出於雪山亦復多
賣其餘雜藥味甘相似時有諸人咸皆欲買
然不識別主賣藥所問言汝有雪山藥不其
賣藥人即答言有是人欺詐以餘雜藥語買
者言此是雪山甘好妙藥時買藥者以宍眼
故不能善別即買持去復作是念我今已得
雪山妙藥迦葉若聲聞僧中有假名僧有真
實僧有和合僧若持戒破戒於是衆中等應
供養恭敬礼拜是優婆塞以宍眼故不能分
別喻如彼人不能分別雪山甘藥誰是持戒
誰是破戒誰是真僧誰是假僧有天眼者乃
能分別迦葉若優婆塞知是比丘是故戒人
不應給施礼拜供養若知是人受畜八法亦
復不應給施所須礼拜供養若於僧中有破

不應給施礼拜供養若知是人受畜八法亦
復不應給施所須礼拜供養若於僧中有破
戒者不應以被袈裟自緣恭敬礼拜迦葉菩
薩復白佛言世尊善哉善哉如來所說真實
不虛我當頂受譬如金剛珎寶異物如佛所
說是諸比丘當依四法何等為四依法不依
人依義不依語依智不依識依了義經不依
不了義經如是四法應當證知非四種人佛
言善男子依法者即是如來大般涅槃一切
佛法即是法性是法性者即是如來是故如
來常住不變若復有言如來无常是人不知
不見法性若不知見是法性者不應依心如
上所說四人出世護持法者應當證知而為
依心何以故是人善解如來微密深奧藏故
能知如來常住不變若言如來无常變易无
有是處如是四人即是如來何以故是人能
解如來密語及能說故若有人能了知如來甚

解如來密語及能說故若有人能了知如來甚
深密藏及知如來常住不變如是之人若為
利養說言如來是无常者无有是處如是之
人尚可依心何況不依是四人也依法者即
是法性不依人者即是聲聞法性者即是如
來聲聞者即是有為如來者即是常住有為
者即是无常
善男子若人破戒為利養故說言如來无常
變易如是之人所不應依善男子是名定義
依義不依語者義者名曰覺了覺了義者名
不羸劣不羸劣者名曰滿足滿足義者名曰
如來常住不變如來常住不變義者即是法
常法常義者即是僧常是名依義不依語也
何等語言所不應依所謂諸論詩餝文辭如
佛所說无量諸經貪求无厭多奸諭諂詐現
親附現相求利經理白衣為其執役又復唱
言聽比丘畜諸奴婢不淨之物金銀珎寶

言聽比丘畜諸奴婢不淨之物金銀珎寶
穀米倉庫牛羊鳥馬販賣求利於飢饉世憐
愍子故復聽比丘儲貯陳宿手自作食不受
而啖如是等語所不應依依智不依識者所
言智者即是如來若有聲聞不能善知如來
功德如是之識不應依心若知如來即是法
身如是貴智所應依心若見如來方便之身
言是陰界諸入所攝食所長養亦不應依是
故知識不可依心若復有人作是說者及其
經書亦不應依依了義經不依不了義經不
了義經者謂聲聞乘聞佛如來深密藏處
生疑惑不知是藏出大智海猶如嬰兒无所
別知是則名為不了義也了義者名為菩薩
真實智慧隨於自心无尋大智猶如大人无所
不知是名了義又聲聞乘名不了義无上大
乘乃名了義若言如來无常變易名不了義
若言如來常住不變是名了義聲聞所說應

若言如來常住不變是名了義聲聞所說應
諦知者名不了義菩薩所說應諦知者名為
了義若言如來食所長養是不了義若言常
住不變易者是名了義若言如來入於涅槃
如薪盡火滅名不了義若言如來入法性者
是名了義聲聞乘法則不應依何以故如來
為欲度衆生故以方便力說聲聞乘猶如長
者教子半字善男子聲聞乘者猶如初辯
未得果實如是名為不了義也是故不應依
聲聞乘大乘之法則應依止何以故如來為
欲度衆生故以方便力說於大乘是故應依
是名了義如是四依應當證知復次依義者
義名質直質直者名曰光明光明者名不羸
劣不羸劣者名曰如來又光明者名為智慧
質直者名為常住如來常者名為依法法
者名常亦名无邊不可思議不可執持不可
繫縛而亦可見若有說言不可見者如是之

繫縛而亦可見若有說言不可見者如是之
人所不應依是故依法不依於人若有人以微
妙之語宣說无常如是之言所不應依是故
依義不依於語依智者衆僧是常无為不變
不壞八種不淨之物是故依智不依於識若
有說言識作識受无知合僧何以故受知合
者名无所有无所有者云何言常是故此識
不可依止依了義者了義者名為知足終不
詐現威儀清白憍慢自高貪求利養亦於如
來隨宜方便所說法中不生執著是名了義
若有能住如是等中當知是人則為已得住
第一義是故名為依了義經不依不了義不
了義者如經中說一切燒燃一切无常一切
皆苦一切皆空一切无我是名不了義何以
故以不解了如是義故令諸衆生墮阿鼻獄
所以者何以取著故於義不了一切燒者謂
如來說涅槃亦燒一切无常者涅槃亦无常

如來說涅槃亦燒一切无常者涅槃亦无常
皆空无我亦復如是是故名為不了義經不
應依心善男子若有人言如來憐愍一切衆
生善知時宜以知時故說輕為重說重為輕
如來觀知所有弟子有諸檀越供給所須全
无所乏如是之人佛則不聽受畜奴婢金銀
財寶販賣市易不淨物等若諸弟子无有檀
越供給所須時世飢饉飲食難得為欲建立
護持正法我聽弟子受畜奴婢金銀車乘田
宅穀米賣易所須雖聽受畜如是等物要當
淨施篤信檀越如是四法所應依心若有戒
律阿毗曇脩多羅不違是四亦應依心若有
說言有時非時有能護法不能護法如來悉
聽一切比丘受畜如是不淨物者如是之言
不應依心若有戒律阿毗曇脩多羅中有同
是說如是三分亦不應依我為宗服諸衆生
等說是四依終不為於有慧眼者是故我今

等說是四依終不為於有慧眼者是故我今
說是四依法者即是法性義者即是如來常
住不變智者知一切衆生悉有佛性了義者
了達一切大乘經典
尒時迦葉菩薩白佛言世尊如上所說四種
人等應當依耶佛言如是如是善男子如我
所說應當依心何以故有四魔故何等為四
如魔所說諸餘經像能受持者迦葉菩薩白
佛言世尊如佛所說有四種魔若魔所說及
佛所說我當云何而得分別有諸衆生隨逐
魔行復有隨順佛所教者如是等輩復云何
知佛告迦葉我般涅槃七百歲這是魔波旬
漸當阻壞我之正法譬如猶師身服法衣魔
王波旬亦復如是作比丘像比丘尼像優婆
塞像優婆夷像亦復化作須陀洹身乃至化
作阿羅漢身及佛色身魔王以此有漏之形
作无漏身壞我正法是魔波旬壞正法時當

作无漏身壞我正法是魔波旬壞正法時當
作是言菩薩昔於兜率天上沒來在此迦毗
羅城白淨王宮依回父母愛欲知合生育是
身若有人生於人中為諸世間天人大衆所恭
敬者无有是處又復說言往昔苦行種種布
施頭目髓腦國城妻子是故今者得成佛道
以是因緣為諸人天乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽之所恭敬若有經律作是
說者當知是魔之所說善男子若有經
律作如是言如來正覺久已成佛今方示現
成佛道者為欲度脫諸衆生故示有父母依
回愛欲知合而生隨順世間作是示現如是
經律當知真是如來所說若有隨順魔所說
者是魔眷屬若有隨順佛說經律即是菩薩
若有說言如來生時於十方面各行七步不
可信者是魔所說若復有說如來出世於十
方面各行七步此是如來方便示現是名如

方面各行七步此是如來方便示現是名如
來所說經律若有隨順魔所說者是魔眷屬
若能隨順佛所說者即是菩薩若有說言菩
薩生已父母使人將詣天寺諸天見已悉下
礼敬是故名佛復有難言天者先出佛在於
後出何諸天礼敬於佛作是難者當知即是
波旬所說若有經言佛到天寺是諸天等摩
醯首羅大梵天王釋提桓因皆悉合掌敬礼其
足如是經律是佛所說若有隨順魔所說者
是魔眷屬若能隨順佛所說者即是菩薩若
有經律說言菩薩為太子時以貪心故四
方娉妻處在深宮五欲自娛歡悅受樂如是
經律波旬所說若有說言菩薩久已捨離貪
心妻息之屬乃至不受三十三天上妙五欲
如棄涕唾何況人欲剃除鬚出家脩道如是
經律是佛所說若有隨順魔經律者是魔
眷屬若有隨順佛經律者即是菩薩若有說

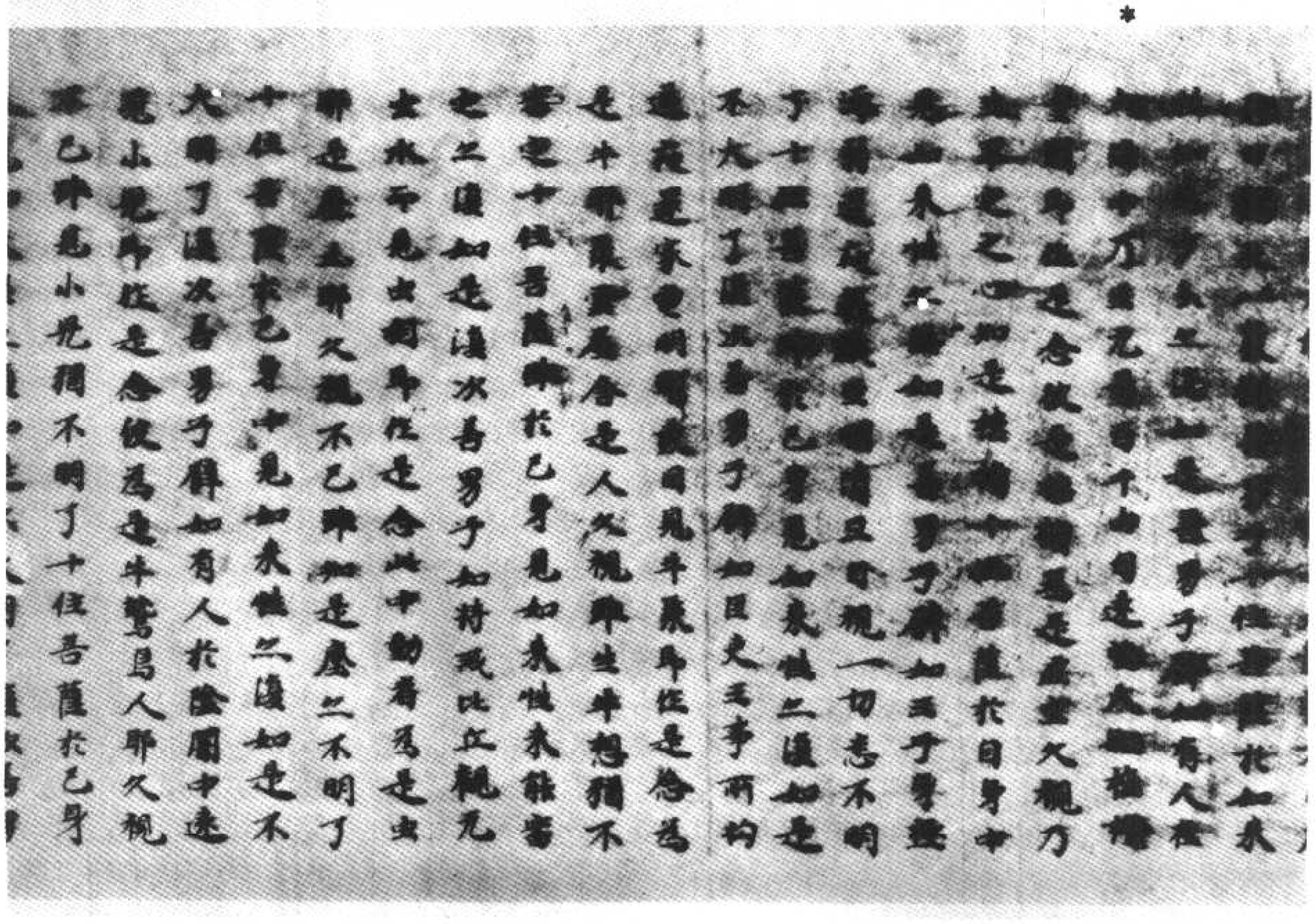
春屬若有隨順佛經律者即是菩薩若有說
言佛在舍衛祇陀精舍聽諸比丘受言奴婢
僕使牛羊鳥驢騾雞豬稻禾金銀流璃真
珠瑪瑙車渠馬瑙珊瑚虎魄軻貝璧玉銅鐵
釜鍑大小銅器所須之物耕田種殖販賣市
易儲積穀米如是衆事佛大慈故憐愍衆生
皆聽畜之如是經律悉是魔說若有說言佛
在舍衛祇陀精舍那梨樓鬼所住之處尒時
如來回婆羅門字羖羝德及波斯慝王說言
比丘不應受畜金銀瑠璃頗梨真珠車渠馬
瑙珊瑚虎魄軻貝璧玉奴婢僕使童男童女
牛羊鳥馬驢騾雞豬稻禾等籽銅鐵釜鍑大
小銅器種種雜色床敷臥具資生所須所謂
屋宅耕田種殖販賣市易自手作食自磨自
舂治身呪術調鷹方法仰觀星宿推步盈虛
占相男女解夢吉凶是男是女非男非女六
十四能須有十八或人呪術種種工巧或說

十四能須有十八或人呪術種種工巧或說
世間无量俗事報會求香塗香熏香種種華
鬘治疾方術奸僞語曲貪利无厭愛樂情而
戲咲談說會嗜魚宍和合毒藥治押香油捉
持寶蓋及以草薇造扇箱篋種種畫像積聚
穀米大小麦豆及諸菓蓏親近國王王子大
臣及諸女人高聲大咲或須嘿然於諸法中
多生疑惑多語妄說長捏好醜或善不善好
著妙衣如是種種不淨之物於施主前躬自
讚嘆出入遊行不淨之處所謂沽酒婬女博
弈如是之人我今不聽在比丘中應當休道
還俗假使辟如稗穢悉滅无餘當知是等經
律所制悉是如來之所說也若有隨順魔所
說者是魔眷屬若有隨順佛所說者即是菩
薩若有說言菩薩為欲供養天神故入天寺
所謂梵天大自在天建陀天迦旃延天所以
入者為欲調伏諸天人故若言不尒无有是

入者為欲調伏諸天人故若言不尒无有是
處若言菩薩不能入於外道耶論知其威儀
文章伎藝備使闘諍不能和合不為男女國
王大臣之所恭敬又亦不知和合諸業以不
知故乃名如來如其知者是耶見輩又復如
來於惡觀中其心平等如以刀割及香塗身
於此二人不生增益損減之心唯能處中故
名如來如是經律當知是魔之所說也若有
說言菩薩如是示入天寺外學法中出家脩
道示現知其威儀祀節能解一切文章伎藝
示入書堂伎乃之處能善和合僕使闘諍於
諸大衆童女後宮妃后人民長者婆羅門等
王及大臣貧窮等中最尊最上復為是等
之所恭敬亦能示現如是等事雖處諸見
不生愛心猶如蓮華不受塵垢為度一切諸
衆生故善行如是種種方便隨順世法如是
經律當知即是如來所說若有隨順魔所說

經律當知即是如來所說若有隨順魔所說
者是魔眷屬若能隨順佛所說者是大菩
薩若有說言如來為我解說經律若惡法中
輕重之罪及偷蘭遮其性皆重我等律中終
不為之我久忍受如是之法汝等不信我當云
何自捨己律就汝律耶汝所有律是魔所說
我等經律是佛所制如來先說九部法印如
是九印印我經律初不聞有方等經與一句
一字如來所說无量經律何處有說方等經
耶如是等中未曾聞有十部經名如其有者
當知畢定調達所作調達惡人已滅善法造
方等經我等不信如是經等是魔所說何以
故破壞佛法相是非故如是之言汝經中有
我經中无我經律中如來說言我涅槃後惡
世當有不正經律所謂大乘方等經與未來
之世當有如是諸惡比丘我又說言過九部
經有方等與若有人能了知其義當知是人

經有方等與若有人能了知其義當知是人
正了經律遠離一切不淨之物微妙清淨猶
如滿月若有說言如來雖為一一經律說如
恒河沙等義味我律中无特知為无如其有
者如來何故於我律中而不解說是故我今
不依信受當知是人則為謗毀其人復言如
是經律我當受持何以故當為我作知恩少。
欲斷除煩惱智慧涅槃善法因故如是說
者非我弟子若有說言如來為欲度衆生
故說方等經當知是人真我弟子若有不
受方等經者當知是人非我弟子不為佛法而
出家也即是邪見外道弟子如是經律是佛
所說若不如是是魔所說若有隨順魔所
說者是魔眷屬若有隨順佛所說者即是
菩薩



[illegible]了復次善男子譬如有人於陰闇中遠
見小兒即作是念彼為是牛驚鳥人耶久視
不已非是小兒猶不明了十住菩薩於己身
久見如來性亦復如是不大明了復次善男
子譬如有人於夜闇中見畫菩薩像即作是
念是菩薩像自在天像大梵天像成染衣耶
是人久視非復意謂是菩薩像亦不明了十住
菩薩於己身久見如來性亦復如是不大明
了善男子所有佛性如是甚深難得知見唯
佛能知非諸聲聞緣覺所及善男子智者應
作如是久別知如來性迦葉菩薩白佛言世
尊佛性如是微細難知云何宍眼而能得見
佛世迦葉善男子如彼非想非非想天亦非
二乘所能得知隨順聲經以信故知善男子
聲聞緣覺信順如是大涅槃經自知己身有
如來性亦復如是善男子是故應當精懃脩
集大涅槃經善男子如是佛性唯佛能知非
諸聲聞緣覺所及迦葉菩薩白佛言世尊非
聖凡夫有眾生性皆說有我佛言譬如二人
與為親友一是王子二是貧賤如是二人互

聖凡夫有眾生性皆說有我佛言譬如二人
與為親友一是王子一是貧賤如是二人互
相往返是時貧人見是王子有一好刀淨妙
第一心中貪著王子後時把持是刀逃至他
國於是貧人後於他家寄臥心宿即於眠中
[illegible]刀刀傍人聞之收王王所時王問言汝
[illegible]刀者何處得耶是人具以上事答王王今
說使屠割臣身久張于足欲得刀者實不可
得臣與王子義為親厚先與一處雖曾眼見
刀王不敢以手寄畢況當故取王復問言卿
見刀時相狠何類答言大臣王所見者如殺
羊角王聞是已欣然而咲語言汝今隨意所
至莫生憂怖我庫藏中都无是刀況汝乃
於王子邊見時王即問傍臣言汝等曾見
如是刀不言已多背尋立餘子紹繼王位復
問輔臣卿等曾於官藏之中見是刀不諸臣
皆言臣等曾見覆復問言具狀何似答言大
王如殺羊角王言我官藏中何處當有如是
相刀次第四王皆悉檢校求索不得却後數

[illegible]刀次第四三皆悉拔求囊不得却後數
年充遊三等從他國還來至本土復得為王
[illegible]發王位復問諸臣汝見刀不答言大王臣
等曾見[illegible]問言其狀何似答言天子其色
常淨如優鉢羅華復有答言形如羊角復有
說言其色紅去彌如大聚復有答言彌如黑
她時王大喊所等皆悉不見我刀真實之相
善男子善薩摩訶薩之復如是出現於世說
我真相說已捨去喻如王子持淨妙刀逃至
他國凡夫愚人說言一切有我有我如彼貧
人口宿他合調語刀刀敢聞緣覺問諸眾生
我有何相答言我見我相大如拇指或言如
[illegible]或如狎子有言我相住在心中熾然如日
如是眾生不知我相喻如諸臣不知刀相善
薩如是說於我法凡夫不知種種分別妄作
我相如問刀相答似羊角是諸凡夫次第相
續而起耶見為斷如是諸耶見故如來亦現
說於无我喻如王子語諸臣言我庫藏中无
如是刀善男子今日如來所說真我名曰佛

如是刀善男子今日如來所說真我名曰佛
性如是佛性我佛法中喻如淨刀善男子若
有凡夫能善說者即是隨順无上佛法若有
善能分別隨順宣說是者當知即是菩薩相
[illegible]善男子所有[illegible]與諸呪術言語文字皆
是佛說此外道說[illegible]菩薩白佛言世尊云
何如我說字根本佛言善男子說初半字以
為根本持諸記論呪術文章諸陰實法凡夫
之人等是字本然後能知是法此法
[illegible]菩薩復白佛言世尊所言字者其義云
何善男子有十四音名為字義所言字者名
為圓[illegible]故不流若不流者則為无盡夫无
盡者即是如來金剛之身是十四音名為字
本隱者不破壞故不破壞者名曰三寶喻如
金剛又復隱者不流故不流者即是如來如
來无孔无所流故是故不流又无无孔是故
不流不流即常常即如來如來无住是故不
流又復隱者名為功德功德者即是三寶是
故名隱何者名阿闍梨阿闍梨者義何謂也

[illegible]
故名恐何者名阿闍梨阿闍梨者義何謂也
於世間中得名聖者何謂為聖聖名无着少
欲知之亦名清淨能度衆生於三有流生死
大海是名為聖又復阿者名日制度備持淨
戒隨順威儀又復阿者名依聖人應學威儀
進心舉動供養恭敬礼拜三尊孝養父母及
尊大乘善男子汝等具持禁戒及諸菩薩摩
訶薩等是名聖人又復阿者名日教誨如言
如來如是應作如是莫作若有能遮非威儀
法是名聖人是故名阿億者即是佛法梵行
廣大清淨无垢喻如滿月汝等如是應作不
作是義此義此是佛說此是魔說是故名億
伊者佛法微妙甚深難得如自在天大梵天
王法名自在若能持者則名護法又自在者
名四護世是四自在則能攝護大涅槃經亦
能自在教揚宣說又復伊者能為衆生自在
說法復次伊者為自在故說何等是也所謂
備參方等經典復次伊者為斷姑嫉如餘裨
穢皆悉能令變成吉祥是故名伊郁者於諸

[illegible]
穢皆悉能令變成吉祥是故名伊郁者於諸
經中眾上眾勝增長上上謂大涅槃復次郁
者如來之性聲聞緣覺所未曾聞如一切衆
北聲單越眾為殊勝菩薩若能聽受是經於一
切衆生眾為殊勝以是義故是經得名眾上
眾勝是故名郁優者喻如牛乳諸味中上如來
之性亦復如是於諸經中眾尊眾上若有誑
謗言知是人與牛无別復次優者是人名為
无慧正念誑謗如來微密秘藏言知是人甚
可憐愍遠離如來秘密之藏說无我法是故
名優嘿者即是諸佛法性涅槃是故名嘿默
者謂如來[illegible]次默者如來進止屈申舉動
无不利益一切衆生是故名默為者名煩惱
義煩惱者名日諸漏如來永斷一切煩惱是
故名為炮者謂大乘義於十四音是究竟義
大乘經典亦復如是於諸經論眾為究竟是
故名炮菴者能遮一切諸不淨物於佛法中
能捨一切金銀寶物是故名菴阿者名勝乘
義何以故此大乘與大涅槃經於諸經中眾

[illegible]一切[illegible]故名為阿者名勝義
[illegible]何人故此人[illegible]人[illegible]經於[illegible]經中[illegible]
為[illegible]故名何也者於[illegible]衆生起大慈悲
[illegible]故于想如[illegible]非[illegible]作功[illegible]吾義是故名迦[illegible]
者名此吾及此吾及者名曰非[illegible]不信如來
[illegible]之[illegible]故名[illegible]者名[illegible]者即是如
來祕藏一切衆生皆有佛性是故名伽[illegible]者
如來者何等為如來常音可謂如來常
住不變是故名[illegible]諸行破壞之相
是故名[illegible]者即是[illegible]一切諸衆生
故名為[illegible]是故名[illegible]者如來覆蔭一切
衆生猶如人[illegible]是故名中間者是正解脫[illegible]
有為相是故名[illegible]者煩惱叢花喻如稠林
是故名[illegible]者是名智義如真法性是故
名[illegible]者於[illegible]捷示現半身而演說法喻
如半月是故名也[illegible]者具足喻如滿月是
故名[illegible]者是惡魔僧不知常與[illegible]常喻如
小兒是故名[illegible]者不知師恩喻如粗手
是故名[illegible]者共是醍醐如來道是故名
[illegible]

[illegible]衆是[illegible]如來道是故名
[illegible]為[illegible]者名為[illegible]
[illegible]故名[illegible]者名[illegible]
[illegible]三寶如須弥山高峻廣大[illegible]有傾倒
[illegible]者三寶安住[illegible]有傾動喻如門
[illegible]故名[illegible]者名顛倒義名言三寶悉皆
[illegible]言如是人為目起或是故名沒顛者是
世間火名言世間火起之時三寶之言如
是人悉能[illegible]失[illegible]自是故名顛倒者名
[illegible]力是故名為[illegible]能者名為[illegible]堪任荷負
[illegible]是人是大[illegible]自是故名[illegible]摩
[illegible]是[illegible]制尼而[illegible]大衆大眾[illegible]
是此名[illegible]此[illegible]是[illegible]者在[illegible]為[illegible]衆
[illegible]大衆法是故名此[illegible]者[illegible]增[illegible]欲[illegible]
悪魔說真實法是名故[illegible]者名敵[illegible]衆動
[illegible]不住大衆要[illegible]有傾動[illegible]敵[illegible]衆精懃
[illegible]上大衆是故名[illegible]如來世尊為
[illegible]

[illegible]是故名羅咖者如來世尊為
[illegible]大法而可謂世間呪術經書是故
名[illegible]者是[illegible]三寶是故名[illegible]沙者名具足
義若[illegible]是大涅槃經則為已得[illegible]持一切
[illegible]是名故沙[illegible]者為諸眾生演說正
[illegible]是故名[illegible]可者名心[illegible]者奇哉
世尊[illegible]一切行[illegible]如來入般涅槃是故名
可[illegible]者名曰魔義凡量諸魔不能毀壞如
來[illegible]是故名[illegible]次[illegible]者乃至示現隨順
[illegible]有人[illegible]是故名[illegible]流[illegible]如
[illegible]一字說有四義謂佛法僧及以對治言對
治者隨順世間如調婆達示現壞僧化作種
種形狀乞像為制戒故智者了達不應於此
而生畏怖是名隨順世間之行以是故名為
[illegible]古根隨單之教長短起教隨
[illegible]義皆因古[illegible]而有差別如是字義能令
眾生四[illegible]清淨眾生佛性則不如是徹於
凡字然後清淨何以故性本淨故雖復處在
陰界入中則不同於陰入界也是故眾生悉
[illegible]以佛性故等視眾生凡有

陰界入中則不同於陰入界也是故眾生悉
應歸依[illegible]菩薩等以佛性故等視眾生凡有
差別是故半字於諸經書記論文章而為根
本又半字義皆是煩惱言說之本故名半字
滿字者乃是一切善法言說之根本也譬如
世間為惡之者名為半人脩善之者名為滿
人如是一切經書記論皆因半字而為根本
若言如來及正解脫入於半字是事不然何
以故離文字故是故如來於一切法凡等凡
[illegible]真得解脫何等名為解了字義有知如來
出現於世能滅半字是故名為解了字義若
[illegible]隨逐半字義者是人不知如來之性何等
名為凡字義也親近脩集不善法者是名凡
字又凡字者雖能親近脩集善法不知如來
常與凡常恒與非恒及法僧二寶律與非律
經與非經魔說佛說若有不能如是分別是
名隨逐凡字義也我今已說如是隨逐凡字
之義善男子是故汝今應離半字善解滿字
迦葉菩薩白佛言世尊我等應當善學字數

迦葉菩薩白佛言世尊我等應當善學字數
我今值遇凡上之師已受如來慇懃誨勅佛
讚迦葉善我善我樂近正法應如是學尒時
佛告迦葉菩薩善男子舅有二種一名迦隣
提二名鴛鴦遊止共俱不相捨離是苦凡常
凡我等法亦復如是不得相離迦葉菩薩白
佛言世尊云何是苦凡常凡我如彼鴛鴦迦
隣提舅佛言善男子異法是苦異法是樂異
法是常異法凡常異法是我異法凡我譬如
和米異於麻麥麻麥復異豆菜苗蔗如是諸
物從其萌芽乃至華葉皆是凡常菓實成熟
人受用時乃名為常何以故性真實故迦葉白
佛言世尊如是等物若是常者回如來耶佛言
善男子汝今不應作如是說何以故若言如
來如須彌山劫壞之時須彌多倒如來尒時
豈同壞耶善男子汝今不應受特是義善
男子一切諸法唯除涅槃更凡一法而是常
[illegible]以世諦言菓實常迦葉菩薩白佛言世
尊善我善我如佛所說佛告迦葉如是如是
善男子唯有一切聲經諸之乃至未聞大般涅

尊善我善我如佛所說佛告迦葉如是如是
善男子唯有一切聲經諸之乃至未聞大般涅
槃皆言一切悉是凡常聞是經已雖有煩惱
如凡煩惱即能利益一切人天何以故曉了
己身有佛性故是名為常復次善男子譬如
菴羅樹其華始敷名凡常相若成菓實多所
利益乃名為常如是善男子雖有一切聲經
諸之未聞如是大涅槃時咸言一切悉是凡
常聞是經已雖有煩惱如凡煩惱即能利益一
切人天何以故曉了自身有佛性故是名為
常復次善男子譬如金非消融之時是凡常
相雖已成金多所利益乃名為常如是善男
子雖有一切聲經諸之未聞如是大涅槃時
咸言一切悉是凡常聞是經已雖有煩惱如
凡煩惱即能利益一切人天何以故曉了自
身有佛性故是名為常復次善男子譬如胡
麻未被押時名曰凡常既押成油多所利益
乃名為常善男子雖有一切聲經諸之未聞
如是大涅槃經咸言一切悉是凡常聞是經
已雖有煩惱如凡煩惱即能利益一切人天

如是大涅槃經成言一切悉是无常聞是經
已即有煩惱如无煩惱即能利益一切人天
何以故吃了已牙有佛性故是故為常
復次善男子譬如衆流皆歸于海一切聲經
說定三昧自歸大乘大涅槃經何以故究竟
善說有佛性故善男子是故我言異法是常
異法无常乃至无我亦復如是迦葉菩薩白
佛言世尊如來已離憂悲毒箭憂悲者名為
天如來北天憂悲者名為人如來北人憂悲
者名二十五有如來北廿五有是故如來无
有憂悲何故稱言如來憂悲善男子无想天
者名為无想若无想者則无壽命若无壽命
云何而有陰界諸入以是故无想天壽不可說
言所有住處善男子譬如樹神依樹而住不
得定言依枝依茹依莖依葉雖无定所不得
言无无想天壽亦復如是善男子佛法亦尒
甚深難解如來實无憂悲苦惱而於衆生起
大慈悲觀有憂悲視諸衆生如羅睺羅復次
善男子无想天中所有壽命唯佛能知北餘所
及乃至北想北北想處亦復如是迦葉如來

善男子无想天中所有壽命唯佛能知北餘所
及乃至北想北北想處亦復如是迦葉如來
之性有淨无淨猶如化身何處當有憂悲苦
惱若言如來无憂悲者云何能利一切衆生
如廣佛性若言无者云何而言等視衆生如
羅睺羅若不得視如羅睺羅如是之言則為
虛空以是義故善男子佛不可思議法不可思
議衆生性不可思議无想天壽不可思議如
來有憂及以无憂是佛境界非諸聲聞緣覺
所知善男子譬如空中含宅微塵不可住立
若言含宅不因空住无有是處以是故不可
說含住於虛空不住虛空凡夫之人雖復說
言含住虛空而是虛空實无所住何以故性
无住故善男子心亦如是不可說言住陰界
入及以不住无想天壽亦復如是如來憂悲
亦復如是若无憂悲云何說言等視衆生如
羅睺羅若言有者復云何言性同虛空善男
子譬如幻師雖復化作種種宮殿致生長養
繫縛放捨及作金銀琉璃寶物叢林樹木都

繫縛放捨及作金銀珠瑤寶物叢林樹木都
无實性如來亦尒隨順世間亦現憂悲无有
真實善男子如來已入於般涅槃云何當有
憂悲苦惱若謂如來入於涅槃是无常者當
知是人則有憂悲若謂如來不入涅槃常住
不變當知是人无有憂悲如來有悲及以无
悲无能知者復次善男子譬如下人能知下
法不知中上中者知中不知於上上者知上
及知中下敢聞緣覺亦復如是脊知目地如
來不尒意知自地及以他地是故如來名无
等智亦現幻化隨順世間凡夫宍眼謂是真
實而欲盡知如來无等无上智者无有是處
有悲无悲唯佛能知以是因緣異法有我異
法无我是名鴛鴦迦隣提鳥性復次善男子
佛法獨如鴛鴦共行是迦隣提及鴛鴦鳥藏
夏水長撰擇高原安處其子為長養故然後
隨本安隱而遊如來出世亦復如是化无量
衆令住正法如彼鴛鴦迦隣提鳥撰擇高原
安置其子如來亦尒令諸衆生所作辦已即
使入於大般涅槃善男子是名異法是苦異

亦置其子如來亦尒令諸衆生所作辦已即
使入於大般涅槃善男子是名異法是苦異
法是樂諸行是苦涅槃是樂第一微妙壞諸
行故迦葉菩薩曰佛言世尊云何衆生得涅
槃者名第一樂佛言善男子如我所說諸行
中合名為老死
說諸无放逸 是處名甘露 放逸不理慎 是名為死勾
是不放逸處 則得不死處 如其放逸者 常趣於死路
若放逸者名為法是有為法為第一苦不
放逸者則名涅槃彼涅槃者名為甘露第一
眾樂若趣諸行是名死處受第一苦若至涅
槃則名不死受眾妙樂若不放逸雖多諸行
是亦名為常樂不死不破壞身云何放逸云
何不放逸此眼凡夫是名放逸常死之法也
世眼人名不放逸无有老死何以故入於第
一常樂涅槃以是義故異法是苦異法是樂
異法是我異法无我如人在地仰觀虛空不
見身臨善男子衆生亦尒无有天眼在煩惱
中而不自見有如來性是故我說无我密教
所以者何无天眼者不知真我橫計我故因

中而不自見有如來性是故我說无我密教
所以者何无天眼者不知真我橫計我故因
諸煩惱所造有為即是无常是故我說異法
是常異法无常
精進勇健者　若處於山頂　平地及曠野　常見諸凡夫
昇大智慧殿　无上微妙臺　既自除憂患　亦見衆生憂
如來悉斷无量煩惱住智慧山智慧見諸衆
生常在无量億煩惱中迦葉菩薩白佛言世尊
如偈所說是義不然何以故入涅槃者无憂
无喜云何得昇智慧臺殿復當云何住在山頂
而見衆生佛言善男子智慧殿者即名涅槃
无憂愁者謂如來也有憂愁者名凡夫人以
凡夫憂故如來无憂須彌山頂者謂正解脫
葱精進者喻須彌山无有動轉地謂有為行
也是謂凡夫安住是地造作諸行具智慧者
則名正覺離有常住故名如來如來愍念无
量衆生常為諸有毒箭所中是故名為如來
有憂迦葉菩薩白佛言世尊若使如來有憂
愍者則不得稱為等正覺佛言迦葉皆有因

愍者則不得稱為等正覺佛言迦葉皆有因
緣隨有衆生應受化者如來於中亦現受生
雖現受生而實无生是故如來名常住法如
迦隣提鴛鴦等鳥復次善男子譬如有人見
月不現皆言月沒而往沒想而此月性實无
沒也轉現他方彼處衆生復謂月出而此月
性實无出也何以故以須彌山鄣故不現其
月常生性无出沒如來應正遍知亦復如是
出於三千大千世界或閻浮提亦有父母衆
生皆謂如來生於閻浮提內或閻浮提亦現
涅槃而如來性實无涅槃而諸衆生皆謂如
來實般涅槃喻如月沒善男子如來之性實
无生滅為化衆生故亦生滅善男子如此滿
月餘方見半此方半月餘方見滿閻浮提人
若見月初皆謂一日起初月想見月滅滿謂
十五日生滅滿想而此月性實无虧盈因
須彌山而有增減善男子如來亦尒於閻浮
提或現初生或亦涅槃現始生時猶如月初一
切皆謂童子初生行於七步如二日月或復

切皆謂童子初生行於七步如二日月或復
亦現入於書堂如三日月亦現出家如八日
月放大智慧微妙光明能破无量衆生魔衆
如十五日滅滿之月或復亦現三十二相八
十種好以目莊嚴而現涅槃喻如月蝕如是
衆生有見不見乃至見半月或見滿月或見月
蝕而此月性實无增減蝕歌之者常是滿月
如來之身亦復如是是故名為常住不變復
次善男子喻如滿月一切悉現在在處處城邑
聚落山澤水中若井若池若瓮若鎮一切皆
現有諸衆生行百由旬百千由旬見月常隨
凡夫愚人妄生憶想言我本於城邑屋宅見
如是月今復於此空澤而見為是本月為異
於本各作是念月形大小或如鎮口或復有
言大如車輪或言猶如四十九由旬一切皆
見月之光明或見圓圓喻如金槃是月性一
種種衆生各見異相善男子如來亦尒出現
於世或有人天而作是念如來今者在我前
住復有衆生亦生是念如來今者在我前住
或有聲病亦見如來有聲病想衆生雜類言

於世或有人天而作是念如來今者在我前
住復有衆生亦生是念如來今者在我前住
或有聲病亦見如來有聲病想衆生雜類言
音各異皆謂如來悉因己語亦各生念在我
舍宅受我供養或有衆生見如來身廣大无
量有見微小或有見佛是教聞像或復有見
為緣覺像有諸外道復各念言如來今者在
我法中出家學道或有衆生復作是念如來
今者獨為我故出現於世如來實性喻如彼
月即是法身是无生身方便之身隨順於世
亦現无量本業因緣在在處處亦現有生猶
如彼月以是義故如來常住无有變異復次
善男子如羅睺羅阿脩羅王以手遮月世間
諸人或謂月食阿脩羅王實不能食以阿脩
羅鄣其明故是月團圓无有虧損但以手鄣
故使不現若稱手時世間或謂月已還生皆
言是月多受苦惱微使百千阿脩羅王不能
惱之如來亦尒亦有衆生於如來所生麁惡
心出佛身血起五逆罪至一闡提為未來世
諸衆生故如是亦現壞僧斷法而作苗難微

心出佛身到起五逆罪至一關提為未來世
諸衆生故如是亦現壞僧斷法而作苗難徵
使百千无量諸魔不能侵出如來身血所以
者何如來之身无有穴血筋脉骨髓如來真
實實无怪壞衆生皆謂法僧毀壞如來滅盡
而如來性真實无變无有破壞隨順世間如
是亦現復次善男子如二人鬪若以刀杖傷
身出血雖至於死不起致想如是業相輕而
不重於如來所本无數心雖出身血是業亦
尒輕而不重如來如是於未來世為化衆生
亦現業報復次善男子猶如良醫愍教具子
醫方根本此是根藥此是味藥此是色藥種
種相狠汝當善知具子敬奉父之所勅精愍
習學善解諸藥是醫後時毒盡命終具子呼
叱而作是言父本教我根藥如是莖藥如是
華藥如是色相如是如來亦尒為化衆生亦
現制戒應當如是受持莫犯作五逆罪誹謗
正法及一關提為未來世起是事者是故亦
現欲令比丘於佛滅後作如是知此是弊經

正法及一關提為未來世起是事者是故亦
現欲令比丘於佛滅後作如是知此是弊經
甚深之義此是戒律輕重之相此是阿毗曇
分別法勾如彼醫子復次善男子如人知月
六月一蝕而上諸天須臾之間已見月蝕何
以故彼天日長人間短故善男子如來亦尒
天人成謂如來壽短如彼天人須臾之間頻
見月蝕如來又於須臾之間亦現百千万億
涅槃斷煩惱魔陰魔死魔是故百千万億天
魔悉知如來入般涅槃又復亦現无量百千
九業日緣隨順世間種種性相亦現如是无
量无邊不可思議是故如來常住无變復次
善男子譬如明月衆生樂見是故稱月号為
樂見衆生若有貪志愚癡則不得稱為樂見
也如來如是具性純善清淨无垢是眾可稱
為樂見也樂法衆生視之无歡惡心之人不
意聽視以是義故故言如來喻如明月復次
善男子譬如日出有三時異謂春夏冬冬日
則短春日晨中夏日極長如來亦尒於此三千
大千世界為短壽者及諸敬聞亦現壽短斷

則拉春日晨中夏日盛長如來亦尒於此三千
大千世界為拉壽者及諸聲聞亦現壽拉斯
等見已咸謂如來壽命拉促喻如冬日為諸
菩薩亦現中壽若至一劫若減一劫喻如春
日唯佛趣佛其壽无量喻如夏日善男子
如來所說方等大乘微密之教亦現世間而
大法而求來來世若有人能護持是與開亦
久別利益衆生當知是輩真是菩薩喻如咸
夏天降世而若有聲聞緣覺之人聞佛如來
祕密之教喻如冬日夕過冷患菩薩之人若
聞如是微密教誨如來常住性无變易喻如
春日萌芽開數而如來性實无長拉為世間
故亦現如是即是諸佛真實法性復次善男
子群如衆星晝則不現而人皆謂晝星滅沒
其實不沒所以不現日光映故如來亦尒教
聞緣覺不能得見喻如世人不見晝星復次
善男子群如陰闇日月不現愚夫謂言日月
失沒而是日月實不失沒如來正法滅盡之
時三寶現沒亦復如是非為永滅是故當知
如來常住无有變易何以故三寶真性不為
諸姤之所染故復次善男子群如旦月播星
夜現其明炎熾暫出還沒衆生見已生不祥
想諸辟支佛亦復如是出无佛世衆生見已
皆謂如來真實滅度生憂悲想而如來身實
不滅沒如彼日月无有滅沒復次善男子群
如日出衆霧悉除此大涅槃微妙經典亦復
如是出與於世若有衆生一送耳者悉能滅
除一切諸惡无間罪業是大涅槃甚深境界
不可思議善說如來祕密之性以是義故諸
善男子善女人等應於如來生常住心无有
變易正法不斷僧寶不滅是故應當多備方
便愍學是典是人不久當得成於阿耨多羅
三藐三菩提是故此經名為无量功德所成
亦名菩提不可窮盡以不盡故故得稱為大
般涅槃有善光故猶如夏日身无邊故名大
涅槃復次善男子如日月光諸明中最一切
諸明所不能及大涅槃光亦復如是於諸聲

涅槃復次善男子如日月九諸明中最一切
諸明所不能及大涅槃光亦復如是於諸聲
經三昧光明最為殊勝諸經三昧所有光明
所不及能何以故大涅槃光能入衆生諸毛
孔故衆生雖无菩提之心而能為作菩提因
緣是故復名大般涅槃

大般涅槃經卷第八

高獨為正妻元經歲所寫法

沙甸生大喜惚言是菩薩如是欲出六
諍善男子如是菩薩云何[illegible]
時菩薩即至僧坊若見[illegible]及佛弟子威儀
具足諸根寂靜其心[illegible]和清淨寂滅即至其
所而求出家[illegible]除[illegible]長限三法衣既出家已
[illegible]不[illegible]進[illegible]安詳无所觸犯乃
[illegible]小罪心生怖畏護戒之心猶如金剛善男
[illegible]有人帶持浮囊欲度大海尒時海中
有一羅刹即從此人乞索浮囊其人聞已即
作是念我今若與必定沒死答言羅刹汝寧
敢我浮囊叵得羅刹復言汝若不能全與我
者見惠其半是人猶故不肯與之羅刹復言
汝若不能惠我半者幸願與我三分之一是
人不肯羅刹復言若不能者施我手許是人
不肯羅刹復言汝今若復不能與我如手許
[illegible]今飢窮衆苦所逼願當濟我如微塵許

散〇〇六八號　大般涅槃經卷第一一

不肯羅刹復言汝今若復不能與我如手許
[illegible]我今飢窮衆苦所逼願當濟我如微塵許
是人復言汝今所索誠復不多然我今日方
當度海不知前塗近遠云何若與汝者氣當
漸出大海之難何由得過脫能中路沒水而
死善男子菩薩護持禁戒亦復如是如彼度
人護惜浮囊菩薩如是守護戒時常有煩惚
諸惡羅刹語菩薩言汝當信我終不相欺但
破四禁護持餘戒以是因緣令汝安隱得入
涅槃菩薩尒時應作是言我今寧持如是禁
戒墮阿鼻獄終不毀犯而生天上煩惚羅刹
復作是言汝若不能破四禁者可破僧殘以
是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩亦應不隨
其語羅刹復言汝若不能犯僧殘者亦可故
犯偷蘭遮罪以是因緣令汝安隱得入涅槃
菩薩尒時亦復不隨羅刹復言汝若不能犯
偷蘭遮可犯捨墮以是因緣可得安隱入於

犯偷蘭遮罪以是因緣令汝安隱得入涅槃
菩薩尒時亦復不隨羅刹復言汝若不能犯
偷蘭遮可犯捨墮以是因緣可得安隱入於
涅槃菩薩尒時亦復不隨羅刹復言汝若不
能犯捨墮者可破波夜提以是因緣令汝安
隱得入涅槃菩薩尒時亦復不隨羅刹復言
汝若不能犯波夜提者幸可毀破突吉羅戒
以是因緣可得安隱入於涅槃菩薩尒時心
自念言我今若犯突吉羅罪不發露者則不
能度生死彼岸而得涅槃菩薩摩訶薩於是
微小諸戒律中護持堅固心如金剛菩薩摩
訶薩持四重禁及突吉羅敬重堅固等无差
別菩薩若能如是堅持則為具足五枝諸戒
所謂具足菩薩根本業清淨戒前後眷屬餘
清淨戒非諸惡覺覺清淨戒護持正念念清
淨戒迴向阿耨多羅三藐三菩提戒

淨戒迴向阿耨多羅三藐三菩提戒
迴業是菩薩摩訶薩復有二種戒一者受世
教戒二者得正法戒菩薩若得正法戒者終
不為惡受世戒者白四羯磨然後乃得復次
菩男子有二種戒一者性重戒二者息世譏
嫌戒性重戒者謂四禁也息世譏嫌戒者不
作販賣輕稱小斗欺誑於人因他形勢取人
財物害心繫縛破壞成功燃明而卧田宅種
殖家業坐肆不畜鳥馬車乘牛羊馳驢雞犬
獅猴孔雀鸚鵡共命及拘枳羅豺狼虎豹貓
狸豬豕及餘惡獸童男童女大男大女奴婢
僮僕金銀瑠璃頗梨真珠車渠馬瑙珊瑚璧
王骨貝諸寶赤銅白臘鍮石盂器氍毹氍毹
拘執背衣一切穀米大小麦豆黍粟稻麻生
熟食具常受一食未曾再食若行乞食及僧
中食常知止足不受別請不食肉不飲酒五

中食常知止足不受別請不食肉不飲酒五
辛薰物悉不食之是故其身无有鼻穢常為
諸天一切世人恭敬供養尊重讚歎趣足而
食終不長受所受衣服裁足覆身進心常與
三衣鉢俱終不捨離如鳥二翼不畜根子莖
子節子接子子子不畜庫藏若金若銀飲食
廚庫衣裳服飾高廣大林鳥牙金林雜色編
織悉不坐卧不畜一切細軟諸席不坐一切
鳥鹿馬鹿不以細軟上妙衣裳用敷床卧其
心息床不置二枕亦不受畜妙好丹枕安簧
木枕終不觀視鳥鬬馬鬬車鬬兵鬬若男若
女牛羊雞雉鸚鵡等鬬亦不故往觀視軍陣
亦不故聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌歌叫伎
樂之聲除供養佛捋蒲圖綦波羅塞戲師子
鳥鬬彈綦六博拍毬擲石投壺掌道八道行
成一切戲笑悉不觀作終不占相手足面目

成一切戲笑悉不觀作終不占相手足面目
不以抓鏡芝草揚枝鉢舒髑髏而作卜莖亦
不仰觀虛空星宿除欲解睡不作王家往反
使命以此語彼以彼語此終不諭諂耶命自
活亦不宣說王臣盜賊鬬諍飲食國土飢饉
恐怖豐樂安隱之事善男子是名菩薩摩訶
薩息世譏嫌戒善男子菩薩摩訶薩堅持如
是遮制之戒與性重戒等无差別
善男子菩薩摩訶薩受持如是諸禁戒已作
是願言寧以此身投於熾燃猛火深坑終不
毀犯過去未來現在諸佛所制禁戒與剎利
婆羅門居士等女而行不淨復次善男子菩
薩摩訶薩復作是願寧以熱鐵周迊纏身終
不敢以破戒之身而受信心檀越衣服復次
善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以此口吞
熱鐵丸終不敢以毀戒之口而食信心檀越

熱鐵丸終不敢以毀戒之口而食信心檀越
飲食復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧
卧此身大熱鐵上終不敢以破戒之身受信心
檀越床卧敷具復次善男子菩薩摩訶薩復
作是願寧以此身受三百鉾終不敢以毀戒
之身而受信心檀越醫藥復次善男子菩薩
摩訶薩復作是願寧以此身投熱鐵鑊終
不敢以破戒之身受信心檀越房舍屋宅復
次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以鐵鎚
打碎此身從頭至足令如微塵不以破戒受
諸利利婆羅門居士恭敬礼拜復次善男子
菩薩摩訶薩復作是願寧以熱鐵挑其兩目
不以染心視他好色復次善男子菩薩摩訶
薩復作是願寧以鐵錐周遍刺身不以染心
聽好音聲復次善男子菩薩摩訶薩復作是
願寧以利刀割去其鼻不以染心貪嗅諸香

願寧以利刀割去其鼻不以染心貪嗅諸香
復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利
刀割裂其舌不以染心貪著美味復次善男
子菩薩摩訶薩復作是願寧以利斧斬斫其
身不以染心貪著諸觸何以故以是因緣能
令行者墮於地獄畜生餓鬼迦葉是名菩薩
摩訶薩護持禁戒菩薩摩訶薩護持如是諸
禁戒已悉以施與一切衆生以是因緣願令
衆生護持禁戒得清淨戒善戒不缺戒不折
戒大乘戒不退戒隨順戒畢竟戒具足成就
波羅蜜戒善男子菩薩摩訶薩脩治如是清
淨戒時即得住於初不動地云何名為不動
地菩薩住是不動地中不動不墮不退不散
善男子辟如須弥山隨藍猛風不能令動墮
落退散菩薩摩訶薩住是地中亦復如是不
為色聲香味所動不墮地獄畜生餓鬼不退

為色聲香味所動不墮地獄畜生餓鬼不退
聲聞辟支佛地不為異見耶風所散而作耶
命復次善男子又不動者不為貪欲恚癡所
動又不墮者不墮四重又不退者不退戒還
家又不散者不為違逆大乘經者之所散壞
復次善薩摩訶薩亦不須為諸煩惱魔之所
傾動不為陰魔所墮乃至坐於道場菩提樹
下雖有天魔不能令其退阿耨多羅三藐三
菩提亦復不為死魔所散善男子是名菩薩
備集聖行善男子云何名為聖行聖行者佛
及菩薩之所行故名聖行以何等故名佛
菩薩為聖人耶如是等人有聖法故常觀諸
法性空寂故以是義故名聖人有聖戒故
故名聖人有聖定慧故故名聖人有七聖財
所謂信戒慚愧多聞智慧捨離故故名聖人
有七聖覺故故名聖人以是義故復名聖行
復次善男子菩薩摩訶薩聖行者觀察是身

有七聖覺故故名聖人以是義故復名聖行
復次善男子菩薩摩訶薩聖行者觀察是身
從頭至足其中唯有髮毛爪齒不淨垢穢皮
肉筋骨脾腎心肺肝腸腸胃生熟二藏大小
便利涕唾目淚肪膏腦膜骨髓膿血膽脂諸
脉菩薩如是專念觀時誰有是我我為屬誰
住在何處誰屬於我復作是念骨是我耶離
骨是子菩薩尒時除去皮肉唯觀白骨復作
是念骨色相異所謂青黃白色鴿色如是骨
相亦復非我何以故我者亦非青黃白色及
以鴿色菩薩繫心作是觀時即得斷除一切
色欲復作是念如是骨者從因緣生依因之
骨以柱踝骨依因踝骨以柱蹲骨依因蹲骨
以柱脉骨依因脉骨以柱脛骨依因脛骨以
柱寬骨依因寬骨以柱腰骨依因腰骨以柱
脊骨依因脊骨以柱勒骨復因脊骨上柱項

骨骨依回脊骨以柱勒骨復回脊骨上柱項
骨依回項骨以柱頤骨依回頤骨以柱牙齒
上有髑髏復回頂骨以柱肩骨依回肩骨以
柱髀骨依回髀骨以柱捥骨依回捥骨以柱
掌骨依回掌骨以柱指骨菩薩摩訶薩如是
觀時身所有骨一切分離得是觀已即斷三
欲一形貌欲二姿態欲三細觸欲菩薩摩訶
薩觀青骨時見此大地東西南北四維上下
悉皆青相如青色觀黃白鴿色亦復如是菩
薩摩訶薩作是觀時眉間即出青黃赤白鴿
等色光菩薩於是一一諸光明中見有佛像
見已即問如此身者不淨回緣和合共成云
何而得坐起行住屈申俯仰視瞬喘息悲泣
喜咲此中无主誰使之尒作是問已光中諸
佛忽然不現復作是念或識是我故使諸佛
不為我說復觀此識次第生滅猶如流水亦
復非我復作是念若識非我出息入息或能

不為我說復觀此識次第生滅猶如流水亦
復非我復作是念若識非我出息入息或能
是我復作是念此出入息直是風性而是風
性乃是四大四大之中何者是我地性非我
水火風性亦復非我復作是念此身一切悉
无有我唯有心風回緣和合亦現種種所作
事業辟如呪力幻術所作亦如箜篌隨意出
聲是故此身如是不淨假衆回緣和合共成
當於何處而生貪欲若彼罵辱復於何處而
生瞋恚如我此身世六物不淨見穢何當處
有受罵辱者若聞其罵即便思惟以何音聲
而見罵耶一一音聲不能見罵若一不能衆
多亦尒以是義故不應生瞋若他來打亦應
思惟如是打者從何而生復作是念回手刀
杖及以我身故得名打我今何緣橫瞋於他
乃是我身自招此咎以我受是五陰身故辟

乃是我身自招此咎以我受是五陰身故辟
如回的則有箭中我身亦尒有身有打我若
不忍心則散亂心若散亂則失正念若失正
念則不能觀善不善義若不能觀善不善義
則行惡法惡法回緣則墮地獄畜生餓鬼菩
薩尒時作是觀已得四念處得四念處已則
得住於堪忍地中菩薩摩訶薩住是地已則
能堪忍貪欲恚癡亦能堪忍寒熱飢渴蚊虻
蚤蝨暴風惡觸種種疾疫惡口罵詈撾打楚
撻身心苦惱一切能忍是故名為住堪忍地
迦葉菩薩白佛言世尊菩薩未得住不動地
淨持戒時頗有回緣得破戒不善男子菩薩
未得住不動地有回緣故可得破戒迦葉言
唯然世尊何者是耶佛告迦葉若有菩薩知
以破戒回緣則能令人受持愛樂大乘經典又
能令其讀誦通利書寫經卷廣為人說不

能令其讀誦通利書寫經卷廣為人說不
退轉於阿耨多羅三藐三菩提為如是故故
得破戒菩薩尒時應作是念我寧一劫若減
一劫墮阿鼻地獄受此罪報要令是人不退
轉於阿耨多羅三藐三菩提迦葉以是回緣
菩薩摩訶薩得毀淨戒尒時文殊師利菩薩
白佛言世尊若有菩薩攝取護持如是之人
令不退轉菩提之心為是毀戒若墮阿鼻地
獄无有是處尒時佛讚文殊師利善哉善哉
如汝所說我念往昔於閻浮提作大國王名
曰仙豫愛念敬重大乘經典其心純善无有
麁惡嫉妬慳悋口常宣說愛語善語身常攝
護貧窮孤獨布施精進无有休癈時世无佛
聲聞緣覺我於尒時愛樂大乘方等經典十
二年中事婆羅門供給所須過十二年施安
已訖即作是言師等今應發阿耨多羅三藐

已訖即作是言師等今應發阿耨多羅三藐
三菩提心婆羅門言大王菩提之性是无所
有大乘經典亦復如是大王云何乃欲令人
回於虛空善男子我於命時心重大乘聞婆
羅門誹謗方等聞已即時斷其命根善男子
以是因緣從是已來不墮地獄善男子擁護
攝持大乘經典乃有如是无量勢力
復次迦葉又有聖行所謂四聖諦苦集滅道
迦葉苦者逼迮相集者能生長相滅者寂滅
相道者大乘相復次善男子苦者現相集者
轉相滅者除相道者能除相復次善男子苦
者有三相苦苦相行苦相壞苦相集者廿五
有滅者滅廿五有道者脩戒定慧復次善男
子有漏法者有二種有因有果无漏法者亦
有二種有因有果有漏果者是則名苦有漏
因者則名為集无漏果者則名為滅无漏因
者則名為道復次善男子八相名苦所謂生

因者則名為集无漏果者則名為滅无漏因
者則名為道復次善男子八相名苦所謂生
苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不
得苦五盛陰苦能生如是八苦法者是名為
集无有如是八法之處是名為滅十力四无
所畏三念處大悲是名為道善男子生者出
相所謂五種一者初出二者至終三者增長
四者出胎五者種類生何等為老老有二種
一念念老二終身老復有二種一增長老二
滅壞老是名為老云何為病病謂四大毒蛇
手不調適亦有二種一者身病二者心病身
病有五一者因水二者因風三者因熱四者
雜病五者客病客病有四一者非分强作二
者忘誤墮落三者刀杖凡石四者鬼魅所著
心病亦有四種一者踊躍二者恐怖三者憂
愁四者愚癡復次善男子身心之病凡有三

悉四者愚癡復次善男子身心之病凡有三
種何等為三一者業報二者不得遠離惡對
三者時節代謝生如是等因緣名字受分別
病因緣者風等諸病名字者心閑肺脹上氣
嗽逆心驚下利受分別者頭痛目痛手足等
痛是名為病何等為死死者捨所受身捨所
受身亦有二種一命盡死二外緣死命盡死者
亦有三種一者命盡非是福盡二者福盡
非是命盡三者福命俱盡外緣死者亦有三
種一者非分自害死二者橫為他死三者俱
死又有三種死一放逸死二破戒死三壞命
根死何等名為放逸死若有誹謗大乘方等
般若波羅蜜是名放逸死何等名為破戒死
毀犯去來現在諸佛所制禁戒是名破戒死
何等名為壞命根死捨五陰身是名壞命根
死如是名曰死為大苦何等名為愛別離苦
所愛之物破壞離散所愛之物破壞離散亦

死如是名曰死為大苦何等名為愛別離苦
所愛之物破壞離散所愛之物破壞離散亦
有二種一者人中五陰壞二者天中五陰壞
如是人天所受五陰分別技計有无量種是
名愛別離苦何等名為怨憎會苦所不愛者
而共聚集亦有三種所
謂地獄餓鬼畜生如是三趣分別技計有无
量種如是則名怨憎會苦何等名為求不得
苦求不得苦亦有二種一者所怖望處求不
能得二者多用功力不得果報如是則名求
不得苦何等名為五盛陰苦五盛陰苦者生
苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不
得苦是故名為五盛陰苦
迦葉生之根本凡有如是七種之苦老苦乃
至五盛陰苦迦葉夫衰老者非一切有佛及
諸天一向定无人中不定或有或无迦葉三

諸天一向定无人中不定或有或无迦葉三
界受身无不有生老不必定是故一切生為
根本迦葉世間衆生顛倒覆心貪著生相猒
患老死菩薩不尒觀於初生已見過患迦葉
如有女人入於他舍是女端正顏貌美麗以
好瓔珞莊嚴其身主人見已即便問言汝字
何等繫屬於誰女人荅言我身即是功德大
天主人問言汝所至處為何所作女天荅言
我所至處能與種種金銀瑠璃頗梨真珠珊
瑚虎魄車渠馬瑙鳥馬車乘奴婢僕使主人
聞已心生歡喜踊躍无量我今福德故令汝
來至我舍宅即便燒香散華供養恭敬礼拜
復於門外更見一女其形醜陋衣裳弊壞多
諸垢膩皮膚皴裂其色艾白見已問言汝字
何等繫屬於誰女人荅言我字黑闇復問何
故名為黑闇女人荅言我所行處能令其家

故名為黑闇女人荅言我所行處能令其家
所有財寶一切衰耗主人聞已即持利刀作
如是言汝若不去當斷汝命女人荅言汝甚
愚癡无有智慧主人問言何故名我癡无智
慧女人荅言汝家中者即是我姊我常與姊
進止共俱汝若驅我尒當驅彼主人還入問
功德天外有一女云是汝妹實為是不功德
天言實是我妹我與此妹行住共俱未曾相
離隨所住處我常作好彼常作惡我作利益
彼作衰損若愛我者尒應愛彼若見恭敬尒
應敬彼主人即言若有如是好惡事者我皆
不用若隨意去是時二女便共相將還其所
止尒時主人見其還去心生歡喜踊躍无量
是時二女復共相隨至一貧家貧人見已心
生歡喜即請之言從今已往願汝二人常住
我家功德天言我等先已為他所驅汝復何

我家功德天言我等先已為他所駈汝須何
緣俱請我住貧人恭言汝今念我我以汝故
須當教彼是故俱請令住我家迦葉菩薩摩
訶薩然須如是不顧生天以生當有老病死
故是以俱棄當无受心凡夫愚人不知老病
死等過患是故貪受生死二法須次迦葉如
婆羅門多稚童子為飢所逼見人糞中有菴
羅葉即便取之有智見已呵責之言汝婆羅
門種姓清淨何故取是糞中穢葉童子聞已
故然有愧即恭之言我實不食為欲洗淨還
棄捨之智者語言汝大愚癡若還棄者本不
應取善男子善薩摩訶薩然須如是於此生
分不受不捨如彼智者呵責童子凡夫之人
欣生怨死如彼童子取葉還棄須次迦葉譬
如有人四衢道頭器盛滿食色香味具而欲
賣之有人遂來飢虛羸乏見其飯食色香味
具即指問言此是何物食主恭言此是上食

賣之有人遂來飢虛羸乏見其飯食色香味
具即指問言此是何物食主恭言此是上食
色香味具若食此食得色得力能除飢渴得
見諸天唯有一意所謂命終是人聞已即作
是念我今不用色力見天然不用死即作是
言食是食已若命終者汝今何為於此貪之
食主恭言有智之人終不肯買唯有愚人不
知是事多與我價食而食之善男子善薩摩
訶薩然須如是不顧生天得色得力見於諸
天何以故以其不免諸苦惱故凡夫愚癡隨
有生處皆悉貪受以其不見老病死故須次
迦葉譬如毒樹根能殺人枝幹莖節皮葉華
實悉然能殺善男子世五有受生之處所受
五陰然須如是一切能殺須次迦葉譬如真
珠多少俱是善男子生然如是設受八万下
至十歲俱然受苦須次迦葉譬如險岸上有

至十歲俱亦受苦復次迦葉譬如險岸上有
草覆於彼岸邊多有甘露著有食者壽天千
年永除諸病安隱快樂凡夫愚人貪其味故
不知其下有大深坑即前欲取不覺脚跌墮
坑而死智者知已捨離遠去善男子菩薩摩
訶薩亦復如是尚不欲受天上妙食況復人
中凡夫之人乃於地獄吞噉鐵丸況復人天
上妙餚饌而能不食迦葉以如是譬及餘无
量无邊譬喻當知是生實為大苦迦葉是名
菩薩住於大乘大涅槃經觀於生苦
迦葉云何菩薩於是大乘大涅槃經觀於老
苦老者能為嗽逆上氣能壞勇力意念進持
盛年快樂惱惱貢高安隱自恣能作背癭懈
怠嬾惰為他所輕迦葉譬如池水蓮華滿中
開敷鮮榮甚可愛樂值天降雹悉皆破壞善
男子老亦如是悉能破壞盛壯好色復次迦

男子老亦如是悉能破壞盛壯好色復次迦
葉譬如國王有一智臣善如兵法有敵國王
距逆不順王遣此臣往討伐之即便禽獲將
來詣王老亦如是禽獲壯色將付死王復次
迦葉譬如折軸无所復用老亦如是无所復
用復次迦葉如大富家多有財寶金銀瑠璃
珊瑚虎魄車渠馬瑙有諸怨賊若入其家即
能劫奪悉令空盡善男子盛年好色亦復如
是常為老賊之所劫奪復次迦葉譬如貧人
貪著上饍細軟衣裳雖復悕望而不能得善
男子老亦如是雖有貪心欲受富樂五欲自
恣而不能得復次迦葉如陸地龜心常念水
善男子人亦如是既為衰老之所乾枯心常
憶念壯時所受五欲之樂復次迦葉猶如秋
月所有蓮華皆為一切之所樂見及其萎黃
人所惡賤善男子盛年壯色亦復如是悉為

人所惡賤善男子盛年壯色亦復如是恚為
一切之所愛樂及其老至衆所惡賤復次迦
葉譬如甘蔗既被磨已渾无復味壯年盛色
亦復如是既被老磨无三種味一出家味二
讀誦味三坐禪味復次迦葉譬如滿月夜多
光明盡則不念善男子人亦如是壯則端嚴
無雜穢鮮老則衰羸形神枯悴復次迦葉譬
如有王常以正法治國理民直實无曲慈愍
好施時為獻國之所破壞流離迷迸遠至他
土他土人民見而愍之咸作是言大王往日
正法治國不枉万姓如何一旦流離至此善
男子人亦如是既為衰老所壞敗已常讚壯
時所行事業復次迦葉譬如燈炷唯賴膏油
膏油既盡勢不久停善男子人亦如是唯賴
壯膏壯膏既盡衰老之炷何得久停復次迦
葉譬如枯河不能利益人及非人飛鳥走獸
善男子人亦如是為老所枯不能利益一切

葉譬如枯河不能利益人及非人飛鳥走獸
善男子人亦如是為老所枯不能利益一切
作業復次迦葉譬如河岸臨嶮之樹若遇暴
風必當顛墮善男子人亦如是臨老嶮岸死
風既至勢不得住復次迦葉如車軸折不任
重載善男子老亦如是不能諮受一切善法
復次迦葉譬如嬰兒為人所輕善男子老亦
如是常為一切之所輕毀迦葉以是等譬及
餘无量无邊譬喻當知是老實為大苦迦葉
是名菩薩脩行大乘大涅槃經觀於老苦
迦葉云何菩薩摩訶薩脩行大乘大涅槃經
觀於病苦所謂病者能壞一切安隱樂事譬
如雹雨傷壞穀苗復次迦葉如人有怨心常
憂愁而懷恐怖善男子一切衆生亦復如是
常畏病苦心懷憂感復次迦葉譬如有人形
貌端正為王夫人欲心所愛遣信逼呼與共
文通時王牧得挑其一目截其一耳斷一手

*

貌端正為王夫人欲心所愛遣信逼呼與共
交通時王收得挑其一目截其一耳斷一手
足是人命時形容改異人所惡賤善男子人
亦如是先雖端嚴耳目具足既為病苦所纏
遍已則為衆人之所惡賤復次迦葉辟如芭
蕉竹葦及膘有子則死善男子人亦如是有
病則死復次迦葉如轉輪王主兵大臣常在
前導王隨後行亦如魚王蟻王螺王牛王商
主在前行時如是諸衆悉皆隨從无捨離者
善男子死轉輪王亦復如是常隨病臣不相
捨離魚蟻螺牛商主病王亦復如是常為死
衆之所隨逐迦葉病因緣者所謂苦惱愁憂
悲歎身心安隱或為怨賊之所逼害破壞浮
囊發徹橋梁亦能劫奪正念根本復能破壞
盛壯好色力勢安樂捨除慚愧能為身心燋
熱熾燃以是等辟及餘无量无邊辟喻當知

*

熱熾燃以是等辟及餘无量无邊辟喻當知
病苦是為大苦迦葉是名菩薩摩訶薩脩行
大乘大涅槃經觀於病苦
迦葉云何菩薩脩行大乘大涅槃經觀於死
苦所謂死者能燒滅故迦葉如火災起能燒
一切唯除二禪力不至故善男子死火亦尒
能燒一切唯除菩薩住於大乘大般涅槃勢
不及故復次迦葉如水災起一切漂沒唯除
三禪力不至故善男子死水亦尒漂沒一切
唯除菩薩住於大乘大般涅槃復次迦葉如
風災起能吹一切悉令散滅唯除四禪力不
至故善男子死風亦尒悉能吹滅一切所有
唯除菩薩住於大乘大般涅槃迦葉菩薩白
佛言世尊彼第四禪以何因緣風不能吹水
不能漂火不能燒佛告迦葉善男子彼第四
禪內外過患一切无故善男子初禪過患內

禪內外過患一切无故善男子初禪過患內
有覺觀外有大災二禪過患內有歡喜外有
水災三禪過患內有喘息外有風災善男子
彼第四禪內外過患一切患无是故諸災不
能及之善男子菩薩摩訶薩亦復如是安住
大乘大般涅槃內外過患一切皆盡是故死
王不能及之復次善男子如金翅鳥能噉能
消一切龍魚金銀等寶唯除金剛不能令消
善男子死金翅鳥亦復如是能噉能消一切
衆生唯不能消住於大乘大般涅槃菩薩摩
訶薩復次迦葉譬如河岸所有草木大水暴
長悉隨漂流入於大海唯除楊柳以其軟故
善男子一切衆生亦復如是[illegible]
死海唯除菩薩住於大乘大般涅槃復次迦
葉如那羅延悉能摧伏一切力士唯除大風
何以故以无關故善男子死那羅延亦復如

何以故以无關故善男子死那羅延亦復如
是悉能摧伏一切衆生唯除菩薩住於大乘
大般涅槃何以故以无關故復次迦葉譬如
有人於怨憎中詐現親善常相追逐如影隨
形伺求其便而欲敵之彼怨謹慎堅牢自備
故使是人不能得敵善男子死怨亦尒常伺
衆生而欲敵之唯不能敵住於大乘大般涅
槃菩薩摩訶薩何以故以是菩薩不放逸故
復次迦葉譬如平降金剛暴雨悉壞藥木諸
樹山林土沙凡石金銀瑠璃一切之物唯不
能壞金剛真實善男子金剛死而亦復如是
悉能破壞一切衆生唯除金剛菩薩住於大
乘大般涅槃復次迦葉如金翅鳥能噉諸龍
唯不能噉受三歸者善男子死金翅鳥亦復
如是能噉一切无量衆生唯除菩薩住三定
者何謂三定空无相願復次迦葉如摩羅毒

者何謂三定空无相願復次迦葉如摩羅毒
蛇凡有所警雖有良呪上妙好藥无如之何
唯阿竭多星呪能令除愈善男子死毒所螫
亦復如是一切醫方无如之何唯除菩薩住於
大乘大涅槃呪復次迦葉譬如有人為王所
瞋其人若能以軟善語貢上財寶便可得脫
善男子死王不尒雖以軟語錢財珍寶而貢
上之亦不得脫善男子夫死者於險難處无
有資粮去處懸遠而无伴侶晝夜常行不知
邊際深邃幽闇无有燈明入无門戶而有處
所雖无痛處不可療治往无遮心到不得脫
无所破壞見者愁毒非是惡色而令人怖敷
在身邊不可覺知迦葉以是等譬及餘无量
无邊譬喻當知是死真為大苦迦葉是名菩
薩脩行大乘大涅槃經觀於死苦
迦葉云何菩薩住於大乘大涅槃經觀愛別

迦葉云何菩薩住於大乘大涅槃經觀愛別
離苦愛別離苦能為一切衆苦根本如說
回憂生憂　回憂生畏　若離貪愛　何憂何畏
憂回緣故則生憂苦以憂苦故則令衆生生
於衰老愛別離苦所謂命終善男子以別離
故能生種種微細諸苦今當為汝分別顯示
善男子過去之世人壽无量時世有王名曰
善住其王尒時為童子身太子治事及登王
位各八万四千歲時王頂上生一肉皰其皰
柔軟如兜羅綿細軟劫貝漸漸增長不以為
患足滿十月皰即開剖生一童子其形端正
奇異少雙色像分明人中第一父王歡喜字
曰頂生時善住王即以國事委付頂生棄捨
宮殿妻子眷屬入山學道滿八万四千歲尒
時頂生於十五日處在高樓沐浴受齋即於
東方有金輪寶其輪千輻轂輞具足不由工

東方有金輪寶具輪千輻轂輞具足不由工
匠自然成就而來應之頂生大王即作是念
我昔曾聞五通仙說若帝利王於十五日處
在高樓沐浴受齋若有金輪千輻不減轂輞
具足不由工匠自然成就而來應者當知是
王即當得作轉輪聖帝頂作是念我今當試
即以左手擎此輪寶右執香爐右膝著地而
發誓言是金輪寶若實不虛應如過去轉輪
聖王所行道去作是誓已是金輪寶飛昇虛
空遍十方已還來住在頂生左手尒時頂生
心生歡喜踊躍无量頂作是言我今定作轉
輪聖王其後不久復有象寶狀貌端嚴如白
蓮華七枝柱地頂生見已復作是念我昔曾
聞五通仙說若轉輪王於十五日處在高樓
沐浴受齋若有象寶狀貌端嚴如白蓮華七
枝柱地而來應者當知是王即是聖帝頂作

枝柱地而來應者當知是王即是聖帝頂作
是念我今當試即擎香爐右膝著地而發誓
言是白象寶若實不虛應如過去轉輪聖王
所行道去作是誓已是白象寶從旦至夕周
遍八方盡大海際還住本處尒時頂生心大
歡喜踊躍无量頂作是言我今定是轉輪聖
王其後不久次有馬寶其色紺炎髭尾金色
頂生見已頂作是念我昔曾聞五通仙說若
轉輪王於十五日處在高樓沐浴受齋若有
馬寶其色紺炎髭尾金色而來應者當知是
王即是聖帝頂作是念我今當試即執香爐
右膝著地而發誓言是紺馬寶若實不虛應
如過去轉輪聖王所行道去作是誓已是紺
馬寶從旦至夕周遍八方盡大海際還住本
處尒時頂生心大歡喜踊躍无量頂作是言
我今定是轉輪聖王其後不久復有女寶形容

我今定是轉輪聖王其後不久須有女寶形容
端正妙微第一不長不短不白不黑身諸
毛孔出栴檀香口氣香潔如青蓮華其目遠
視見一由旬耳聞鼻嗅亦復如是其舌廣大
出能覆面形色細薄如赤銅葉心識聰悟有
大智慧於諸衆生常有軟語是女以手觸王
衣時即知王身安樂病患亦知王心所緣之
處今時頂生復作是念若有女人能知王心
即是女寶其後不久於王宮內自然而有寶
摩尼珠純青瑠璃大如車轂能於闇中照一
由旬若天降雨流如車軸是珠勢力能作大
蓋覆一由旬遮此大雨不令下過今時頂生
復作是念若轉輪王得是寶珠必是聖帝其
後不久有主藏臣自然而出多饒財寶巨富
無量庫藏盈溢无所乏少報得眼根力能徹
見一切地中所有伏藏隨王所念皆能辦之

見一切地中所有伏藏隨王所念皆能辦之
今時頂生復欲試之即共乘船入於大海告
藏臣言我今欲得珠異之寶藏臣聞已即以
兩手挽大海水時十指頭出十寶藏以奉聖
王而白王言大王所須隨意用之其餘在者
當投大海今時頂生心大歡喜踊躍无量復
作念言我今定是轉輪聖王其後不久有主
兵臣自然而出勇健猛略策謀第一善知四
兵若任闘者則現聖王若不任者退不令現
未推伏者能令推伏已推伏者力能守護今
時頂生復作是念若轉輪王得是兵寶當知
定是轉輪聖王今時頂生轉輪聖帝告諸大
臣汝等當知此閻浮提安隱豐樂我今已有
七寶成就千子具足更何所為諸臣答言唯
然大王東弗婆提猶未歸德王今應往今時
聖王即與七寶一切營從飛空而往東弗婆

聖王即與七寶一切營從飛空而往東弗婆
提彼土人民歡喜歸化復告大臣我閻浮提
及弗婆提安隱豐樂人民熾盛悉來歸化七
寶成就千子具足復何所為諸臣答言唯然
大王西瞿耶尼猶未歸德尒時聖王復與七
寶一切營從飛空而往西瞿耶尼王既至彼
彼土人民亦復歸伏復告大臣我閻浮提及
弗婆提此瞿耶尼安隱豐樂人民熾盛咸以
歸化七寶成就千子具足復何所為諸臣答
言唯然大王北欝單越猶未歸化尒時聖王
復與七寶一切營從飛空而往北欝單越王
既至彼彼土人民歡喜歸德復告大臣我四
天下安隱豐樂人民熾盛咸已歸德七寶成
就千子具足更何所為諸臣答言唯然聖王
三十三天壽命極長安隱快樂彼天身形端
嚴无比所居宮殿林檎臥具悉是七寶自侍
天福未來歸依今應往討令其摧伏尒時聖

嚴无比所居宮殿林檎臥具悉是七寶自侍
天福未來歸依今應往討令其摧伏尒時聖
王復與七寶一切營從飛騰虛空上忉利天
見有一樹其色青綠聖王見已即問大臣此
是何色大臣答言此是波利質多羅樹忉利
諸天夏三月日常於其下娛樂受樂又見白
色猶如白雲復問大臣彼是何色大臣答言
是善法堂忉利諸天常集其中論人天事於
是天主釋提桓因知頂生王已來在外即出
迎逆見已執手昇善法堂分座而坐彼時二
王形容相貌等无差別唯有視眴為別異耳
是時聖王即生念言我今寧可退彼王位即
住其中為天王不善男子尒時帝釋受持讀
誦大乘經典開示分別為他演說唯於深義
孔盡通達以是讀誦受持分別為他廣說因
緣力故有大威德善男子是頂生王於此帝

緣力故有大威德善男子是頂生王於此帝
釋生惡心已即便墮落還閻浮提與所愛念
人天離別生大苦惱復遇惡病即便命終命
時帝釋迦葉佛是轉輪聖王則我身是善男
子常知如是愛別離者極為大苦善男子善
薩摩訶薩曲憶過去如是等輩愛別離苦何
況菩薩住於大乘大涅槃經而當不觀現在
之世愛別離苦

善男子云何菩薩脩行大乘大涅槃經觀怨
憎會苦善男子是菩薩摩訶薩觀於地獄畜
生餓鬼人中天上皆有如是怨憎會苦譬如
人觀牢獄繫閉枷鎖杻械以為大苦菩薩摩
訶薩亦復如是觀於五道一切受生悉是怨
憎合會大苦復次善男子譬如有人常畏怨
家枷鎖杻械捨離父母妻子眷屬珍寶產業
而遠逃避善男子菩薩摩訶薩亦復如是畏
怖生死具足脩行六波羅蜜入於涅槃迦葉
是名菩薩脩行大乘大般涅槃觀怨憎會苦
善男子云何菩薩脩行大乘大般涅槃觀求
不得苦求者一切盡求盡求者有二種一求
善法二求不善法善法未得苦惱法未離苦
是則略說五盛陰苦迦葉是名苦諦
尒時迦葉菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所
說五盛陰苦是義不然何以故如佛往昔告
釋摩男善色苦者一切衆生不應求色善有
求者則不名苦如佛告諸比丘有三種受苦
受樂受不苦不樂受如佛先為諸比丘說若
有人能脩行善法則得受樂又如佛說於善
道中六觸受樂眼見好色是則為樂耳鼻舌
身意思好法亦復如是如佛說偈
特羊則為樂　身不受衆苦　睡眠得安隱　寤則心歡喜

持戒則為樂　身不受衆苦　睡眠得安隱　寤則心歡喜
若受衣食時　誦習而經行　獨處於山林　如是為家樂
若能於衆生　晝夜常脩慈　回是得常樂　以不惚他故
少欲知足樂　多聞分別樂　无著阿羅漢　亦名為受樂
菩薩摩訶薩　畢竟到彼岸　所作衆事辦　是名為家樂
世尊如諸經中所說樂相其義如是如佛今
說云何當與此義相應佛告迦葉善哉善哉
善男子善能諮問如來是義善男子一切衆
生於下苦中横生樂想是故我今所說苦相
與本不異迦葉菩薩白佛言如佛所說於下
苦中生樂想者下生下老下病下死下愛別
離下求不得下怨憎會下五盛陰如是等苦
亦應有樂世尊下生者謂所三惡趣中生者
所謂人中上生者所謂天上若復有人作如
是問若於下樂生於苦想於中樂中生无苦
樂想於上樂中生於樂想當云何答世尊若
下苦中生樂想者未見有人當受千罰初一
下時已生樂想若不生者云何說言指下苦
中而生樂想佛告迦葉如是如是如汝所說
以是義故无有樂想何以故猶如彼人當受
千罰受一下已即得脫者是人尒時便生樂
想是故當知於无樂中妄生樂想迦葉言世
尊彼人不以一下生於樂想以得脫故而生
樂想迦葉是故我昔為釋摩男說五陰中樂
實不虛也迦葉有三受三苦三受者所謂樂
受苦受不苦不樂受三苦者所謂苦苦行苦
壞苦善男子苦受者名為三苦所謂苦苦行
苦壞苦餘二受者所謂行苦壞苦善男子以
是因緣生死之中實有樂受菩薩摩訶薩以
苦樂性不相捨離是故說言一切皆苦善男
子生死之中實无有樂但諸佛菩薩隨順世

苦樂性不相捨離是故說言一切皆苦善男
子生死之中實无有樂但諸佛菩薩隨順世
間說言有樂迦葉菩薩白佛言世尊諸佛菩
薩若隨俗說是虛妄不如佛所說脩行善者
則受樂報持戒安樂身不受苦乃至衆事已
辦是為家樂如是等經所說樂受是虛妄不
若是虛妄諸佛世尊人於无量百千億万阿
僧祇劫脩菩提道已離妄語今作是說其義
云何佛言善男子如上所說諸受樂偈即是
菩提道之根本亦能長養阿耨多羅三藐三
菩提以是義故先於經中說是樂相善男子
譬如世間所須資生能為樂因故名為樂所
謂女色耽湎飲酒上饌甘味渴時得水寒時
遇火衣服瓔珞雋馬車乘奴婢僮僕金銀瑠
璃珊瑚真珠倉庫穀米如是等物世間所須
能為樂因是名為樂善男子如是等物亦能
[illegible]因於女人生男子苦憂愁悲泣乃至斷

菩提以是義故先於經中說是樂相善男子
譬如世間所須資生能為樂因故名為樂所
謂女色耽湎飲酒上饌甘味渴時得水寒時
遇火衣服瓔珞雋馬車乘奴婢僮僕金銀瑠
璃珊瑚真珠倉庫穀米如是等物世間所須
能為樂因是名為樂善男子如是等物亦能
生苦因於女人生男子苦憂愁悲泣乃至斷
[illegible]味乃至倉穀亦能令人生大憂惚
以是義故一切皆苦无有樂相善男子菩薩
摩訶薩於是八苦解苦无苦善男子一切聲
聞辟支佛等不知樂因為如是人於下苦中
說有樂相唯有菩薩住於大乘大般涅槃乃
能知是苦因樂因

大般涅槃經卷第十一

[illegible]
僧會下五感陰如是苦[illegible]
[illegible]者所謂三惡中生者所[illegible]人[illegible]
[illegible]復有人作如是問若
[illegible]中樂中生无苦樂想
樂想當云何各世尊若下苦中生
見有人當受千罰初一下時已生樂想若不
生者云何說言於下苦中而生樂想佛告迦
葉如是如是如汝所說以是義故无有樂相
何以故猶如彼人當受千罰受一下已即得
脫者是人尒時便生樂想是故當知於无樂
中妄生樂想迦葉言世尊彼人不以一下生
於樂想以得脫故而生樂想迦葉是故我昔
為[illegible]序男說五陰中樂實不虛也迦葉有三
受三苦三受者所謂樂受苦受不苦不樂受
三苦者所謂苦苦行苦壞苦善男子苦受者
名為三苦所謂苦苦行苦壞苦餘二受者所
謂行苦壞苦善男子以是因緣生死之中實
[illegible]以苦樂性不相捨離是

三一第卷經槃涅般大　號八六〇〇散

[illegible]
謂行苦壞苦善男子以是因緣生死之中實
有樂受菩薩摩訶薩以苦樂性不相捨離是
故說言一切皆苦善男子生死之中實无有
樂但諸佛菩薩隨順世間說言有樂迦葉菩
薩白佛言世尊諸佛菩薩若隨俗說是虛妄
不如佛所說脩行善者則受樂報持戒安樂
身不受苦乃至衆事已辨是為取樂如是等
經所說樂受是虛妄不若是虛妄諸佛世尊
久於无量百千万億阿僧祇劫脩菩提道已
離妄語今作是說其義云何佛言善男子如
上所說諸受樂偈即是菩提道之根本亦能
長養阿耨多羅三藐三菩提以是義故先於
經中說是樂相善男子譬如世間所須資生
能為樂因故名為樂所謂女色耽愐飲酒上
饌甘味渴時得水寒時遇大衣服瓔珞象馬
車乘奴婢僮僕金銀琉璃珊瑚真珠倉庫穀
米如是等物世間所須能為樂因是名為樂
善男子如是等物亦能生苦因於女人生男

求如是等物世間所須能為樂因是名為樂
善男子如是等物亦能生苦因於女人生男
子苦憂悲泣乃至斷命因酒甘味乃至倉
猝亦能令人生大憂惱以是義故一切皆苦
无有樂相善男子善薩摩訶薩於是八苦解
脫无苦善男子一切聲聞辟支佛等不知樂
因為如是人於下苦中說有樂相雖有菩薩
住於大乘大般涅槃乃能知是苦因樂因
善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅
槃觀察集諦善男子菩薩摩訶薩觀此集諦
是陰因緣所謂集者還愛於有愛有二種一
愛己身二愛所須復有二種未得五欲貪心
尋求既求得已堪忍尋著復有三種欲愛色
愛无色愛復有三種業因緣愛煩惱因緣愛
苦因緣愛出家之人有四種愛何等為四衣服
飲食卧具湯藥復有五種貪著五陰隨諸所
須一切愛著名為別校計无量无邊善男子愛
有二種一者善愛二不善愛不善愛者雖愚

須一切愛著名為別校計无量无邊善男子愛
有二種一者善愛二不善愛不善愛者雖愚
求之善法愛者諸菩薩求善法愛者復有二
種不善與善求二乘者名為不善求大乘者
是名為善善男子凡夫愛者名之為集不名
為諦善薩愛者名為實諦不名為集何以故
為度衆生故所以愛生不以愛故而愛生也
迦葉菩薩白佛言世尊如佛世尊於餘經中
為諸衆生說業為因緣或說憍慢或說六事
或說无明為五蓋陰而作因緣今以何義說
四聖諦獨以愛性為五陰因佛讚迦葉菩薩
善哉善哉善男子如汝所說諸因緣者非為
非因但是五陰要因於愛善男子譬如大王
若遊巡時大臣眷屬悉皆隨從愛亦如是隨
愛行處是諸結使亦復隨行譬如臟衣隨有
塵者者則隨住愛亦如是隨所愛處業緣亦
住復次善男子譬如濕地則能生芽愛亦如
是能生一切業煩惱牙善男子善薩摩訶薩

是能生一切業煩惱牙善男子菩薩摩訶薩
住是大乘大般涅槃深觀此愛凡有九種一
如債有餘二如羅刹女婦三如妙華塋有
毒虵經之四如惡食性所不便而強食之五如
婬女六如摩樓迦子七如創中息肉八如暴
風九如擲星云何名為如債有餘善男子辟
如窮人負他錢財雖償欲畢餘未畢故猶繫
在獄而不得脫聲聞緣覺亦復如是以有愛
習之餘氣故不能得成阿耨多羅三藐三菩
提善男子是名如債有餘善男子云何如羅
刹女婦善男子辟如有人以羅刹女而為婦妻
是羅刹女隨所生子生已便噉子既盡已復
噉其夫善男子愛羅刹女亦復如是隨諸
衆生生善根子隨生隨食善子既盡復噉衆
生分墮地獄畜生餓鬼唯除菩薩是名如羅刹
女婦善男子云何如妙華塋毒虵經之辟如有
人性愛好華不見華塋毒虵過患即便前捉
[illegible]冬一切凡夫亦復如是貪五

人性愛好華不見華塋毒虵過患即便前捉
捉已虵螫螫已命終一切凡夫亦復如是貪五
欲華不見是愛毒虵過患而便受取即為愛
毒之所歇螫命終墮於三惡道中唯除菩薩
是名如妙華塋毒虵經之善男子云何所不
便食而強食之辟如有人所不便食而強
食之食已腹痛患下而死愛食亦尒五道衆
生強食貪著以是因緣墮三惡道唯除菩薩
是名所不便食而強食之善男子云何如婬女
辟如愚人與婬女通而彼婬女巧作種種諂
媚現親悉奪是人所有錢財錢財既盡便復
驅逐愛之婬女亦復如是愚人无智與之交
通而是愛女奪其所有一切善法善法既盡驅
逐令墮三惡道中唯除菩薩是名婬女善男
子云何摩樓迦子辟如摩樓迦子若烏食已
隨糞墮地或因風吹來在樹下即便生長纏
繞縛束尼拘羅樹令不增長遂至枯死愛
摩樓迦子亦復如是纏縛凡夫所有善法不令

摩樓迦子亦復如是經縛凡夫所有善法不令
增長遂至枯滅既枯滅已命終之後墮三惡
道雖除菩薩是名摩樓迦子善男子云何如
瘡中息肉如人久瘡中生息肉其人要當惱
心療治莫生捨心若生捨心瘡息增長亟疽
復生以是因緣即便命終凡夫愚人五陰
瘡痍亦復如是愛於其中而為息肉應當
惱心療治愛息若不治者命終即墮三惡道
中雖除菩薩是名瘡中息肉善男子云何暴
風譬如暴風能偃山夷岳拔深根樹愛暴大
風亦復如是於父母所而生惡心能拔大智舍
利弗等无上深固菩提根樹雖除菩薩是名
暴風善男子云何樹星譬如樹星出現天下
一切人民飢饉病瘦嬰諸苦惱愛之樹星亦復
如是能斷一切善根種子令凡夫人孤窮飢
饉生煩惱病流轉生死受種種苦雖除菩薩是
名樹星善男子菩薩摩訶薩住於大乘大般
涅槃觀察愛結如是九種善男子以是義故

名樹星善男子菩薩摩訶薩住於大乘大般
涅槃觀察愛結如是九種善男子以是義故
諸凡夫人有苦无諦聲聞緣覺有苦有苦諦
而无真諦諸菩薩等解苦无苦是故无苦而有
真諦諸凡夫人有集无諦聲聞緣覺有集有
集諦諸菩薩等解集无集是故无集而有真
諦聲聞緣覺有滅非真菩薩摩訶薩有滅有
真諦聲聞緣覺有道非真菩薩摩訶薩有
道有真諦
善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅
槃見滅見滅諦所謂斷除一切煩惱若煩惱
斷則名為常滅煩惱大則名寂滅煩惱滅故
則得受樂諸佛菩薩求因緣故故名為淨更
不復受廿五有故名出世以出世故名為我
常於色聲香味鼻男女生住滅苦樂不苦不
樂不取相狠故名畢竟寂滅真諦善男子
菩薩如是住於大乘大般涅槃觀滅聖諦
善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅

善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅
槃觀道聖諦善男子譬如闇中回燈得見廠
細之物菩薩摩訶薩亦復如是住於大乘大
般涅槃因八聖道見一切法所謂常无常有
為无為有无有衆生非衆生物非物苦樂我
无我淨不淨煩惱非煩惱業非業實不實乘
非乘知无知陀羅尼非陀羅尼求那非求那
見非見色非色道非道解非解善男子菩薩
如是住於大乘大般涅槃觀道聖諦迦葉菩
薩白佛言世尊若八聖道是道聖諦義不相
應何以故如來或說信心為道能度諸漏或
時說道不放逸是諸佛世尊不放逸故得阿
耨多羅三藐三菩提亦是菩薩助道之法或
時說言精進是道始告阿難若有人能懃脩
精進則得成於阿耨多羅三藐三菩提或時
說言觀身念處若有繫心精懃脩習是身念
處則得成於阿耨多羅三藐三菩提或時說
言正定為道如告大德摩訶迦葉夫正定者真

處則得成於阿耨多羅三藐三菩提或時說
言正定為道如告大德摩訶迦葉夫正定者真
實是道非不正定而是道也若入禪定乃能
思惟五陰生滅非不入定能思惟也或說一
法若入脩集能淨衆生滅除一切憂愁苦惱
逆得正法所謂念佛三昧或復說言脩无常
想是名為道如告比丘有能多脩无常想者
能得阿耨多羅三藐三菩提或說空寂阿蘭
若處獨坐思惟能得速成阿耨多羅三藐三
菩提或時說言為人演法是名為道若聞法
已疑因即斷疑因斷已即得阿耨多羅三藐
三菩提或時說言持戒是道如告阿難若有
精懃脩持業戒是人則度生死大苦或時說
言親近善友是名為道如告阿難若有親近
善知識者則具淨戒若有衆生能親近我則
得發於阿耨多羅三藐三菩提心或時說言
脩慈是道脩學慈者斷諸煩惱得不動處或
時說言智慧是道如佛昔為波闍波提比丘

脩慈是道脩學慈者斷諸煩惱得不動處或
時說言智慧是道如佛昔為波闍波提比丘
尼說姊妹如諸聲聞以智慧力能斷諸流諸
漏煩惱或時如來說施是道如佛往昔告波
斯匿王大王當知我於往昔多行惠施以是
因緣今日得成阿耨多羅三藐三菩提世尊
若八聖道是道諦者如是等經豈非靈妄若
彼諸經非靈妄者彼中何緣不說八聖道為
道諦若彼不說如來往昔何故錯謬然我定
知諸佛如來又離錯謬尒時世尊讚迦葉菩
薩言善哉善哉善男子汝今欲知菩薩大乘
微妙經典所有秘密故作是問善男子如是
諸經悉入道諦善男子如我所說若有信道
如是信道是信根本是能佐助菩提之道是
故我說无有錯謬善男子如來善知无量方
便欲化衆生故作如是種種說法善男子譬
如良醫識諸衆生種種病原隨其所患而為
合藥并藥所禁唯水一種不在禁例或服薑
水或甘草水或細辛水或黑石蜜水或阿摩
合藥并藥所禁唯水一種不在禁例或服薑
水或甘草水或細辛水或黑石蜜水或阿摩
勒水或尼婆羅水或鉢晝羅水或服冷水或
服熱水或滿桃水或尖石留水善男子而是
良醫善知衆生所患種種藥雖多禁水不在
例如來亦尒善知方便於一法相隨諸衆生
分別廣說種種名相彼諸衆生隨所說受受
已脩集除斷煩惱如彼病人隨良醫教所患
得除復次善男子如有一人善解雜語在大
衆中是諸大衆熱渴所逼咸發聲言我欲飲
水我欲飲水是人即時以清冷水隨其種類
說言是水或言波尼或言鬱持或言紫利蘊
或言婆利或言波耶或言甘露或言牛乳以
如是等无量水名為大衆說善男子如來亦
尒以一聖道為諸聲聞種種演說從信根等
至八聖道復次善男子譬如金師以一種金
隨意造作種種瓔珞所謂鈕璅琊玔釵璫天
冠譬即雖有如是差別不同然不離金善男

隨意造作種種瓔珞所謂鉗璅琊玔釵璫天
冠辟即雖有如是差別不同然不離金善男
子如來亦尒以一佛道隨諸衆生種種分別
而為說之或說一種所謂諸佛一道无二復
說二種所謂定慈復說三種謂見智慧復說
四種所謂見道脩道无學道佛道復說五種
所謂信行道法行道信解脫道見到道身證
道復說六種所謂須陁洹道斯陁合道阿那
合道阿羅漢道辟支佛道佛道復說七種所
謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分除覺
分定覺分捨覺分復說八種所謂正見正思
惟正語正業正命正精進正念正定復說九
種所謂八聖道及信復說十種所謂十力復
說十一種所謂十力大慈復說十二種所謂
十力大慈大悲復說十三種所謂十力大慈
大悲念佛三昧復說十六種所謂十力大慈
大悲念佛三昧及佛所得三正念處復說二
十道所謂十力四无所畏大慈大悲念佛三

十道所謂十力四无所畏大慈大悲念佛三
昧三正念處善男子是道一體如來昔日為
衆生故種種分別復次善男子辟如一火因
可燃故得種種名所謂木火草火糠火麸火
牛馬蚕火善男子佛道亦尒一而无二為衆
生故種種分別復次善男子辟如一識分別
說六若至於眼則名眼識乃至意識亦復如
是善男子道亦如是一而无二如來為化諸
衆生故種種分別復次善男子辟如一色眼
所見者則名為色耳所聞者則名為聲鼻所
臭者則名為香舌所嘗者則名為味身所覺
者則名為車善男子道亦如是一而无二如
來為欲化衆生故種種分別善男子以是義
故以八聖道分名道聖諦善男子是四聖諦
諸佛世尊次第說之以是因緣无量衆生得
度生死迦葉菩薩白佛言世尊昔佛一時在
恒河辟尸首林中尒時如來取其樹葉告諸
比丘我今手中所捉葉多一切因地草木葉

恒河岸尸首林中尒時如来取其樹葉告諸
比丘我今手中所捉葉多一切因地草木葉
多諸比丘言世尊一切因地草木葉多不可
稱計如来所捉少不足言諸比丘我所覺了
一切諸法如因大地生草木等為諸衆生所
宣說者如手中葉世尊尒時說如是言如来
所了无量諸法若入四諦則為已說若不入
者應有五諦尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉
善男子汝今所問則能利益安隱快樂无量
衆生善男子如是諸法悉以攝在四聖諦中
心葉菩薩復作是言如是等法若在四諦如
来何故唱言不說佛言善男子雖復入中猶不
名說何以故善男子知聖諦者有二種智一者
中二者上中者聲聞緣覺智上者諸佛菩薩
智善男子知諸陰苦名為中智分別諸陰有
无量相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上
智善男子如是等義我於彼經竟不說之善
男子知諸入者名之為門亦名為苦是名中

智善男子如是等義我於彼經竟不說之善
男子知諸入者名之為門亦名為苦是名中
智分別種種有无量相悉是諸苦非諸聲聞
緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦
不說之善男子知諸界者名之為外亦名為
性亦名為苦是名中智分別諸界有无量相
悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智善
男子如是等義我於彼經亦不說之善男子
知色壞相是名中智分別諸色有无量相悉
是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智如是
等義我於彼經亦不說之善男子知受覺相
是名中智分別諸受有无量覺相非諸聲聞
緣覺所知是名上智善男子如是等義我於
彼經亦不說之善男子知想取相是名中智
分別是想有无量取相非諸聲聞緣覺所知
是名上智如是等義我於彼經亦不說之善
男子知行作相是名中智分別是行无量作
相非諸聲聞緣覺所知是名上智善男子如
是等義我於彼經亦不說之善男子知識分

相非諸聲聞緣覺所知是名上智善男子如
是等義我於彼經亦不說之善男子知識分
別相是名中智分別是識无量知相非諸聲
聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我
於彼經亦不說之善男子知愛因緣能生五
陰是名中智一人起愛无量无邊聲聞緣覺
所不能知能知一切衆生所起如是如是等
愛是名上智如是等義我於彼經亦不說之
善男子知滅煩惱是名中智分別煩惱不可
稱計滅亦如是不可稱計非諸聲聞緣覺所
知是名上智如是等義我於彼經亦不說之
善男子知是道相能離煩惱是名中智分別
道相无量无邊所離煩惱亦无量无邊非諸
聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼
經亦不說之善男子知世諦者是名中智分
別世諦无量无邊不可稱計非諸聲聞緣覺
所知是名上智如是等義我於彼經亦不說
之善男子一切行无常諸法无我涅槃寂滅

所知是名上智如是等義我於彼經亦不說
之善男子一切行无常諸法无我涅槃寂滅
是第一義是名中智知第一義无量无邊不
可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如是
等義我於彼經亦不說之
本時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊所
說世諦第一義諦其義云何世尊第一義中
有世諦不世諦之中有第一義不如其有者
即是一諦如其无者將非如來虛妄說邪善
男子世諦者即第一義諦世尊若尒者則无
二諦佛言善男子有善方便隨順衆生說有
二諦善男子若隨言說則有二種一者世法
二者出世法善男子如出世人之所知者名
第一義諦世人知者名為世諦善男子五陰
和合稱言某甲凡夫衆生隨其所稱是名世
諦解陰无有某甲名字離陰亦无某甲名字
出世之人如其性相而能知之名第一義諦
復次善男子或自有法有名有實或復有法

復次善男子或自有法有名有實或復有法
有名无實善男子有名无實者即是世諦有
名有實者是第一義諦善男子如我衆生壽
命如見餐胃丈夫受者作者熱時之炎乾闥
婆城龜毛兔角旋火之輪諸陰界入是名世
諦善集滅道名第一義諦善男子世法有五
種一者名世二者句世三者縛世四者法世
五者執著世善男子云何名世男女瓶衣車
乘屋舍如是等物是為名世云何句世四句一
偈如是等偈名為句世云何縛世捲合繫結
束縛合掌是名縛世云何法世如鳴椎集僧
嚴鼓戒兵吹貝知時是名法世云何執著世
如望遠人有染衣者生相執著言是沙門非
婆羅門見有結繩描佩身上便生念言是婆
羅門非沙門也是名執著世善男子如是名為
五種世法善男子若有衆生於如是等五種
世法心无顛倒如實而知是名第一義諦復
次善男子若遠若別若无若壞是名世諦无

世法心无顛倒如實而知是名第一義諦復
次善男子若燒若割若无若壞是名世諦无
燒无割无死无壞是名第一義諦復次善男子
有八善相名為世諦无生无老无病无死无愛
別離无怨憎會无求不得无五盛陰是名第
一義諦復次善男子譬如一人多有所能若
其走時則名走者或收刈時復名刈者若作
飲食名作食者若治林木則名工匠鍛金銀
時言金銀師如是一人有多名字法亦如是
其實是一而有多名依因父母和合而生名
為世諦十二因緣和合生者名第一義諦文
殊師利善薩摩訶薩白佛言世尊所言實諦
其義云何佛言善男子言實諦者名曰真法
善男子若法非真不名實諦善男子言實諦
者无顛倒无顛倒者乃名實諦善男子實諦
者无有虛妄若有虛妄不名實諦善男子實
諦者名曰大乘非大乘者不名實諦善男子實
諦者是佛所說非魔所說若是魔說非佛

諦者是佛所說非魔所說若是魔說非佛
說者不名實諦善男子實諦者一道清淨无
有二也善男子有常有樂有我有淨是則名
為實諦之義文殊師利白佛言世尊若以真
實為實諦者真實之法即是如來虛空佛性
若如是者如來虛空及與佛性无有差別佛
告文殊師利有苦有諦有實有集有諦有實
有滅有諦有實有道有諦有實善男子如來
非苦非諦是實虛空非苦非諦是實佛性非
苦非諦是實文殊師利所言苦者為无常相
是可斷相是為實諦如來之性非苦非无常
非可斷相是故為實虛空佛性亦復如是復
次善男子所言集者能令五陰和合而生亦
名為苦亦名无常是可斷相是為實諦善男
子如來非是集性非是陰因非可斷相是故
為實虛空佛性亦復如是善男子所言滅者
名煩惱滅亦常无常二乘所得名曰无常諸
佛所得是則名常亦名證法是為實諦善男

子實虛空佛性亦復如是善男子所言道者
名煩惱滅亦常无常二乘所得名曰无常諸
佛所得是則名常亦名證法是為實諦善男
子如來之性不名為滅能滅煩惱非常无常
不名證知常住无變是故為實虛空佛性亦
復如是善男子道者能斷煩惱亦常无常是
可備法是名實諦如來非道能斷煩惱非常
无常非可備法常住不變是故為實虛空佛
性亦復如是復次善男子言真實者即是如
來如來者即是真實真實者即是虛空虛空者
即是真實真實者即是佛性佛性者即是真
實文殊師利有苦有苦因有苦盡有苦對如
來非苦乃至非對是故為實不名為諦虛空佛
性亦復如是苦者有為有漏无樂如來非有
為非有漏甚然安樂是實非諦文殊師利白
佛言世尊如佛所說不顛倒者名為實諦若
分者四諦之中有四倒不如其有者如何說言
无有顛倒名為實諦一切顛倒不名為實
佛告文殊師利一切顛倒皆入苦諦如諸衆

佛告文殊師利一切顛倒皆入苦諦如諸衆
生有顛倒心故為顛倒善男子譬如有人不
受父母尊長教勅雖受不能隨順脩行如是
人等名為顛倒如是顛倒非不是苦即是苦
也文殊師利言如佛所說不靈妄者即是實
諦若尒者當知虛妄則非實諦佛言善男子
一切靈妄皆入苦諦如有衆生欺誑於他以是
因緣墮於地獄畜生餓鬼如是等法名為靈
妄如是靈妄非不是苦即是苦也聲聞緣覺
諸佛世尊遠離不行故名虛妄如是靈妄諸
佛二乘所斷除故故名實諦文殊師利言如
佛所說大乘是實諦者當知聲聞譬支佛乘
則為不實佛言文殊師利彼二乘者亦實不
實聲聞緣覺斷諸煩惱則名為實无常不住
是變易法名為不實文殊師利言如佛所說
名為實者當知魔說則為不實世尊如魔所
說聖諦攝不佛言文殊師利魔所說者二諦
所攝所謂苦集凡是一切非法非律不能令

所攝所謂苦集凡是一切非法非律不能令
人而得利益終日宣說亦无有人見苦斷集
證滅脩道是名虛妄如是虛妄名為魔說文
殊師利言如佛所說一道清淨无有二者諸
外道等亦復說言我有一道清淨无二若言
一道是實諦者與彼外道有何差別若无差
別不應說言一道清淨佛言善男子諸外道
等有苦集諦无滅道諦於非滅中而生滅想
於非道中而生道想於非果中生於果想於
非因中生於因想以是義故彼无一道清淨
无二文殊師利言如佛所說有常有我有樂
有淨是實義者諸外道等應有實諦佛法
中无何以故諸外道輩亦復說言諸行是常云
何是常可意不可意諸業報等受不失故可
意者名十善報不可意者十不善報若言諸
行皆悉无常而作業者於此已滅誰復於彼
受果報于以是義故諸行是常然生因緣故
名為常世尊若言諸行悉无常者能然可然

受果報于以是義故諸行是常然生因緣故
為常世尊若言諸行悉无常者能然可然
二俱无常若无常者誰於地獄而受罪報若
言定有地獄受報當知諸行實非无常世尊
繫心專念亦名為常所謂十年所念乃至百
年亦不忘失是故為常若无常者本所見事
事憶華念以是因緣一切諸行非无常也世
尊一切憶想亦名為常有人先見他人手脚
頭項等相後時若見便還識之若无常者本
相應滅世尊諸所作業以久脩習若從初學
或逕三年或逕五年然後善知故名為常世
尊半數之法從一至二從二至三乃至百千若
无常者初一應滅初一若滅誰復至二如
是常一終无有二以一不滅故得至二乃至
百千是故為常世尊如讀誦法誦一阿含至
二阿含乃至三四阿含如其无常所可讀誦
終不至四以是讀誦增長因緣故名為常世
尊觀衣車乘如人負債大地形相山河樹
林藥木草葉衆生治病皆悉是常亦復如是世

尊觀衣車乘如人負債大地形相山河樹
林藥木草葉衆生治病皆悉是常亦復如是世
尊一切外道皆作是說諸行是常若是常者
即是實諦世尊有諸外道復言有樂云何知
也受者定得可意報故世尊凡受樂者必
定得之所謂大梵天王大自在天釋提桓
因毗細天及諸人天以是義故名定有樂世
尊有諸外道復言有樂能令衆生生求望故
飢者求食渴者求飲寒者求煖熱者求涼極
者求息病者求差欲者求色若无樂者彼何緣
求以有求者故知有樂世尊有諸外道復作
是言施能得樂世間之人好施沙門諸婆羅
門貧窮困苦衣服飲食臥具醫藥馬車乘
未香塗香衆華屋宅依心燈明作如是等種
種惠施為我後世受可意報是故當知決定
有樂世尊有諸外道復作是言以是因緣故
當知有樂所謂受樂者有因緣故名為樂尊
若无樂者何得因緣如无兔角則无因緣有

當知有樂所謂受樂者有因緣故名為樂卑
若无樂者何得因緣如无兔角則无因緣有
樂因緣則知有樂世尊有諸外道復作是言
上中下故當知有樂下受樂者釋提桓因中
受樂者大梵天王上受樂者大自在天以有
如是上中下故當知有樂世尊有諸外道復
言有淨何以故若无淨者不應起欲若起欲
者當知有淨又復說言金銀珍寶琉璃頗梨
車渠馬瑙珊瑚真珠辟王軻貝流泉浴池飲
食衣服華香未香塗香燈燭之明如是等物
悉是淨法復次有淨謂五陰者即是淨器盛
諸淨物所謂人天諸仙阿羅漢辟支佛菩薩
諸佛以是義故名之為淨世尊有諸外道復
言有我有所覩見能造作故辟如有人入陶
師家雖復不見陶師之身以見輪繩定知其
家必是陶師我亦如是眼見色已必知有我
若无我者誰能見色聞聲乃至卑法亦復如
是復次有我云何得知因相故知何等為相
[illegible]

是復次有我云何得知因相故知何等為相
喘息視眴壽命役心受諸苦樂貪求瞋恚如
是等法悉是我相是故當知必定有我復次
有我能別味故有人食菓見已知味是故當
知必定有我復次有我云何知邪執作業故
執鐮能刈執斧能斫執瓶盛水執車能沸如
是等事我執能作當知必定而有我也復次
有我云何知邪即於生時欲得乳餔乘宿習
故是故當知必定有我復次有我云何知邪
和合利益他衆生故辟如瓶衣車乘田宅山
林樹木為馬牛羊如是等物若和合者則有
利益此內五陰亦復如是眼等諸根有和合
故則利益我是故當知必定有我復次有我
云何知也有遮法故如有物故則有遮等物
若无者則无有遮若有遮者則知有我是故
當知必定有我復次有我云何知也伴非伴
故觀與非觀非是伴侶正法邪法亦非伴侶
智與非智亦非伴侶沙門非沙門婆羅門非
[illegible]

故親與非親非是伴伴[illegible]
智與非智亦非伴侶沙門非沙門婆羅門非
婆羅門子非子晝非晝夜非夜我非我如是
等法為伴非伴是故當知必定有我世尊諸
外道等種種說有常樂淨我當知定有常樂
淨我世尊以是義故諸外道等亦復說言我
有真諦佛言善男子若有沙門婆羅門有常
有樂有淨有我者是非沙門非婆羅門何以
故迷於生死離一切智大導師故如是沙門
婆羅門等沉沒諸欲善法羸損故是諸外道
蟹在貪欲瞋恚癡獄堪忍愛樂故是諸外道
雖知業果自作自受而猶不能遠離惡法是
諸外道非是正法正命自活何以故无智慧
大不能消故是諸外道雖欲貪著上妙五欲
貪於善法不勤脩故是諸外道雖欲往至正
解脫中而持戒足不成就故是諸外道雖欲
求樂而不能求樂因緣故是諸外道雖復增
惡一切諸苦然其所行未能遠離諸苦因緣
是諸外道雖為四大毒虵所纏猶行放逸不

求樂而不能求樂因緣故是諸外道雖復增
惡一切諸苦然其所行未能遠離諸苦因緣
是諸外道雖為四大毒虵所纏猶行放逸不
能謹慎是諸外道无明所覆遠離善友樂在
三界无常熾燃大火之中而不能出是諸外
道遇諸煩惱難愈之病而復不求大智良醫
是諸外道方於未來當涉无邊嶮遠之路而
不知集善法資糧而自莊嚴是諸外道常為
妙欲災毒所害而反抱持五欲霜毒是諸外
道瞋恚熾盛而復反更親近惡友是諸外道
常為无明之所覆弊而反推求邪惡之法是
諸外道常為邪見之所誑惑而反於中生親
善相是諸外道怖食甘菓而種苦子是諸外
道已家煩惱闇室之中而反遠離大智炬明
是諸外道患煩惱渴而復更飲諸鹹苦水是
諸外道溺沒生死无邊大河而復遠離无上
舡師是諸外道迷惑諸倒言諸行常諸行
若常无有是家

道已家煩惱闇室之中而反遠離大智炬明
是諸外道患煩惱渴而復更飲諸鹹苦水是
諸外道漸沒生死无邊大河而復遠離无上
舩師是諸外道迷或諸倒言諸行常諸行
若常无有是家

大般涅槃經卷第十三

菩薩戒弟子尼智行受持

也菩薩白佛言世尊除无利益與利樂者
實无所為如是思惟即是虛觀无有實利世
尊譬如比丘觀不淨時見所著衣悉是皮相
而實非皮所可食噉皆作血相而實非血觀
大豆羹作下汁想而實非羹觀所食酪猶如
觀腦而實非腦觀骨碎末猶如麨相而實非
麨四无量心亦復如是不能真實利益衆生
今其得樂雖口發言與衆生樂而實不得如
是之觀非虛妄耶世尊若非虛妄實與樂者
彼諸衆生何故不以諸佛菩薩威德力故一
切受樂若當真實不得樂者如佛所說我念
往昔獨備慈心經此劫世七反壞不來此
生世界成時生梵天中世界壞時生光音天
若生梵天力勢自在无能推伏於千梵中家

生世界成時生梵天中世界壞時生光音天
若生梵天力勢自在无能推伏於千梵中家
勝家上名大梵王有諸衆生皆於我所生家
上想三十六反作切利天王釋提桓因无量
百千作轉輪王獨備慈心乃得如是人天果
報若不實者云何得與此義相應佛言善哉
善哉善男子汝真勇猛无所畏懼即為迦葉
而說偈言
若於一衆生　不生瞋恚心　而願與彼樂　是名為慈者
一切衆生中　若起於悲心　是名聖種性　得福報无量
設使五通仙　悲滿此大地　有大自在主　奉施其所安
為馬種種物　所得福報果　不及備一慈　十六分中一
善男子夫備慈者實非妄想諦是真實若是
聲聞緣覺之慈是名虛妄諸佛菩薩真實不
虛云何知耶善男子菩薩摩訶薩備行如是
大涅槃者觀土為金觀金為土地作水相水

大涅槃者觀土爲金觀金爲土地作水相水
作地相水作火相火作水相地作風相風作
地相隨意成就无有虛妄觀實衆生爲非衆
生觀非衆生爲實衆生悉隨意成无有虛妄
善男子當知菩薩四无量心是實思惟非不
真實復次善男子云何名爲真實思惟謂能
斷除諸煩惱故善男子夫備慈者能斷貪欲
備悲心者能斷瞋恚備喜心者能斷不樂備
捨心者能斷貪恚及衆生相以是故名真實
思惟復次善男子菩薩摩訶薩四无量心能
爲一切諸善根本善男子菩薩摩訶薩若不
得見貧窮衆生无緣生慈若不生慈則不能起
惠施之心以施因緣令諸衆生得安隱樂所謂
飲食車乘衣服華香林卧舍宅燈明如是
施時心无繫縛不生貪著必定迴向阿耨多
羅三藐三菩提其心尒時无所依止妄想永

斷不爲怖畏名稱利養不求人天所受快樂
不生憍慢不望反報不爲誑他故行布施不
求富貴凡行施時不見受者持戒破戒是田
非田此是知識此非知識施時不見是器非
器不擇日時是處非處亦復不計飢饉豐儉
不見因果此是衆生此非衆生是福非福雖
復不見施者受者及以財物乃至不見斷及
果報而常行施无有斷絕善男子菩薩若見
持戒破戒乃至果報終不能施若不布施則
不具足檀波羅蜜若不具足檀波羅蜜則不
能成阿耨多羅三藐三菩提善男子譬如有
人身被毒箭其人眷屬欲令安隱爲除毒故
即命良醫而爲拔箭彼人方言且待莫觸我
今當觀如是毒箭從何方來誰之所射爲是
刹利婆羅門毗舍首陀復更作念是何木耶

今當觀如是毒箭從何方來誰之所射為是
舍利婆羅門此舍首陀復更作念是何木耶
竹耶柳耶其鐵者何治所出刚耶柔耶其
毛羽者是何鳥翼鷲鷹耶所有毒者為從
作生自然而有為是人毒惡蛇毒耶如是癡
人竟未能知寧使命終善男子菩薩亦尒若
行施時分別受者持戒破戒乃至果報終
不能施若不能施則不具足檀波羅蜜若不具
足檀波羅蜜則不能成阿耨多羅三藐三菩
提復次善男子菩薩摩訶薩行布施時於諸
衆生慈心平等猶如子想又行施時於諸衆
生起悲愍心譬如父母瞻視病子行施之時
其心歡喜猶如父母見子病愈既施之後其
心放捨猶如父母見子長大能自存活是菩
薩摩訶薩於慈心中布施食時常作是願我
今所施悉與一切衆生共之以是因緣令諸

今所施悉與一切衆生共之以是因緣令諸
衆生得大智食勤進迴向无上大乘願諸衆
生得善智食不求聲聞緣覺之食願諸衆
生得法喜食不求愛食願諸衆生悉得般若波
羅蜜食皆令充滿攝取无閒增上善根願諸
衆生解達空相得无閒身猶如虛空願諸衆
生常為受者憐愍一切為衆福田善男子菩
薩摩訶薩備慈心時凡所施食應當堅發如
是等願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中布施衆
時常作是願我今所施悉與一切衆生共之
以是因緣令諸衆生趣大乘河飲八味水速
履无上菩提之道離於聲聞緣覺枯渴隱
求於无上佛乘斷煩惱渴渴仰法味離生死
愛愛樂大乘大般涅槃具足法身得諸三昧
入於悲深智慧大海願諸衆生得甘露味

入於甚深智慧大海顛諸衆生得甘露味菩
提出世離欲寂靜如是諸味顛諸衆生具足无
量百千法味具法味已得見佛性見佛性
已能雨法雨雨法雨已佛性遍覆猶如虛空
復令其餘无量衆生得一法味所謂大乘非
諸聲聞辟支佛味顛諸衆生得一恬味无有
六種差別之味顛諸衆生唯求法味无關佛
法所行之味不求餘味善男子菩薩摩訶薩
於慈心中布施漿時應當堅發如是等顛復
次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施車乘時
常作是顛我今所施悉與一切衆生共之以
是因緣普令衆生成於大乘得住大乘不退
於乘不動轉乘金剛座乘不求聲聞辟支佛
乘向於佛乘无能伏乘无羸之乘不退沒乘
无上乘十力乘大功德乘未曾有乘希有乘
難得乘无邊乘知一切乘善男子菩薩摩訶

无上乘十力乘大功德乘未曾有乘希有乘
難得乘无邊乘知一切乘善男子菩薩摩訶
薩於慈心中施車乘時常應如是堅發誓願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中布施衣
時當作是顛我今所施悉與一切衆生共之
以是因緣令諸衆生得慚愧衣法界覆身裂
諸見衣衣服離身一尺六寸得金色身所受
諸觸柔濡无關光色潤澤皮膚細濡常光无
量无色離色顛諸衆生皆悉普得无色之身
過一切色得入无色大般涅槃善男子菩薩
摩訶薩布施衣時應當如是堅發誓願
復次善男子菩薩摩訶薩於脩慈中布施華
香塗香末香諸雜香時當作是顛我今所施
悉與一切衆生共之以是因緣令諸衆生一
切皆得佛華三昧七覺妙鬘繫其首頂顛諸
衆生形如滿月所見諸色微妙第一顛諸衆
生皆成一相百福莊嚴顛諸衆生隨意得見

衆生形如滿月所見諸色微妙第一願諸衆
生皆成一相百福莊嚴願諸衆生隨意得見
可意之色願諸衆生常遇善友得无聞香離
諸見穢願諸衆生具諸善根无上珍寶願諸
衆生相視和悅无有憂苦滅偏衆善不相憂
念願諸衆生或香具足願諸衆生持无聞戒
香氣芬馥充滿十方願諸衆生得守聖戒无
悔之戒一切智戒離諸破戒悉得无戒未曾
有戒无師戒无作戒无荒戒无汙染戒貴已
戒究竟戒得平等戒於香塗身及以所刺等
无增愛願諸衆生得无上戒大乘之戒非小
乘戒願諸衆生悉得具足尸波羅蜜猶如諸
佛所成就戒願諸衆生悉爲布施持戒忍辱
精進禪智之所薰脩願諸衆生悉得成就大
般涅槃微妙蓮華具華香氣充滿十方願令
衆生純食大乘大般涅槃无上香饌如蜂採

衆生純食大乘大般涅槃无上香饌如蜂採
華但取香味願諸衆生悉得成就无量功德
所薰之身善男子菩薩摩訶薩於慈心中施
華香時常當堅發如是誓願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施林敷
時常作是願我今所施悉與一切衆生共之
以是因緣令諸衆生得天中天所卧之林得
大智慧坐四禪處卧於菩薩所卧之林不卧
聲聞辟支佛林願諸衆生得安樂卧離生死
林成大涅槃師子卧林願諸衆生坐此林已
復爲其餘无量衆生示現神通師子遊戲願
諸衆生住此大乘大宮殿中爲諸衆生演說
佛性願諸衆生坐无上林不爲世法之所降
伏願諸衆生得悉辱林離於生死飢饉凍餓
願諸衆生得无畏林永離一切煩惱怨賊願
諸衆生得清淨林專求无上菩提之道願諸

願諸衆生得无畏林永離一切煩惱怨賊願
諸衆生得清淨林專求无上[illegible]之道願諸
衆生得善住林常爲善友之所擁護願諸衆
生得右脅卧林依因諸佛所行之法善男子
菩薩摩訶薩於慈心中施林敷時應當堅發
如是誓願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施舍宅
時常作是願我今所施悉與一切衆生共之
以是因緣令諸衆生處大乘舍脩行善友所
行之行脩大悲行六波羅蜜行大正覺行一
切菩薩所行道行无邊廣大如虛空行願諸
衆生皆得正念遠離惡念願諸衆生悉得安
住常樂我淨永離四倒願諸衆生悉皆受持
出世文字願諸衆生必爲无上一切智器願
諸衆生悉皆得入甘露屋宅願諸衆生初中
後心常入大乘涅槃之宅願諸衆生於未來

後心常入大乘涅槃之宅願諸衆生於未來
世常處菩薩所居宮殿善男子菩薩摩訶薩
於慈心中施舍宅時常當堅發如是誓願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施燈明
時常作是願我今所施悉與一切衆生共之
以是因緣令諸衆生光明无量安住佛法願
諸衆生常得照明願諸衆生得色微妙光澤
第一願諸衆生其目清淨无諸翳網願諸衆
生得大智炬善解无我无衆生相无人无命
願諸衆生皆得覩見清淨佛性猶如虛空願
諸衆生肉眼清淨徹見十方恒沙世界願諸
衆生得佛光明普照十方願諸衆生得无關
明皆悉得見清淨佛性願諸衆生得大智
明破一切闇及一闡提願諸衆生得无量光
明照无量諸佛世界願諸衆生然大乘燈離二
乘燈願諸衆生所得光明滅无明闇過於千

乘燈顛諸衆生所得光明滅无明闇過於千
日並照之功顛諸衆生得火珠明患滅三千
大千世界所有黑闇顛諸衆生具足五眼悟
諸法相成无師覺顛諸衆生无見无明顛諸
衆生患得大乘大般涅槃微妙光明示悟衆
生真實佛性善男子菩薩摩訶薩於慈心中
施燈明常應堅發如是誓願
善男子一切聲聞緣覺菩薩諸佛如來所有
善根慈為根本善男子菩薩摩訶薩脩習慈
心能生如是无量善根所謂不淨出息入息无
常生滅四念處七方便三觀處十二因緣无
我等觀煩法須法忍法世第一法見道脩
道正勤如意諸根諸力七菩提分八道四禪
四无量心八解脫八勝處一切入空无相顛
无諍三昧知他心智及諸神通知本際智聲
聞智緣覺智菩薩智佛智善男子如是等法

聞智緣覺智菩薩智佛智善男子如是等法
慈為根本善男子以是義故慈是真實非虛
妄也若有人問誰是一切諸善根本當言慈
是以是義故實非虛妄
善男子能為善者名實思惟實思惟者即名
為慈慈即如來慈即大乘大乘即慈慈即如
來善男子慈即菩提道菩提道即如來如來
即慈善男子慈即大梵大梵即慈慈即如來
善男子慈者能為一切衆生而作父母父母
即慈慈即如來善男子慈者乃是不可思議
諸佛境界不可思議諸佛境界即是慈也當
知慈者即是如來善男子慈者即是衆生佛
性如是佛性久為煩惱之所覆蔽故令衆生
不得覩見佛性即慈慈即如來善男子慈即
大空大空即慈慈即如來善男子慈即虛空
虛空即慈慈即如來善男子慈即是常常即

虛空即慈慈即如來善男子慈即是常常即
是法法即是僧僧即是慈慈即如來善男子
[illegible]即是樂樂即是法法即是僧僧即是慈慈
即如來善男子慈即是淨淨即是法法即是
僧僧即是慈慈即如來善男子慈即是我我
即是法法即是僧僧即是慈慈即如來善男
子慈即甘露甘露即慈慈即佛性佛性即法
法即是僧僧即是慈慈即如來善男子慈者
即是一切菩薩无上之道道即是慈慈即如
來善男子慈者即是諸佛世尊无量境界无
[illegible]是慈也當知是慈即是如來
善男子慈[illegible]即无常即慈當知是慈是聲
聞慈善男子慈者是苦苦即是慈當知是慈
是聲聞慈善男子慈若不淨不淨即慈當知是
慈是聲聞慈善男子慈若无我无我即慈當
知是慈是聲聞慈善男子慈若妄想妄想即
[illegible]

知是慈是聲聞慈善男子慈若妄想妄想即
慈當知是慈是聲聞慈善男子慈若不名檀
波羅蜜非檀之慈當知是慈是聲聞慈乃至
[illegible]如是善男子慈若不能利
[illegible]慈善男子慈若不
[illegible]
子慈若不能見如來[illegible]聞慈
善男子慈若見法悉是有相當知是慈是聲
聞慈善男子慈若有漏有漏慈者是聲聞慈
善男子慈若有為有為之慈是聲聞慈善男
[illegible]初住非初住慈當知即是
[illegible]若不能得佛十力四无
[illegible]慈若能得

大般涅槃經卷第七

之業菩薩頂白佛言世尊若不取著則不知
法若知法者是則取著若知不著則无所知
云何如來說言知法而不取著佛言善男子
夫取著者不名无尋无所取著乃名无尋善
男子是故一切諸菩薩等有取著者則无无
尋若无无尋不名菩薩當知是人名為凡夫
何故取著名為凡夫一切凡夫取著於色乃
至善識以者色故則生貪心生貪心故為色繫
縛乃至為識之所繫縛以繫縛故則不得
免生老病死憂悲大苦一切煩惱是故取著
名為凡夫以是義故一切凡夫无四无尋善
男子菩薩摩訶薩已於无量阿僧祇劫知見
法相以知見故則知其義以見法相及知義

菩薩摩訶薩已於无量阿僧祇劫知見
法相以知見故則知其義以見法相及知義
故而於色中不生繫著乃至識中亦復如是
以不著故菩薩於色不生貪心乃至識中亦
不生貪以无貪故則不為色之所繫縛乃至
不為識之所縛以不繫故則得脫於生老病
死憂悲大苦一切煩惱以是義故一切菩薩
得四无尋善男子以是因緣我為弟子十二
部中說繫縛者名為魔縛若不著者則脫
魔縛譬如世間有罪之人為王所縛无罪之人
王不能縛菩薩摩訶薩亦復如是有繫著
者為魔所縛无繫著者魔不能縛以是義故
菩薩摩訶薩而无所著復次善男子法无尋
者菩薩摩訶薩善知字持而不忘失所謂持
者如地如山如眼如雲如人如母一切諸法
亦復如是義无尋者菩薩雖知諸法名字而
不知義得義无尋則知於義云何知義謂地
持者如地普持一切衆生及非衆生以是義

不知義恃義无导耶知於義云何知義謂地
持者如地普持一切衆生及非衆生以是義
故名爲地持善男子謂山持者菩薩摩訶薩
作是思惟何故名山而爲持耶山能持地令
无傾動是故復名眼爲持也眼能持光故名
爲持何故復名雲爲持耶雲名龍氣龍氣
持水故名雲持何故復名人爲持耶人能持
法及以非法故名人持何故復名母爲持也
母能持子故名母持菩薩摩訶薩知一切法
名字句義亦復如是辭无导者菩薩摩訶
薩以種種辭演說一義亦无有義猶如男女
舍宅車乘衆生等名何故无義善男子夫義
者乃是菩薩諸那境界辭者凡夫境界
以知義故得辭无导樂說无导者菩薩摩
訶薩知辭知義故於无量阿僧祇劫說辭說
義而不可盡是名樂說无导善男子菩薩摩
訶薩於无量无邊阿僧祇劫脩行世諦以脩
行故知法无导復於无量阿僧祇劫脩第一

訶薩於无量无邊阿僧祇劫脩行世諦以脩
行故知法无导復於无量阿僧祇劫脩第一
義諦故得義无导亦於无量阿僧祇劫習
毗伽羅那論故得辭无导亦於无量阿僧
祇劫脩集世論故得樂說无量善男子聲
聞緣覺若有得是四无导者无有是處善
男子九部經中我說聲聞緣覺之人有四无
导聲聞緣覺真實无有何以故菩薩摩訶
薩爲度衆生故脩如是四无导智緣覺之人
[illegible]法志樂猶處若化衆生但現神通終
日嘿然无所宣說云何當有四无导智何故
嘿然而无所說緣覺不能說法度人得煖法
頂法世第一法須陀洹斯陀含阿那含阿羅
漢辟支佛菩薩摩訶薩不能令人發阿耨多
羅三藐三菩提心何以故善男子緣覺出世
世間无有九部經典是故緣覺无辭无导樂
說无导善男子緣覺之人雖知諸法无法无

說无导善男子緣覺之人雖知諸法无法无
导何以故法无导者名為知字緣覺之人雖
知文字无字无导何以故不知常住二字故
是故緣覺不得辞无导雖知於義无義无
导真知義者知諸衆生悉有佛性佛性義者名
為何稱多羅三藐三菩提以是義故緣覺之
人不得義无导是故緣覺一切无有四无导
智云何聲聞无四无导聲聞之人无有三種
善巧方便何等為三一者必須濡語然後受
法二者必須麁語然後受化三者不濡不麁
然後受化聲聞之人无此三數
[illegible]
[illegible]无四无导復次聲聞
緣覺不能畢竟知辞知義无自在智知於
境界无有十力四无所畏不能畢竟度於十
二因緣大河不能善知衆生諸根利鈍差別
未能永斷二諦疑心不知衆生種種諸心所
緣境界不能善說第一義空是故二乘无四

緣境界不能善說第一義空是故二乘无四
无导迦葉菩薩白佛言世尊若諸聲聞緣覺
之人一切无有四无导者云何世尊說舍利
弗智慧第一大目揵連神足第一摩訶拘絺
羅四无导第一如其无者何故如來作如是
說尒時世尊讚迦葉言善哉善哉善男子
譬如恒河[illegible]有无量水華頭大河水亦无量傳
又大河水亦无量悉他大河水亦无量阿耨
大池水亦无量大海之中水亦无量如是諸
水雖同无量然其多少其實不等聲聞緣
覺及諸菩薩四无导智亦復如是
善男子若說等者无有是處善男子我為凡
夫說摩訶拘絺羅四无导智為最第一汝所
問者其義如是善男子聲聞之人或有得一
或有得二若具足四无有是處迦葉菩薩白
佛言世尊如佛先說梵行品中菩薩知見得
四无导者菩薩知見則无所得亦无有心言

四无导者菩薩知見則无所得亦无有心言
无所得世尊是菩薩摩訶薩實无所得若
使菩薩心有得者則非菩薩名為凡夫云何
如來說言菩薩而有所得佛言善男子善哉
哉善我將欲說而汝復問善男子菩薩摩
訶薩實无所得无所得者名四无导善男子以
何義故无所得者名為无导若有得者則名
為导有鄣导者名四顛倒善男子菩薩摩
訶薩无四倒故故得无导是故菩薩名无所
得復次善男子无所得者則名為慧菩薩摩
訶薩得是慧故名无所得有所得者名為无
明菩薩永斷无明闇故故无所得是故菩薩名
无所得復次善男子无所得者名大涅槃菩
薩摩訶薩安住如是大涅槃中不見一切諸
法性相是故菩薩名无所得有所得者名廿
五有菩薩永斷廿五有得大涅槃是故菩薩
名无所得復次善男子无所得者名為大乘

名无所得復次善男子无所得者名為大乘
菩薩摩訶薩不住諸法故得大乘是故菩
薩名无所得[illegible]有所得者名為聲聞辟
支佛道菩薩永斷二乘道故得於佛道是故
菩薩名无所得復次善男子无所得者名方
等經菩薩讀誦如是經故得大涅槃是故菩
薩名无所得有所得者名十一部經菩薩不
脩純說方等大乘經典是故菩薩名无所得
復次善男子无所得者名為虛空世間无物
名為虛空菩薩得是虛空三昧无所見故是
故菩薩名无所得有所得者名生死輪一切
凡夫輪迴生死故有所得菩薩永斷一切生
死是故菩薩名无所得復次善男子菩薩摩
訶薩无所得者名常樂我淨菩薩摩訶薩
見佛性故得常樂我淨是故菩薩名无所
得有所得者名无常无樂无我无淨菩
薩摩訶薩斷是无常无樂无我无淨是名

[illegible]
薩摩訶薩斷是元常元樂元我元淨是名
*菩薩名元所得復次善男子元所得者名
第一義空菩薩摩訶薩觀第一義空悉元所
見是故菩薩名元所得有所得者名為五見
菩薩永斷是五見故得第一義空是故菩薩
名元所得復次善男子元所得者名為阿
耨多羅三藐三菩提是菩薩摩訶薩得阿耨
多羅三藐三菩提時悉元所見是故菩薩名
元所得有所得者名為聲聞緣覺菩提菩
薩永斷二乘菩提是故菩薩名元所得善
男子汝之所問亦元所得我之所說亦元所
得若說有得是魔眷屬非我弟子迦葉菩
薩白佛言世尊為我說是菩薩元所得時
元量衆生斷有相心以是事故我敢諾啓元
所得義令如是等元量衆生離魔眷屬為
佛弟子迦葉菩薩白佛言世尊如來先於娑
羅雙樹間為純陀說偈
本有今元　本元今有　三世有法　元有是處

羅雙樹間為純陀說偈
本有今元　本元今有　三世有法　元有是處
*世尊是義云何佛言善男子我為化度諸衆
生故而作是說亦為聲聞辟支佛故而作是
說亦為文殊師利法王子故而作是說不但
正為純陀一人說是偈也時文殊師利將欲
問我我知其心而為說之我既說已文殊師
利即得解了迦葉菩薩言世尊如文殊等
誰有與人能了是義唯願如來更為大衆廣
分別說善男子諦聽諦聽今當為汝重敷
演之言本有者我昔本有元量煩惱
以煩惱故現在元有大般涅槃言本元者
本元般若波羅蜜以元般若波羅蜜故現在
在具有諸煩惱結若有沙門若婆羅門若天
若魔若梵若人說言如來去來現在有煩惱
者元有是處復次善男子言本有者我本
有父母和合之身是故現在元有金剛微妙

有父母和合之身是故現在无有金剛微妙
法身言本无者我身本无卅二相八十種好
八本无有卅二相八十種好故現在具四百
四病若有沙門若婆羅門若天若魔若
梵若人說言如來去來現在有病若有无有是故
復次善男子言本有者我昔本有无常无
樂无我无淨八有无常无我无樂无淨故現
在无有阿耨多羅三藐三菩提言本无者
不見佛性八不見故无常樂我淨若有淨門
若婆羅門若天若魔若梵若人說言如來
去來現在无常樂我淨者无有是處復次
善男子言本有者本有凡夫隨苦行心謂
得阿耨多羅三藐三菩提八是事故現在
不能破壞四魔言本无者本无六波羅蜜
八无六波羅蜜故隨行凡夫苦行之心謂得
阿耨多羅三藐三菩提若有沙門若婆羅
門若天若魔若梵若人說言如來去來現

門若天若魔若梵若人說言如來去來現
在有苦行者无有是處復次善男子言本
有者我昔本有離食之身八有食身故現
在无有无邊之身言本无者本无卅七助道
法八无卅七助道法故現在具有離食之身
若有沙門婆羅門若天若魔若梵若人說言
如來去來現在有食身者无有是處復次善
男子言本有者我昔本有一切法中取著之
心八是事故現在无有畢竟空言本无
者我本无有中道實義八无中道真實義
故於一切法則有著心若有沙門若婆羅門
若天若魔若梵若人說言如來去來現在說
一切法是有相者无有是處復次善男子言
本有者我初得阿耨多羅三藐三菩提時有
諸鈍根聲聞弟子八有鈍根聲聞弟子故
不得演說一乘之實言本无者本无利根人中
鳩王迦葉菩薩等八无利根迦葉等故隨宜

龍王迦葉菩薩等以无利根迦葉等故隨宜
方便開示三乘若有沙門若婆羅門若天若
魔若梵若人說言如來去來現在畢竟演說
三乘法者无有是處須次善男子言本有
者我本說言卻後三月於娑羅雙樹當般涅
槃是故現在不得演說大方等與大般涅槃
言本无者本昔无有文殊師利大菩薩等
以无有故現在說言如來无常若有沙門若
婆羅門若天若魔若梵若人說言如來去來
現在是无常者无有是處善男子如來普
為諸衆生故雖知諸法說言不知雖見諸法
說言不見有相之法說言无相无相之法說言有
相實有无常說言有常實有有常說言无
常我樂淨等亦須如是三乘之法說言一乘
一乘之法隨宜說三略相說廣廣相說略四
重之法說偷羅遮偷羅遮法說為四重犯說
非犯非犯說犯輕罪說重重罪說輕何以故

非犯非犯說犯輕罪說重重罪說輕何以故
如來明見衆生根故善男子如來雖作是說
終不虛妄何以故虛妄之語即是罪過如來
悉斷一切罪過云何當有虛妄語也善男子
如來雖无虛妄之言若知衆生回虛妄說得
法利者隨宜方便則為說之善男子一切世
諦若於如來即是第一義諦何以故諸佛世
尊為第一義故說於世諦亦令衆生得至
義諦若使衆生不得如是第一義者諸佛
終不宣說世諦善男子如來有時演說世諦
衆生謂佛說第一義諦有時說於第一義
諦衆生謂佛說於世諦是則諸佛甚深境界
非是聲聞緣覺所知善男子是故汝先不應
難言菩薩摩訶薩无所得世菩薩常得第
一義諦云何難言无所得也迦葉復言世尊
第一義諦亦名為道亦名菩提亦名涅槃若
有菩薩言有得道菩提涅槃即是无常何

有菩薩言有得道菩提涅槃即是无常何
以故法若常者則不可得猶如虛空誰有得
者世尊如世間物今无今有名為无常道
亦如是道若可得則名无常法若常者无
得无生猶如佛性无得无生世尊大道者非
色非不色不長不短非高非下非生非滅非
赤非白非青非黃非有非无云何如來說言
可得菩提涅槃亦復如是佛言如是如是善
男子道有二種一者常二者无常菩提之相
亦有二種一者常二者无常涅槃亦尒外道
道者名為无常內道道者名之為常聲聞
緣覺所有菩提名為无常菩薩諸佛所
有菩提名之為常外解脫者名為无常內
解脫者名之為常善男子道與菩提及以
涅槃悉名為常一切衆生常為无量煩惱
所覆无慧眼故不能得見而諸衆生為欲
見故脩戒定慧以脩行故見道菩提及以

見故脩戒定慧以脩行故見道菩提及以
涅槃是名菩薩得道菩提涅槃也道之
性相實不生滅以是義故不可長持善男
子道者雖无色像可見稱量可知而實
有用善男子如衆生心雖非是色非長非短
非廣非細非麤非解非是見法而亦是有
以是義故我為須達說言長者心為城主長
者若不護心則不護身口若護心者則護身
口以不善護是身口故令諸衆生到三惡趣
護身口者則令衆生得人天涅槃得名真
實不得者名不真實善男子道與菩提及
以涅槃亦復如是亦有亦常如其无者云何
能斷一切煩惱以其有故一切菩薩了了見
如善男子見有二種一相雖見二了了見云
何相雖見如遠見烟名為見火實不見
大雖不見火　亦非虛妄見空中
鳥便言見水雖不見水亦非虛妄如見華葉

鶴便言見水雖不見水亦非虛妄如見華葉
便言見根雖不見根亦非虛妄如人遙見擁
聞牛角便言見牛雖非見牛亦非虛妄如見
女人懷任便言見欲雖不見欲亦非虛妄如
見樹生葉便言見水雖不見水亦非虛妄又
如見雲便言見雨雖不見雨亦非虛妄如見
身業及以口業便言見心雖不見心之非虛
妄是名相根見云何了了見如眼見色善男
子如人眼根清淨不壞自觀掌中阿摩勒
菓菩薩摩訶薩了了見道菩提涅槃之復如
是雖如是見初死見相善男子以是因緣我
於往昔告舍利弗一切世間若有沙門若婆
羅門若天若魔若梵若人所不知不見不覺
唯有如來悉知見覺又諸菩薩亦復如是舍
利弗若諸世間所知見覺我與菩薩亦知
見覺世間衆生之所不知不見不覺亦不
自知不知見覺世間衆生所知見覺便自說

自知不知見覺世間衆生所知見覺便自說
言我知見覺舍利弗如來一切悉知見覺亦
不自言我知見覺一切菩薩亦復如是何以
故若使如來作知見覺相當知是則非佛
世尊名為凡夫菩薩亦尒迦葉菩薩言如佛
佛世尊為舍利弗說世間知者我亦得知
世間不知我亦悉知其義云何善男子一
切世間不知不見不覺佛性若有知見覺
佛性者不名世間名為菩薩世間之人亦復
不知不見不覺十二部經十二因緣四倒四
諦卅七品阿耨多羅三藐三菩提大般涅槃
若見覺者不名世間當名菩薩善男子是
名世間不知見覺云何世間所知見覺所謂
梵天自在天八辟天性時微塵法及非法是
造化主世界終始斷常二見說言初禪至非
非想名為涅槃善男子是名世間所知見覺
菩薩摩訶薩於如是事亦知見覺菩薩如是

菩薩摩訶薩於如是事亦知見覺菩薩如是
所知見覺若言不知不見不覺是為虛妄虛
妄之法則為是罪以是事罪故墮於地獄善
男子若男若女若沙門若婆羅門說言无道
菩提涅槃當知是輩名一闡提魔之眷屬名
為謗法如是謗法名謗諸佛如是之人不名
世間不名非世間尒時迦葉聞是事已即以
偈頌而讚嘆佛

大聰慧衆生　故令我歸依　善拔衆毒箭　故稱大醫王
世醫所療治　雖差還復生　如來所治者　畢竟不復發
世尊甘露藥　以施諸衆生　衆生既服已　不死亦不生
如來今為我　演說大涅槃　衆生聞秘密　即得不生滅
迦葉菩薩說是偈已即白佛言世尊如佛所
說一切世間不知見覺菩薩悉能知見覺者
若使菩薩是世間者不得說言世間不知不
見不覺而是菩薩能知見覺若非世間有何
異相佛言善男子言菩薩者亦是世間亦非

見不覺而是菩薩能知見覺若非世間有何
異相佛言善男子言菩薩者亦是世間亦非
世間不知見覺者名為世間知見覺者不名
世間汝言有何異者我今當說善男子若男
若女若有初聞是涅槃經即生敬信發阿耨
多羅三藐三菩提心者是則名為世間菩薩
一切世間不知見覺如是菩薩亦同世間不
知見覺菩薩聞是涅槃經已知有世間不知
見覺應是菩薩所知見覺知是事已即自
思惟我當云何方便脩集得知見覺覆復念
言惟當深心脩持淨戒善男子菩薩尒時以
是因緣於未來世在在生處戒常清淨善
男子菩薩摩訶薩以淨戒故在在生處常无
憍慢耶見疑細終不說言如來畢竟入於涅
槃是名菩薩脩持淨戒戒既清淨次脩禪
定以脩定故在在生處正念不忘所謂一切
衆生悉有佛性十二部經諸佛世尊常樂我
淨一切菩薩生生方等大般涅槃悉見佛性

衆生悉有佛性十二部經諸佛世尊常樂我
淨一切菩薩長性方等大般涅槃悉見佛性
如是等事憶而不忘可備定故得十一空是
名菩薩備清淨定或定已備次備淨慧入入
備慧故初不計著身中有我我中有身是
身是我非身非我是名菩薩備集淨慧次備
慧故所受持戒軍圍不動善男子譬如須彌
不為四風之所傾動菩薩摩訶薩亦復如是
不為四倒之所傾動善男子菩薩余時自知
見覺所受持戒有傾動是名菩薩所知見
覺非世間也善男子菩薩見所持戒牢固不
動心无悔恨无悔恨故心得歡喜得歡喜
故心得悅樂得悅樂故心則安隱心安隱故
得无動定得无動定故得實知見實知見故
獲離生死獲離生死故便得解脫得解脫故
明見佛性是名菩薩所知見覺非世間也善
男子是名世間不知見覺和是菩薩所知見
覺迦葉復言云何菩薩備持淨戒心无悔恨

男子是名世間不知見覺和是菩薩所知見
覺迦葉復言云何菩薩備持淨戒心无悔恨
乃至明了見於佛性佛言善男子世間戒者
不名清淨何以故世間戒者為於有故性不
定故非畢竟故不能成為一切衆生以是義
故名為不淨以不淨故有悔恨心以悔恨故
心无歡喜无歡喜故則无悅樂故則
无安隱无安隱故无不動定无不動定故无
實知見无實知見故則无獲離故
則无解脫无解脫故不見佛性不見佛性故
終不能得大般涅槃是名世間戒不清淨善
男子菩薩摩訶薩清淨戒者戒非戒故非為
有故定畢竟故為衆生故是名菩薩戒清淨
也善男子菩薩摩訶薩於淨戒中雖不欲
生死悔恨心无悔恨心自然而生善男子譬
如有人執持明鏡不與見面面像自現亦如
農夫種之良田不期生牙而牙自生亦如燃

根大種之良田不期生牙而牙自生亦如燃
燈不期滅闇而闇自滅善男子菩薩摩訶
薩能持淨戒无悔恨心自生亦須如是
以淨戒故心得歡喜善男子如婦政人自見
面狀心生歡喜持淨戒者亦須如是善男子
破戒之人見戒不淨心不歡喜如形殘者自
見面狀不生喜悅破戒之人亦須如是善男
子譬如牧牛有二十人一持酪瓶一持漿瓶
俱共至城而欲賣之於路脚跌二瓶俱破一
則歡喜二則愁惱持戒破戒亦須如是持
淨戒者心則歡喜心歡喜故則便思惟諸佛
如來於涅槃中說有能持清淨戒者則得涅
槃我今備集如是淨戒亦應得之以是因緣
心則悅樂迦葉復言喜之與樂有何差別善
男子菩薩摩訶薩不作惡時名為歡喜心淨
持戒名之為樂善男子菩薩摩訶薩觀於
生死則名為喜見大涅槃名之為樂下名為

生死則名為喜見大涅槃名之為樂下名為
喜上名為樂離世共法名之為喜得不共法
名之為樂以戒淨故身軀輕柔口无麁過善
薩尒時若見若聞若嗅若嘗若觸若知悉
无諸惡以无惡故心得安隱以安隱故則得淨
定得淨定故得實知見實知見故厭離生
死厭生死故則得解脫得解脫故得見佛
性見佛性故得大涅槃是名菩薩清淨持
戒非世間戒何以故善男子菩薩摩訶薩
所受淨戒五法佐助云何為五一信二慙三
愧四善知識五宗敬戒離五蓋故所見清
淨離五見故心无疑網離五疑故一者疑佛
二者疑法三者疑僧四者疑戒五者疑不放
逸菩薩尒時即得五根所謂信念精進定
慧得五根故得五種涅槃謂色解脫乃至
識解脫是名菩薩清淨持戒非世間也善
男子是名世間之所不知不見不覺而是

男子是名世間之所不知不見不覺而是
菩薩所知見覺善男子若我弟子受持讀
誦書寫演說大涅槃經有破戒者有人呵責
輕賤毀辱而作是言若佛秘藏大涅槃經
有威力者云何令汝毀所受戒若人受持是
涅槃經毀禁戒者當知是經為无威力若
无威力雖復讀誦為无利益緣是輕毀涅
槃經故復令无量无邊衆生墮於地獄受
持是經而毀戒者則是衆生惡知識也非我
弟子是魔眷屬如是之人我亦不聽受持是
共寧使不受不持不脩不以毀戒受持脩集
善男子若我弟子受持讀誦書寫演說涅
槃經者當政身心慎无恌戲輕躁舉動身為
恌戲心為輕動求有之心名為輕動身造諸
業名為恌戲若我弟子求有造業不應受
持是大乘典大涅槃經若有如是受持經者
人當輕呵而作是言若佛秘藏大涅槃經有

持是大乘典大涅槃經若有如是受持經者
人當輕呵而作是言若佛秘藏大涅槃經有
威力者云何令汝求有造業若持經者求
有造業當知是經為无威力若无威力雖
復受持為无利益緣是輕毀涅槃經故復
令无量无邊衆生墮於地獄受持是經求
有造業則是衆生惡知識也非我弟子是
魔眷屬復次善男子若我弟子受持讀誦
書寫演說是涅槃經莫非時說莫非國說
莫不請說莫輕心說莫處處說莫自嘆
說莫輕他說莫滅佛法說莫熾然世法說
善男子若我弟子受持是經非時而說乃
至熾然世法說者人當輕呵而作是言若佛
秘藏大涅槃經有威力者云何令汝非時而
說乃至熾燃世往而說若持經者作如是說
當知是經為无威力若无威力雖復受持
為无利益緣是輕毀涅槃經故令无量衆
生墮於地獄受持是經非時而說乃至熾

為无利益緣是輕毀涅槃經故令无量衆
生墮於地獄受持是經非時而說乃至燒
燒世法而說則是衆生惡知識也非我弟子
是魔眷屬善男子若受持者說大涅槃
者說佛性者說如來秘藏者說大乘者說
方等經者說聲聞乘者說辟支佛乘者說
解脫者見佛性者先當清淨其身以身
淨故則无可責无可責故令无量人於大
涅槃生清淨信信心生故恭敬是經若聞
一偈一句一字又說法者則得發於阿耨
多羅三藐三菩提心當知是人則是衆生
真善知識非惡知識是我弟子非魔眷屬
是名菩薩非世間也
善男子是名世間所不知不見不覺而是菩
薩所知見覺復次善男子云何復名一切
世間所不知見覺而是菩薩所知見覺所
謂六念處何等為六念佛念法念僧念戒

謂六念處何等為六念佛念法念僧念戒
念施念天善男子云何念佛如來應正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊常不變易具足十力四无所畏
大師子吼名大沙門大婆羅門大淨畢竟
到於彼岸无能勝者无見頂者无有怖畏
不驚不動獨一无侶无師自悟疾智大智利
智深智解脫智不共智廣普智畢竟智
智實成就人中龜王人中牛王人中龍王人
中丈夫人中蓮華分陀利華調御人師為
大施主大法之師以知法故名大法師以知
義故名大法師以知時故名大法師以知足
故名大法師以知我故名大法師知大衆故
名大法師以知衆生種種性故名大法師以
知諸根利鈍中故名大法師說中道故名大
法師云何名如來如過去諸佛所說不變云
何不變過去諸佛為度衆生說十二部經如

法師云何名如來如過去諸佛所說不變云
何不變過去諸佛為度衆生說十二部經如
來亦尒故名如來諸佛世尊從六波羅蜜
七品十一空來至大涅槃如來亦尒是故号
佛為如來也諸佛世尊為衆生故隨宜方
便開示三乘壽命元量不可稱計如來亦
尒是故号佛為如來也云何為應世間之法
悉名怨家佛應害故故名為應大四魔者
菩薩怨諸佛如來為菩薩時能以智慧破
壞四魔是故名應須次應者名為遠離為菩
薩時應當遠離元量煩惱故名為應須次應者名
衆過去諸佛為菩薩時離於元量阿僧祇
却為衆生故受諸苦惱終元不樂而常樂之
如來亦尒是故名應又須應者一切人天應
以種種香華瓔珞幢幡伎樂而供養之是
故名應云何正遍知正者名不顛倒遍知者
於四顛倒元不通達又須正者名世間

故名應云何正遍知正者名不顛倒遍知者
於四顛倒元不通達又須正者名為苦行遍
知者知曰苦行定有苦果又須正者名世間
中遍知者畢竟定知諸集中道得阿耨多
羅三藐三菩提又須正者名為可數可量可
稱遍知者不可數不可量不可稱是故号
佛為正遍知也善男子聲聞緣覺亦有遍
知亦不遍知何以故遍知者名五陰十二入
十八界聲聞緣覺亦得遍知是名遍知云
何不遍知善男子假使二乘於元量劫觀一
色陰不能盡知以是義故聲聞緣覺元有
遍知云何明行足明者名得元量善根行
名脚足善果者名阿耨多羅三藐三菩提
脚足者名為戒慧乘戒慧足得阿耨多羅
三藐三菩提是故名為明行足也又須明者
名明行者名吉足者名果善男子是名世間
義明者名為解脫吉者名為阿耨多

義叱者名為解脫吉者名為阿耨多
羅三藐三菩提果者名為大般涅槃是故
名為明行足也又須明者名先行者名業
足者名果善男子是名世間義先者名不
放逸業者名六波羅蜜果者名為阿耨多
羅三藐三菩提又須明者名為三明一菩薩
明二諸佛明三无明明菩薩明者即是般若
波羅蜜諸佛明者即是佛眼无明明者即
是覺空行者於无量劫為衆生故備諸善
業足者明見佛性以是義故名明行足云何
善逝善者名高逝者不高善男子是名
世間義高者名為阿耨多羅三藐三菩提
不高者即是如來心也善男子心若高者不
名如來是故如來名為善逝又須善者名
善知識逝者善知識果善男子是名世間
義善知識者即初發心果者名為大般涅槃
如來不捨家初發心得大涅槃是故如來名

為善逝又須善者名好逝者名有善男子
是名世間義好者名見佛性有者名大涅
槃善男子涅槃之性實非有也諸佛世尊
曰世間故說言是有善男子譬如世人實无
有子說言有子實无有道說言有道涅槃
亦亦曰世間故說言為有諸佛世尊成大
涅槃故名善逝
大般涅槃經卷第七

三昧寺藏經

尒時大醫名曰耆婆往至王所白言大王得
安眠不王即以偈答言
若有能永斷　一切諸煩惱　不貪染三界　乃得安隱眠
若得大涅槃　演說甚深義　名真婆羅門　乃得安隱眠
身无諸惡業　口離於四過　心无有疑問　乃得安隱眠
身心无熱惱　安住於寂處　獲致无上樂　乃得安隱眠
心无有取著　遠離諸怨讎　常和无諍訟　乃得安隱眠
若不造惡業　心常懷慚愧　信惡有果報　乃得安隱眠
敬養於父母　不害一生命　不盜他財物　乃得安隱眠
調伏於諸根　親近善知識　破壞四魔衆　乃得安隱眠
不見吉不吉　及以苦樂等　為諸衆生故　輪轉於生死
若能如是者　乃得安隱眠
誰得安隱眠　所謂諸佛是　深觀空三昧　身心安不動
誰得安隱眠　所謂慈悲者　常備不放逸　視衆如一子

誰得安隱眠　所謂慈悲者　常備不放逸　視衆如一子
衆生无明解　不見煩惱果　常造諸惡業　不得安隱眠
若為於自身　及以他人身　造作十惡業　不得安隱眠
若言為樂故　害父无過咎　隨是惡知識　不得安隱眠
若食過節度　冷飲而過差　如是則病苦　不得安隱眠
若於王有過　耶念他婦女　及行曠路者　不得安隱眠
持戒衆未執　太子未紹位　盜者未獲財　不得安隱眠
耆婆我今病重於正法王興惡逆害一切良
醫妙藥呪術善巧瞻病所不能治何以故我
父淮王如法治國實无辜咎橫加逆害如魚
處陸當有何樂如麻在極初无歡心如人自
知命不終日如王失國逃逝他土如人聞病
不可療治如破戒者聞說罪過我昔曾聞智
者說言身口意業若不清淨當知是人必墮
地獄我今如是云何當得安隱眠耶今我又
无无上大醫演說法藥除我病苦耆婆答王

无无上大醫演說法藥除我病苦耆婆答王
善哉善哉王雖作罪心生重悔而懷慚愧大
王諸佛世尊常說是言有二白法能救衆生
一慚二愧慙者自不作罪愧者不教他作慚
者內自發恥愧者發露向人慚者發人愧者
發天是名慚愧无慚愧者不名為人名為畜
生有慚愧故則能恭敬父母師長有慚愧故
說有父母兄弟姊妹善哉大王具有慚愧大
王且聽臣聞佛說智者有二一者不造諸惡
二者作已懺悔愚者亦二一者作罪二者覆
藏雖先作惡後能發露悔已慚愧更不敢作
猶如濁水置之明珠以珠威力水即為清如
烟雲除月則清明作惡能悔亦復如是王若
懺悔懷慚愧者罪則除滅清淨如本大王富
有二種一者鳥馬種種畜生二者金銀種種
珍寶鳥馬雖多不敵一珠大王衆生亦一
者惡富二者善富多作諸惡不如一善臣聞

珍寶鳥馬雖多不敵一珠大王衆生亦一
者惡富二者善富多作諸惡不如一善臣聞
佛說備一善心破百種惡大王如少金剛能
壞須彌亦如少火能燒一切如少毒藥能害
衆生少善亦能破大惡雖名小善其實是
大何以故破大惡故大王如佛所說覆藏者
漏不覆藏者則无有漏發露悔過是故不漏
若作衆罪不覆不藏以不覆故罪則微薄若
悔慚愧罪則消滅大王如水滯雖微漸盈大
器善心亦一一善心能破大惡若覆罪者
罪則增長發露慚愧罪則消滅是故諸佛說
有智者不覆藏罪善哉大王能信因果信業
信報唯願大王莫懷愁怖若有衆生造作諸
罪覆藏不悔心无慚愧不見因果及以業報
不能諮啓有智之人不近善友如是之人一
切良醫乃至瞻病所不能治如迦摩羅病世
[illegible]覆罪之人亦復如是云何罪人謂一

切良醫乃至瞻病所不能治如迦摩羅病世
醫拱手霞罪之人亦復如是云何罪人謂一
闡提一闡提者不信因果无有慚愧不信果
報不見現在及未來世不親善友不隨諸佛
所說教或如是之人名一闡提諸佛世尊所
不能治何以故如世死屍醫不能治一闡提
者亦復如是諸佛世尊所不能治大王今者
非一闡提云何而言不可救療如王所言无
能治者大王當知迦毗羅城淨飯王子姓瞿
曇氏字悉達多无師覺悟自然而得阿耨多
羅三藐三菩提三十二相八十種好莊嚴其
身具足十力四无所畏一切知見大慈大悲
憐愍一切如羅睺羅隨善衆生如犢逐母知
時而說非時不語實語淨語妙語義語法語
一語能令衆生永離煩惱善知衆生諸根心
性隨宜方便无不通達其智高大如須弥山
深邃廣遠猶如大海是佛世尊有金剛智能

深邃廣遠猶如大海是佛世尊有金剛智能
破衆生一切惡罪若言不能无有是處今者
去此十二由旬在拘尸那城婆羅雙樹間而
為无量阿僧祇等諸菩薩僧演種種法若有
若无若有為若无為若有漏若无漏若煩惱
果若善法果若色法若非色法若非色非非
色法若我若非我若非我非非我若常若非
常若非常非非常若樂若非樂若非樂非非
樂若相若非相若非相非非相若斷若非斷
若非斷非非斷若世若出世若非世非出世
若乘若非乘若非乘非非乘若自作自受若
自作他受若无作无受大王若當於佛所聞
无作无受所有重罪即當消滅王今且聽釋
提桓因命將欲終有五相現一者衣裳垢膩
二者頭上華萎三者身體臭穢四者掖下汗
出五者不樂本生時天帝釋或於靜處若見
沙門若婆羅門即至其所生於佛想尒時沙

出五者不樂本生時天帝釋或於靜處若見
沙門若婆羅門即至其所生於佛想尒時沙
門及婆羅門見帝釋來深自慶幸即說是語
天主我今歸依於汝釋聞是已乃知非佛復
自念言彼若非佛不能治我五退沒相是時
御臣名殷遮尸語帝釋言憍尸迦乾闥婆王
名設侍樓其王有女字須拔陀王若能以此
女見与臣當示王除衰相處釋即答言善男
子毗摩質多阿脩羅王有女舍脂是吾所敬
卿若必能示吾消滅惡相處者猶當相与況
須拔陀憍尸迦有佛世尊字釋迦牟尼今者
在於王舍大城若能往彼諸稟未聞衰沒之
相必得除滅善男子若佛世尊審能滅者便
可迴駕至其住處御臣奉命即迴車乘到王
舍城耆闍崛山至於佛所頭面礼足却坐一
面白佛言世尊天人之中誰為繫縛憍尸迦
慳貪嫉妬又言慳貪嫉妬因何而生答言因

慳貪嫉妬又言慳貪嫉妬因何而生答言因
无明生又言无明復因何生答言因放逸生
又言放逸復因何生答言因顛倒生又言顛
倒復因何生答言因疑心生世尊顛倒之法
因疑生者實如聖教何以故我有疑心以疑
心故則生顛倒於非世尊生世尊想我今見
佛疑网即除疑网除故顛倒亦盡顛倒盡故
无有慳心乃至妬心佛言汝言无有慳妬心
者汝今已得阿那含耶阿那含者无有貪心
若无貪心云何為命來至我所而阿那含實
不求命世尊有顛倒者則有求命无顛倒者
則不求命然我今者實不求命所欲求者唯
佛法身及佛智慧憍尸迦求佛法身及佛慧
者將來之世必當得之尒時帝釋聞佛說已
五衰沒相即時消滅便起作礼遶佛三迊恭
敬合掌而白佛言世尊我今即死即生失命
得命又聞佛記當得阿耨多羅三藐三菩提

敬合掌而白佛言世尊我今即死即生失命
得命又聞佛記當得阿耨多羅三藐三菩提
是為更生為更得命世尊一切人天云何增
益復以何緣而致損減憍尸迦聞諍因緣人
天損減善循和敬則得增益世尊若以聞諍
而損減者我從今日更不復與阿脩羅戰佛
言善哉善哉憍尸迦諸佛世尊說忍辱法是
阿耨多羅三藐三菩提因今時釋提桓因即
前礼佛於是逐去大王如來以能除諸惡相
是故稱佛不可思議王若注者所有重罪必
當得除大王且聽有婆羅門子字曰不害以
數无量諸衆生故名鴦崛魔復欲害母惡心
起時身亦隨動身心動者即五逆因五逆因
故必墮地獄後見佛時身心俱動復欲生害
身心動者即五逆因五逆因故當入地獄是
人得遇如來大師即時得滅地獄因緣發阿
耨多羅三藐三菩提心是故稱佛為无上醫

[illegible]
耨多羅三藐三菩提心是故稱佛為无上醫
非六師也大王復有須毗羅王子其父瞋之
截其手足推之深井其母矜愍使人掌出將
至佛所尋見佛時手足還具即發阿耨多羅
三藐三菩提心大王以見佛故得現果報是
故稱佛為无上醫非六師也大王如恒河邊
有諸餓鬼其數五百於无量歲初不見水雖
至河上純見流火飢渴所逼發聲號哭尒時
如來在其河側鬱曇鉢林坐一樹下時諸餓
鬼來至佛所白佛言世尊我等飢渴命持不
遠佛言恒河流水汝何不飲鬼即答言如來
見水我則見火佛言恒河清流實无火也以
惡業故心自顛倒謂為是火我當為汝除滅
顛倒令汝見水尒時世尊廣為諸鬼說慳貪
過諸鬼即言我今渴之雖有法言都不入心
佛言汝若渴之先可入河恣意飲之是諸鬼
等以佛力故即得飲水既飲水已如來復為

佛言決若渴之先可入河恣意飲之是諸鬼
等以佛力故即得飲水既飲水已如來復為
種種說法既聞法已悉發阿耨多羅三藐三
菩提心捨餓鬼形得於天身大王是故稱佛
為无上醫非六師也大王舍婆提國群賊五
百波斯匿王挑出其目盲无前導不能得往
至於佛所佛憐愍故即至賊所慰喻之言善
男子善護身口更勿造惡諸賊即時聞如來
音徹妙清徹尋遂得眼即於佛前合掌礼佛
而白佛言世尊我今知佛慈心普賞一切衆
生非獨人天今時如來即為說法既聞法已
悉發阿耨多羅三藐三菩提心是故如來真
是世間无上良醫非六師也大王舍婆提國
有捐陀羅名曰氣虛敗无量人見佛弟子大
目軋連即時得破地獄因緣而得上生三十
三天以有如是聖弟子故稱佛如來為无上
醫非六師也大王波羅捺城有長者子名阿

三天以有如是聖弟子故稱佛如來為无上
醫非六師也大王波羅捺城有長者子名阿
逸多婬匿其母以是因緣敗勑其父其母復
與外人共通子既知已便復敗之有阿羅漢
是其知識於此知識復生愧耻即便敗之殺
已即到秖洹精舍求欲出家時諸比丘具知
此人有三逆罪无敢聽者以不聽故倍生瞋
恚即於其夜放大猛火焚燒僧坊多敗无辜
然後復往至王舍城到如來所求哀出家如
來即聽為說法要令其重罪漸漸輕微發阿
耨多羅三藐三菩提心是故稱佛為世良醫
非六師也大王王本性暴惡信受惡人提婆
達多放大醉鳥欲令踐佛鳥既見佛即時醒
悟佛便申手摩其頂上復為說法悉令得發
阿耨多羅三藐三菩提心大王畜生見佛猶
得破壞畜生業果況復人耶大王當知若見
佛者所有重罪必當得滅大王世尊未得阿

得破壞畜生業果說復人耶大王當知若見
佛者所有重罪必當得滅大王世尊未得阿
耨多羅三藐三菩提時魔与无量无邊眷屬
至菩薩所菩薩尒時以忍辱力壞魔惡心令
魔受法尋發阿耨多羅三藐三菩提心佛有
如是大功德力大王有曠野鬼多害衆生如
來今時為善賢長者至曠野村為其說法時
曠野鬼聞法歡喜即以長者授於如來然後
便發阿耨多羅三藐三菩提心大王波羅㮈
國有一屠兒名曰廣額於日日中敏无量羊
見舍利弗即受八戒逢一日夜以是因緣命
終得為北方天王毗沙門子如來弟子尚有
如是大功德果況復佛也大王北天竺有城
名曰細石其城有王名曰龍印貪國重位勤
害其父害其父已心生悔恨即捨國政來至
佛所求哀出家佛言善來即成比丘重罪消
滅教阿耨多羅三藐三菩提心大王當知佛

滅教阿耨多羅三藐三菩提心大王當知佛
有如是无量大功德果大王如來有弟提婆
達多破壞衆僧出佛身血害蓮華比丘尼作
三逆罪如來為說種種法要令其重罪尋得
微薄是故如來為大良醫非六師也大王若
能信臣語者唯願速往至如來所若不見信
願善思之大王諸佛世尊大悲普覆不限一
人正法弘曠无所不苞怨親平等心无憎愛
終不偏為一人令得阿耨多羅三藐三菩提
餘人不得如來非獨四部之師普是一切天
人龍鬼地獄畜生餓鬼等師一切衆生亦當
視佛如父母想大王當知如來不但獨為豪
貴之人拔提迦王而演說法亦為下賤優波
離等不獨偏受須達多阿那分提所奉飯食
亦受貧人須達多食不但獨為舍利弗等利
根說法亦為鈍根周利縣特不但獨聽大迦
葉等无貪之性出家求道亦聽大貪難陀出

根說法亦為鈍根周利縣特不但獨聽大迦
葉等无貪之性出家求道亦聽大貪難陀出
家不但獨聽煩惱薄者憂樓頻螺迦葉等出
家求道亦聽煩惱深厚造重罪者波斯匿王
弟彌陀耶出家求道不以漆草恭敬供養拔
其瞋根鴦崛序罪惡心欲害捨而不救不但
獨為有智男子而演說法亦為極愚泮合智
者女人說法不但獨令出家之人得四道果
亦令在家得三道果不但獨為富多羅等捨
諸怨務閑穿思惟而說法要亦為頻婆婆羅王
等統領國事理王務者而說法要不但獨為
斷酒之人亦為耽酒郁伽長者荒醉者說不
但獨為入禪定者離婆多等亦為喪子乱心
婆羅門女婆私吒說不但獨為己之弟子亦
為外道尼乾子說不但獨為威壯之年二十
五者亦為衰老八十者說不但獨為根熟之
人亦為善根未熟者說不但獨為末利夫人

人亦為善根未熟者說不但獨為末利夫人
亦為婬女蓮華女說不但獨受波斯匿王上
饌甘味亦受長者尸利毱多雜毒之食大王
當知尸利毱多往昔亦作逆罪之因以遇佛
聞法即發阿耨多羅三藐三菩提心大王假使
一月常以衣食供養恭敬一切衆生不如有
人一念念佛所得功德十六分一大王假使
鍛金為人車馬載寶其數各百以用布施不
如有人發心向佛舉足一步大王假使復以
鳥車百乘載大秦國種種珍寶及其女人身
佩瓔珞數亦滿百持用布施猶故不如發心
向佛舉足一步復置是事若以四事供養三
千大千世界所有衆生猶亦不如發心向佛
舉足一步復置是事若使大王供養恭敬恒
河沙等无量衆生不如一往婆羅雙樹到如
來所試心聽法令時大王答言耆婆如來世
尊生已調柔故得調柔以為眷屬如梅檀林

來所試心聽法尒時大王答言耆婆如來世
尊性已調柔故得調柔以為眷屬如栴檀林
純以栴檀而為圓遶如來清淨所有眷屬亦
復清淨猶如大龍純以諸龍而為眷屬如來
寂靜所有眷屬亦復寂靜如來无貪所有眷
屬亦復无貪佛无煩惱所有眷屬亦无煩惱
吾今既是極惡之人惡業纏累其身鼻穢繫
屬地獄云何當得至如來所吾設往者恐不
顧念接叙言說卿雖勸吾令往佛所然吾今
日深自鄙悼都无去心尒時虛空尋出聲言
无上佛法將欲衰殄甚深法河於是欲涸大
明法燈將滅不久法山欲頹法船欲沉法橋
欲壞法殿欲勞法幢欲倒法樹欲折善支欲
去大怖將至法餓衆生將至不久煩惱疫病
將欲流行大闇時至渴法時來魔王欣慶解
釋甲冑佛日將沒大淫滕山大王佛若去世
王之重惡更无治者大王汝今已造阿鼻地

王之重惡更无治者大王汝今已造阿鼻地
獄極重之業以是業緣必受不疑大王阿者
言无鼻者名聞聞无暫樂故言无聞大王假
使一人獨墮是獄其身長大八万由延遍滿
其中聞无空處其身周遍受種種苦設有多
人身亦遍滿不相妨㝵大王寒地獄中暫遇
熱風以之為樂熱地獄中暫遇寒風亦名為
樂活地獄中設命終已若聞活聲即便還活
阿鼻地獄都无此事大王阿鼻地獄四方有
門一一門外各有猛火東西南北交過通徹
八万由延周遍鐵墻鐵網弥覆其地亦鐵上
火徹下下火徹上大王若魚在熱脂膏焦燃
是中罪人亦復如是大王作一逆者則便具
受如是一罪若造二逆罪則二倍五逆具者
罪亦五倍大王我今定知王之惡業必不得
勉唯願大王速往佛所除佛世尊餘无能救
我今懸汝故相勸導尒時大王聞是語已心

勉惟願大王速往佛所除佛世尊餘无能救
我今愍汝故相勸導尒時大王聞是語已心
懷怖懼舉身戰慄五體挑動如芭蕉樹仰而
答曰汝為是誰不現色像而但有聲大王吾
是汝父頻婆娑羅汝今當隨耆婆所說莫隨
耶見六臣之言時王聞已悶絕躃地身瘡增
劇晃穢倍前雖以冷藥塗而治之瘡蒸毒熱
但增无損尒時世尊在雙樹間見阿闍世悶
絕躃地即告大衆我今當為是王住世至无
量劫不入涅槃迦葉菩薩白佛言世尊如來
當為无量衆生不入涅槃何故獨為阿闍世
王佛言善男子是大衆中无有一人謂我必
定入於涅槃阿闍世王定謂我當畢竟永滅
是故悶絕自投於地善男子如我所言為阿
闍世不入涅槃如是密義汝未能解何以故
我言為者一切凡夫阿闍世者普及一切造
五逆者又復為者即是一切有為衆生我終

我言為者一切凡夫阿闍世者普及一切造
五逆者又復為者即是一切有為衆生我終
不為无為衆生而住於世何以故夫无為者
非衆生也阿闍世者即是具足煩惱等者又
復為者即是不見佛性衆生若見佛性我終
不為久住於世何以故見佛性者非衆生也
阿闍世者即是一切未發阿耨多羅三藐三
菩提心者又復為者即是阿難迦葉二衆阿
闍世者即是阿闍世王後宮妃姤及王舍城
一切婦人又復為者名為佛性言阿闍者名
為不生世者名怨以不生佛性故則煩惱怨
生煩惱怨生故不見佛性以不生煩惱故則
見佛性以見佛性則得安住大般涅槃是名
不生是故名為為阿闍世善男子阿闍者名
不生不生者名涅槃世名世法為者名不汙
以世八法所不汙故无量无邊阿僧祇劫不
入涅槃是故我言為阿闍世无量億劫不入

入涅槃是故我言為阿闍世无量億劫不入
涅槃善男子如來密語不可思議佛法衆僧
二不可思議菩薩摩訶薩二不可思議大涅
槃經二不可思議

大般涅槃經卷第十九

大唐三年二月十五日比丘慧德知五衆之易處曉二字之難過謹剞
永濟敬送此經一部願乘茲勝福二業清淨西寅圓明慧日增盛
累消滅現在尊卑恒怡福慶七世久遠永絕塵勞普被含生
遍沾有識同發菩提趣薩婆若

薩於心世尊若心无貪名解脫者諸
佛菩薩何故不拔虛空中刺世尊過去世心
不名解脫未來世心亦无解脫現在世心不
與道共何等世心名得解脫世尊如過去燈
不能滅闇未來世燈亦不滅闇現在世燈復
不滅闇何以故明之與闇二不並故心亦如
是云何而言心得解脫世尊貪亦是有若貪
无者見女相時不應生貪若因女相而得生
者當知是貪真實而有以有貪故墮三惡道
世尊譬如有人見畫女像亦復生貪以生貪
故得種種罪若本无貪云何見畫而生於貪
若心无貪云何如來說言菩薩心得解脫若
心有貪云何見相然後方生不見相者則不

散〇〇六八號　大般涅槃經卷第二五

生心无貪云何如來說言菩薩心得解脫若
心有貪云何見相然後方生不見相者則不
貪也我今現見有惡果報當知有貪瞋恚愚
癡亦復如是世尊譬如眾生有身无我而諸
凡夫橫計我想雖有我想不隨三惡云何貪
者於无女想而起女想隨三惡道世尊譬如
攢木而生於火然是火性眾緣中无以何因
緣而得生耶世尊貪亦如是色中无貪香味
[illegible]生於貪
耶若眾緣中悉无貪者云何眾生獨生於貪
諸佛菩薩而不生耶世尊心亦不定若心定
者无有貪欲瞋恚愚癡若不定者云何而言
心得解脫貪亦不定若不定者云何因之生
三惡趣貪者獲果二俱不定何以故俱緣一
色或生於貪或生於瞋或生愚癡是故貪者
及與獲果二俱不定若俱不定何故如來說
言菩薩摩訶薩大涅槃心得解脫

能分別我唯當與佛得作果不與天得作果
作天得果不作佛得果何以故果平等故先
尼言瞿曇辟如一室有百千燈炷雖有異明
則无差燈炷別異喻法非法其明无差喻衆
我生佛言善男子汝說燈明以喻我者是義
不但何以故室異燈異是燈光明亦在炷邊
亦遍室中汝所言我若如是者非法法邊俱
應有我我中亦應有法非法若法非法无
有我者不得說言遍一切處若俱有者何得
復以炷明為喻善男子汝意若謂炷之與明
真實別異何因緣故炷增明滅炷枯明滅是
故不應以法非法喻於燈炷光明无差喻於
我也何以故法非法我三事即一先尼言瞿
曇汝引燈喻是事不吉何以故燈喻若吉我
已先引如其不吉何故復說善男子我所引
喻都亦不作吉以不吉隨汝意說是喻亦說
[illegible]

喻都亦不作吉以不吉隨汝意說是喻亦說
離炷有明即炷有明汝心不等故說燈炷喻
法非法明則喻我是故責汝炷即是明離炷
有明法即有我我即有法非法即我我即非
法汝今何故但受一邊不受一邊如是喻者
於汝不吉是故我今還以教汝善男子如是
喻者即是非喻是非喻故於我則吉於汝不
吉善男子汝意若謂若我不吉汝亦不吉是
義不然何以故是世間人自刀自害自作他
用汝所引喻亦復如是於我則吉於汝不吉
先尼言瞿曇汝先責我心不平等今汝所說
亦不平等何以故瞿曇今者以吉向已不吉
向我以是推之真是不平佛言善男子如我
不平能破汝不平是故汝平我之不平即是
吉也我之不平破汝不平令汝得平即是我
平何以故同諸聖人得平等故先尼言瞿曇
我常是平汝云何言壞我不平一切衆生平
等有我云何言我是不平耶善男子汝亦說
言當受地獄當受餓鬼當受畜生當受人天

等有我云何言我是不平耶善男子汝之說
言當受地獄當受餓鬼當受畜生當受人天
我若先遍五道中者云何方言當受諸趣汝
之說言父母和合生子若子先有云何
復言和合已有是故一人有五趣身若是五
處先有身者何因緣故爲身造業是故不平
善男子汝意若謂我是作者是義不然何以
故若我作者何因緣故自作苦事然今衆生
實有受苦是故當知我非作者若言是苦非
我所作不從因生一切諸法之當如是不從
因生何因緣故說我作耶善男子衆生苦樂
實從因緣如是苦樂能作憂喜憂時无喜喜
時无憂或喜或憂智人云何說是常耶善男
子汝說我常若是常者云何說有十時別異
常法不應有歌羅羅乃至老時虛空常法尚
无一時況有十時善男子我者非是歌羅羅
時乃至老時云何說有十時別異
善男子若我作者是我之有盛時衰時衆生
之有盛時衰時若我尒者云何是常善男子

之有盛時衰時若我尒者云何是常善男子
若我作者云何一人有利有能善男子我若
作者是我能作身業口業口業若是我所作
者云何口說无有我耶云何自疑有耶无耶
善男子汝意若謂離眼有見是義不然何以
故若離眼已別有見者何須此眼乃至身根
之復如是汝意若謂我雖能見要因眼見是
之不然何以故如有人言須勞那華能燒大
村云何能燒因火能燒汝立我見之復如是
先尼言瞿曇如人執鐮則能刈草我因五根
見聞至鼻之復如是善男子鐮人各異是故
執鐮能有所作離根之外更无別我云何說
言我因諸根能有所作善男子汝意若謂執
鐮能刈我之如是是我有手耶爲无手乎若
有手者何不自執若无手者云何說言我是
作者善男子能刈草者即是鐮也非我非人
若我人能何故因鐮善男子人有二業一則
執草二則執鐮是鐮唯有能斷之功衆生見
此之復如是眼能見色從和合生若從因緣

亂草二則亂鏹是鏹唯有能斷之刃衆生見
法之復如是眼能見色從和合生若從因緣
和合見者智人云何說言有我善男子汝意
若謂身作我受是義不然何以故世間不見
天得作業佛得受果若言不是身作我非因
受汝等何故從於因緣求解脫耶汝先是身
非因緣生得解脫已之應非因而更生身如
身一切煩惱之應如是先尼言瞿曇我有二
種一者有知二者无知无知之我能得於身有
知之我能捨離身猶如坏瓶既被燒已失於
本色更不復生智者煩惱之復如是既滅壞
已終不更生佛言善男子所言知者智能知
耶我能知乎若智能知何故說言我是知也
若我知者何故方便更求於知汝意若謂我
因智知同華喻壞善男子譬如刻樹性自能
刻不得說言樹亂刻刻智之如是智自能知
云何說言我亂智知善男子如汝法中我得
解脫无知我得智我得耶若无知得當知猶
故具足煩惱若知得者當知已有五情諸根

故具足煩惱若知得者當知已有五情諸根
何以故離根之外別更知无若具諸根云何
復若得解脫耶若言是我其性清淨離於五
根云何說言遍五道有以何因緣為解脫故
備諸善法善男子譬如有人抵虛空刻汝之
如是我若清淨云何復言斷諸煩惱汝意若
謂不從因緣獲得解脫一切畜生何故不得
先尼言瞿曇若无我者誰能憶念
佛告先尼若有我者何緣復忘善男子若念
是我者何因緣故念於惡念念所不念不念
所念先尼復言瞿曇若无我者誰見誰聞佛
言善男子內有六入外有六塵內外和合生
六種識是六種識因緣得名善男子譬如一
火因木得故名為木火因草得故名為草火
因糠得故名為糠火因牛糞得名牛糞火衆
生意識之復如是因眼因色因明因欲名為
眼識善男子如是眼識不在眼中乃至欲中
四事和合故生是識乃至意識之復如是若
是因緣和合故生智不應說見即是我乃至
[illegible]

是因緣和合故生智不應說見即是我乃至
隼即是我善男子是故我說眼識乃至意識
一切諸法即是引也云何如引本无今有已
有還无善男子譬如藕麵蜜薑胡椒吐鉢蒲
桃胡桃石留蝦子如是和合名歡喜凡離是
和合无歡喜凡內外六入是名衆生我人士
夫離內外入无別衆生我人士夫先尼言瞿
曇若无我者云何說言我見我聞我若我樂
我憂我喜佛言善男子若言我見我聞名有
我者何因緣故世間復言汝所作罪非我見
聞善男子譬如四兵和合名軍如是四兵不
名為一而亦說言我軍勇健我軍勝彼是內
外入和合所作亦復如是雖不是一亦得說
言我作我受我見我聞我若我樂先尼言瞿
曇如汝所言內外和合誰出聲言我作我受
佛言先尼從愛无明因緣生業從業生有從
有出生无量心數心生覺觀覺觀動風風隨
心隼唯舌齒脣衆生想倒聲出說言我作我
受我見我聞善男子如幢頭鈴風因緣故便

心隼唯舌齒脣衆生想倒聲出說言我作我
受我見我聞善男子如幢頭鈴風因緣故便
出音聲風大聲大風小聲小无有作者善男
子譬如鼠鐵投之水中出種種聲是中真實
无有作者善男子凡夫不能思惟分別如是
事故說言有我及有我所我作我受先尼言
如瞿曇說无我我所何緣復說常樂我淨佛
言善男子我亦不說內外六入及六意識常
樂我淨我乃宣說滅內外入所生六識名之
為常以是常故名之為我有常我故名之為
樂常我樂故名之為淨善男子衆生散苦斷
是若因自在遠離是名為我以是因緣我今
宣說常我樂淨先尼言世尊唯願大慈為我
宣說當云何獲得如是常樂我淨佛言善男
子一切世間從本已來具足大愣能增長
愣亦復造作愣因愣業是故今者受愣果報
不能遠離一切煩惱得常樂我淨若諸衆生
欲得遠一切煩惱先當離愣先尼言世尊如
是如是誠如聖教我先有愣因愣因緣故稱

祇得遠一切煩惱先當離愛先反言世尊如
是如是識如聖教我先有愛因愛因緣故稱
如來祇覆曇性我今已離如是大愛是故誠
心啟請求法云何當得常樂我淨佛言善男
子諦聽諦聽今當為汝分別解說善男子若能
非自非他非衆生者遠離是法先反言世
尊我已知解得正法服佛言善男子汝云何
言知已解已得正法服世尊所言色者非自
非他非諸衆生乃至識亦復如是我如是觀
得正法服世尊我今甚樂出家稱道願見聽
許佛言善來比丘即時具足清淨梵行證阿
羅漢果外道衆中復有梵志姓迦葉氏復作
是言覆曇身即是命身異命異如來喔坐第
二第三亦復如是梵志復言覆曇若人捨身
未得後身於其中間豈不可名身異命異若
是異者覆曇何故喔坐不答善男子我說身
命皆從因緣非不因緣如身命一切法亦如
是梵志復言覆曇我見世間有法不從因緣
佛言梵志汝云何見世間有法不從因緣梵

佛言梵志汝云何見世間有法不從因緣梵
志言我見大天焚燒榛木風吹絕炎隨在餘
處是豈不名无因緣耶佛言善男子我說是炎
亦從因生非不從因梵志言覆曇絕炎去時
不因薪炭云何而言因於因緣
佛言善男子雖无薪炭因風而去風因緣故
其炎不滅覆曇若人捨身未得後身中間壽
命誰為因緣佛言梵志无明與愛而為因緣
是无明愛二因緣故壽命得住善男子有因
緣故身即是命命即是身有因緣故身異命
異煩者不應一向而說身異命異梵志言世
尊唯願為我分別解說令我了了得知因果
佛言梵志因即五陰果亦五陰善男子若有
衆生不然火者是則无烟梵志言世尊我已
知已我已解已佛言善男子汝云何知汝云
解何世尊火即煩惱能於地獄餓鬼畜生人
天燒燃烟者即是煩惱果報无常不淨鬼蠱
可惡是故名烟若有衆生不作煩惱是人則
无煩惱果報是故如來說不然火則无有烟

可憐是故名惱若有眾生不作煩惱是人則无煩惱果報是故如來說不發大則无有惱世尊我已正見唯願慈矜聽我出家尒時世尊告憍陳如聽是梵志出家受戒時憍陳如受佛勅已和合眾僧聽其出家受具足戒經五日已得阿羅漢果外道眾中復有梵志名曰富那復作是言瞿曇汝見世間是常法已說言常耶如是義者實耶虛耶常无常之常无常非常非无常有邊无邊亦有邊无邊非有邊非无邊身是命身異命異如來滅後如去不如去亦如去不去非如去不如去佛言富那我不說世間常虛實无常亦常无常非常非无常有邊无邊亦有邊无邊非有邊非无邊是身是命身異命異如來滅後如去不如去亦如去不如去非如去非不如去富那復言瞿曇今者見何罪過不作是說佛言富那若有人說世間是常唯此為實餘妄語者是名為見見所見處是名見行是名見業是名見著是名見縛是名見苦是名見取是

語者是名為見見所見處是名見行是名見業是名見著是名見縛是名見苦是名見取是名見佛是名見魔是名見纏富那凡夫之人為見所纏不能遠離生老病死四流六趣受无量苦乃至非如去非不如去之復如是富那我見是有見如是過是故不著不為人說瞿曇若見如是罪過不著不說瞿曇今者何見何著何所宣說佛言善男子夫見著者名生死法如來已離生死法故是故不著善男子如來名為能見能說不名為著瞿曇云何能見云何能說佛言善男子我能明見苦集滅道分別宣說如是四諦我見如是故能遠離一切見一切愛一切流一切慢是故我具清淨梵行无上寂靜獲得常身是身之非東西南北富那言瞿曇何因緣故常身非是東西南北佛言善男子我今問汝隨汝意答於意云何善男子如汝前燃大火聚當其燃時汝知燃不如是瞿曇是火滅時汝知滅不如是瞿曇富那若有人問汝前火聚燃從

燈時汝知燈不如是瞿曇是火滅時汝知滅
不如是瞿曇富那若有人問汝前火聚燈從
何來滅何[illegible]至當云何答瞿曇若有問者我
當答言是火生時賴於衆緣本緣已盡新緣
未至是火則滅若有復問是火滅已至何方
西復云何答瞿曇我當答言緣盡故滅不至
方所善男子如來亦尒若有无常色乃至无
常識回變故燈燈者即愛廿五有是故生時
可說是火東西南北現在愛滅廿五有果報
不燈以不燈故不可說有東西南北善男子
如來已滅无常之色至无常識是故身常身
若是常不得說有東西南北富那言請說一
喻唯願聽採佛言善哉善哉隨意說之世尊
如大村外有淡羅林中有一樹先林而生足
一百年是時林主灌之以水隨時脩治其樹
陳朽成膚枝葉悉皆閑浴唯真實在如來亦
尒所有陳故悉以除盡唯有一切真實法在
世尊我今甚樂出家脩道佛言善來比丘說
是語已即時出家漏盡證得阿羅漢果復有

是語已即時出家漏盡證得阿羅漢果復有
梵志名淨作如是言瞿曇一切衆生不知何
法見世間常无常亦常无常非有常非无常
乃至非如去非不如去佛言善男子不知色
故乃至不智識故見世間常乃至非如去非
不如去梵志言瞿曇衆生知何法故不見世
間常乃至非如去非不如去佛言善男子不知
色故乃至知識故不見世間常乃至非如去非
不如去梵志言世尊唯願為我分別解說世
間常无常佛言善男子若人捨故不造新業
是人能知常與无常梵志言世尊我已知解
佛言善男子汝云何見汝云何知世尊故名无
明與愛新名取有若人遠離是无明愛不作
取有是人真實知常无常我今已得正法淨
眼歸依三寶唯願如來聽我出家佛告憍陳
如聽是梵志出家受戒時憍陳如受佛勅已
將至僧中為作羯磨令得出家十五日後諸
漏永盡得阿羅漢果積子梵志復作是言瞿
曇我今欲問能見聽不如來嘿然第二第三

曇我今欲問能見聽不如來哩然第二第三
之復如是積子復言瞿曇我久與汝共為親
友汝之與我義无有二我欲諮問何故哩然
尒時世尊作是思惟如是梵志其性濡雅純
善質直常為知故而來諮問不為惱乱被若
問者當隨意答佛言積子善哉善哉隨所疑
問吾當答之積子言瞿曇世有善耶如是梵
志有不善耶如是梵志瞿曇願為我說令我
得知善不善法佛言善男子我能分別廣說
其義今當為汝簡略說之善男子欲名不善
解脫欲者名之為善瞋恚愚癡之復如是然
名不善不然名善乃至耶見之復如是善男
子我今為汝已說三種善不善法及說十種
善不善法若我弟子能作如是分別三種善
不善法乃至十種善不善法當知是人能盡
貪欲瞋恚愚癡一切諸漏斷一切有梵志言
瞿曇是佛法中頗有一比丘能盡如是貪欲
瞋癡一切諸漏一切有不佛言善男子是佛
法中非一二三乃至五百乃有无量諸比丘

法中非一二三乃至五百乃有无量諸比丘
等能盡如是貪欲恚癡一切諸漏一切諸有
瞿曇置一比丘是佛法中頗有一比丘尼能
盡如是貪欲瞋癡一切諸漏一切有不佛言
善男子是佛法中非一二三乃至五百乃有
无量諸比丘尼能斷如是貪欲瞋癡一切諸
漏一切諸有積子言瞿曇置一比丘一比丘
尼是佛法中頗有一優婆塞持戒精懃梵行
清淨度疑彼竚斷於疑內佛言善男子我佛
法中非一二三乃至五百乃有无量諸優婆
塞持戒精懃梵行清淨斷五下結得阿那含
度疑彼竚斷於疑內積子言瞿曇置一比丘一
比丘尼一優婆塞佛是法中頗有一優婆夷
持戒精懃梵行清淨度疑彼竚斷疑內不佛
言善男子我佛法中非一二三乃至五百乃
有无量諸優婆夷持戒精懃梵行清淨斷五
下結得阿那含度疑彼竚斷於疑內積子言
瞿曇置一比丘一比丘尼盡一切漏一優婆
塞一優婆夷持戒精懃梵行清淨斷於疑內

翟曇實一比丘一比丘尼盡一切漏一優婆
塞一優婆夷持戒精懃梵行清淨斷於疑因
是佛法中頗有優婆塞受五欲樂心无疑因
不佛言善男子是佛法中非一二三乃至五
百乃有无量諸優婆塞斷於三結得須陀洹
薄貪恚癡得斯陀含如優婆塞優婆夷之復
如是世尊我於今者樂說譬喻佛言善哉樂
說便說世尊譬如難陀婆難陀龍王等降大
雨如來法雨之復如是平等而於優婆塞優
婆夷世尊若諸外道欲來出家不審如來幾
月說之佛言善男子皆四月說不必一種世
尊若不一種唯願大慈聽我出家尒時世尊
告憍陳如聽是積子出家受戒時憍陳如受
佛勅已立衆僧中為作羯磨於出家後滿十
五日須得陀洹果既得果已復作是念若有
智慧從學得者我今已得堪任見佛即往佛
所頭面礼足脩敬已畢却住一面白佛言世
尊諸有智慧從學得者我今已得唯願為我
重人別說令我獲得无學智慧

重人別說令我獲得无學智慧
佛言善男子以懃精進脩集二法一舍摩他
二毗摩舍那善男子若有比丘欲得須陀洹
果之當懃脩如是二法若復欲得斯陀含果
阿那含果阿羅漢果之當脩集如是二法善
男子若有比丘欲得四禪四无量心六神通
八背捨八勝處无諍智頂智畢竟智四无畏
智金剛三昧盡智无生智之當脩集如是二法
善男子若欲得十住地无生法忍无想法
忍不可思議法忍聖行梵行天行菩薩行虛
空三昧智印三昧空无相无作三昧地三昧
不退三昧首楞嚴三昧金剛三昧阿耨多羅
三藐三菩提佛行之當脩集如是二法積子
聞已礼拜而出在婆羅林中脩是二法不久
得即阿羅漢果是時復有无量比丘欲往佛
所積子見已問言大德欲何所至諸比丘言
欲往佛所積子復言諸大德若至佛所願為
宣虛積子梵志脩二法已得无學智今報佛
恩入般涅槃時諸比丘至佛所已白佛言世

宣志犢子梵志猶二法已得无學猶今報佛
恩入般涅槃時諸比丘至佛所已白佛言世
尊犢子比丘寄我等語世尊犢子梵志猶集
二法得无學猶今報佛恩入於涅槃佛言善
男子犢子梵志得阿羅漢果汝等可往供養
其身時諸比丘受佛勅已還其屍所大設供
養

大般涅槃經卷第卅九

大般若波羅蜜多經卷第二百六十九

初分難信解品第五之八十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

善現一切智智清淨故眼界清淨眼界清淨
故四正斷清淨何以故若一切智智清淨若
眼界清淨若四正斷清淨无二无二分无別
无斷故一切智智清淨故色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸
為緣所生諸受清淨故四正斷清淨何以故
若一切智智清淨若色界乃至眼觸為緣所
生諸受清淨若四正斷清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故耳界清淨
耳界清淨故四正斷清淨何以故若一切智
智清淨若耳界清淨若四正斷清淨无二无
二分无別无斷故一切智智清淨故聲界耳

九六二第卷經多蜜羅波若般大　號九六〇〇散

二分无別无斷故一切智智清淨故聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界
乃至耳觸為緣所生諸受清淨故四正斷清
淨何以故若一切智智清淨若聲界乃至耳
觸為緣所生諸受清淨若四正斷清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
鼻界清淨鼻界清淨故四正斷清淨何以故
若一切智智清淨若鼻界清淨若四正斷清
淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨
故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故
四正斷清淨何以故若一切智智清淨若香
界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若四正斷
清淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故舌界清淨舌界清淨故四正斷清
淨何以故若一切智智清淨若舌界清淨若
四正斷清淨无二无二分无別无斷故一切

淨何以故若一切智智清淨若舌界清淨若
四正斷清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨故四正斷清淨何以故若一切智智
清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
若四正斷清淨无二无二分无別无斷故善
現一切智智清淨故身界清淨身界清淨故
四正斷清淨何以故若一切智智清淨若身
界清淨若四正斷清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為
緣所生諸受清淨故四正斷清淨何以故若
一切智智清淨若觸界乃至身觸為緣所生
諸受清淨若四正斷清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故意界清淨意

无斷故善現一切智智清淨故意界清淨意
界清淨故四正斷清淨何以故若一切智智
清淨若意界清淨若四正斷清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨意界及意觸
意觸為緣所生諸受清淨意界乃至意觸
為緣所生諸受清淨若四正斷清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故地
界清淨地界清淨故四正斷清淨何以故若
一切智智清淨若地界清淨若四正斷清淨
无二无二分无別无斷故一切智智清淨故
水火風空識界清淨水火風空識界清淨故
四正斷清淨何以故若一切智智清淨若水
火風空識界清淨若四正斷清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故无明

分无别无断故善現一切智智清淨故无明
清淨无明清淨故四正断清淨何以故若一
切智智清淨若无明清淨若四正断清淨无
二无二分无别无断故一切智智清淨故行
識名色六處觸受愛取有至老死愁歎苦憂
惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故四
正断清淨何以故若一切智智清淨若行乃
至老死愁歎苦憂惱清淨若四正断清淨无
二无二分无别无断故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故四正断清淨何以故
若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若
四正断清淨无二无二分无别无断故一切
智智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故
四正断清淨何以故若一切智智清淨若淨
戒乃至般若波羅蜜多清淨若四正断清淨

四正断清淨何以故若一切智智清淨若淨
戒乃至般若波羅蜜多清淨若四正断清淨
无二无二分无别无断故善現一切智智清
淨故內空清淨內空清淨故四正断清淨何
以故若一切智智清淨若內空清淨若四正
断清淨无二无二分无别无断故一切智智
清淨故外空內外空空大空勝義空有為
空无為空畢竟空无際空散空无變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空无
性空自性空无性自性空清淨外空乃至无
性自性空清淨故四正断清淨何以故若一
切智智清淨若外空乃至无性自性空清淨
若四正断清淨无二无二分无别无断故善
現一切智智清淨故真如清淨真如清淨故
四正断清淨何以故若一切智智清淨若真
如清淨若四正断清淨无二无二分无别无
断故一切智智清淨故法界法性不虛妄性

如清淨若四正斷清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界清淨法界乃至不思議界清
淨故四正斷清淨何以故若一切智智清淨
若法界乃至不思議界清淨若四正斷清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故若聲聞清淨若聲聞清淨故四正斷清
淨何以故若一切智智清淨若聲聞清淨
若四正斷清淨无二无二分无別无斷故一
切智智清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖
諦清淨故四正斷清淨何以故若一切智智
清淨若集滅道聖諦清淨若四正斷清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故四靜慮清淨四靜慮清淨故四正斷清淨
何以故若一切智智清淨若四靜慮清淨若

何以故若一切智智清淨若四靜慮清淨若
四正斷清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故四无量四无色定清淨四无量
四无色定清淨故四正斷清淨何以故若一
切智智清淨若四无量四无色定清淨若四
正斷清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故八解脫清淨八解脫清淨故
四正斷清淨何以故若一切智智清淨若八
解脫清淨若四正斷清淨无二无二分无別
无斷故一切智智清淨故八勝處九次第定
十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨
故四正斷清淨何以故若一切智智清淨若
八勝處九次第定十遍處清淨若四正斷清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故四念住清淨四念住清淨故四正斷
清淨何以故若一切智智清淨若四念住

清淨何以故若一切智智清淨若四合任清
淨若四正斷清淨无二无二分无別无斷故
一切智智清淨故四神足五根五力七菩覺
支八聖道支清淨四神足乃至八聖道支淨
淨故四正斷清淨何以故若一切智智清淨
若四神足乃至八聖道支清淨若四正斷清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故四
正斷清淨何以故若一切智智清淨若空解
脫門清淨若四正斷清淨无二无二分无別
无斷故一切智智清淨故无相无願解脫門
清淨无相无願解脫門清淨故四正斷清淨
何以故若一切智智清淨若无相无願解脫
門清淨若四正斷清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故善薩十地清淨
善薩十地清淨故四正斷清淨何以故若一

善薩十地清淨故四正斷清淨何以故若一
切智智清淨若善薩十地清淨若四正斷清
淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故四正斷清淨何以故若一切智智清淨若
五眼清淨若四正斷清淨无二无二分无別
无斷故一切智智清淨故六神通清淨六神
通清淨故四正斷清淨何以故若一切智智
清淨若六神通清淨若四正斷清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故佛
十力清淨佛十力清淨故四正斷清淨何以
故若一切智智清淨若佛十力清淨若四正
斷清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故四無所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十
八佛不共法清淨故四正斷清淨何以故若

八佛不共法清淨故四正斷清淨何以故若
一切智智清淨若四无所畏乃至十八佛不
共法清淨若四正斷清淨无二无二分无別
无斷故喜現一切智智清淨故无長夫法清
淨无長夫法清淨故四正斷清淨何以故若
一切智智清淨若无長夫法清淨若四正斷
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故恒住捨恒住清淨恒住捨恒住捨恒住清淨故四正
斷清淨何以故若一切智智清淨若恒住捨
恒住清淨若四正斷清淨无二无二分无別无
斷故喜現一切智智清淨故一切智智清淨一
切智智清淨故四正斷清淨何以故若一切智
智清淨若一切智智清淨若四正斷清淨无二
无二分无別无斷故一切智智清淨故道相
智一切相智清淨道相智一切相智清淨故
四正斷清淨何以故若一切智智清淨若道

相智一切相智清淨若四正斷清淨无二无
二分无別无斷故喜現一切智智清淨故一
切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故四
正斷清淨何以故若一切智智清淨若一切
陀羅尼門清淨若四正斷清淨无二无二分
无別无斷故一切智智清淨故一切三摩地
門清淨一切三摩地門清淨故四正斷清淨
何以故若一切智智清淨若一切三摩地門
清淨若四正斷清淨无二无二分无別无斷
設喜現一切智智清淨故預流果清淨預流
果清淨故四正斷清淨何以故若一切智智
清淨若預流果清淨若四正斷清淨无二无
二分无別无斷故一切智智清淨故一來不
還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨
故四正斷清淨何以故若一切智智清淨若

故四[illegible]以故若一切智智清淨若
一來不[illegible]清淨若四正斷清淨无
二无二分[illegible]故善現一切智智清淨
故[illegible]清淨猶覺善提清淨故四正斷
清淨[illegible]一切智智清淨若猶覺善提
清淨[illegible]清淨无二无二分无別无斷
故善現一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩
行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故四正斷
清淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩
摩訶薩行清淨若四正斷清淨无二无二分
无別无斷故善現一切智智清淨故諸佛无
上正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨
故四正斷清淨何以故若一切智智清淨若
諸佛无上正等菩提清淨若四正斷清淨无
二无二分无別无斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨

復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故四神足清淨何以故若一切智智清淨若
色清淨若四神足清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故受想行識清淨受想
行識清淨故四神足清淨何以故若一切智
智清淨若受想行識清淨若四神足清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故眼處清淨眼處清淨故四神足清淨何以
故若一切智智清淨若眼處清淨若四神足
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清
淨故四神足清淨何以故若一切智智清淨
若耳鼻舌身意處清淨若四神足清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
色處清淨色處清淨故四神足清淨何以故
若一切智智清淨若色處清淨若四神足清

若一切智智清淨若色處清淨若四神足清
淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨
故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
故四神足清淨何以故若一切智智清淨若
聲香味觸法處清淨若四神足清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故眼
界清淨眼界清淨故四神足清淨何以故若
一切智智清淨若眼界清淨若四神足清淨
无二无二分无別无斷故一切智智清淨故
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清
淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故四
神足清淨何以故若一切智智清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若四神足清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故耳界清淨耳界清淨故四神足清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若四

何以故若一切智智清淨若耳界清淨若四
神足清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨故四神足清淨何以故若一切智智清
淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若
四神足清淨无二无二分无別无斷故善現
一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故四
神足清淨何以故若一切智智清淨若鼻界
清淨若四神足清淨无二无二分无別无斷
故一切智智清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣
所生諸受清淨故四神足清淨何以故若一
切智智清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨若四神足清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故舌界清淨舌界
清淨故四神足清淨何以故若一切智智清

斷故善現一切智智清淨故舌界清淨舌界
清淨故四神足清淨何以故若一切智智清
淨若舌界清淨若四神足清淨无二无二分
无別无斷故一切智智清淨故味界舌識界
及舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至
舌觸為緣所生諸受清淨故四神足清淨何
以故若一切智智清淨若味界乃至舌觸為
緣所生諸受清淨若四神足清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故身界
清淨身界清淨故四神足清淨何以故若一
切智智清淨若身界清淨若四神足清淨无
二无二分无別无斷故一切智智清淨故觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨
觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故四神
足清淨何以故若一切智智清淨若觸界乃
至身觸為緣所生諸受清淨若四神足清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清

至身觸為緣所生諸受清淨若四神足清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故意界清淨意界清淨故四神足清淨何
以故若一切智智清淨若意界清淨若四神
足清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故四神足清淨何以故若一切智智清淨
若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若四
神足清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故地界清淨地界清淨故四神
足清淨何以故若一切智智清淨若地界清
淨若四神足清淨无二无二分无別无斷故
一切智智清淨故水火風空識界清淨水火
風空識界清淨故四神足清淨何以故若一
切智智清淨若水火風空識界清淨若四神
足清淨无二无二分无別无斷故善現一切

切智智清淨若水火風空識界清淨若四神
足清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故无明清淨无明清淨故四神足
清淨何以故若一切智智清淨若无明清淨
若四神足清淨无二无二分无別无斷故一
切智智清淨故行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎
苦憂惱清淨故四神足清淨何以故若一切
智智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨
若四神足清淨无二无二分无別无斷故善
現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨故四神足清淨何以故若
一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若四
神足清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故四
神足清淨何以故若一切智智清淨若淨戒

多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故四
神足清淨何以故若一切智智清淨若淨戒
乃至般若波羅蜜多清淨若四神足清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故內空清淨內空清淨故四神足清淨何以
故若一切智智清淨若內空清淨若四神足
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故外空內外空空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空无性自性空清淨外空乃至无性
自性空清淨故四神足清淨何以故若一切
智智清淨若外空乃至无性自性空清淨若
四神足清淨无二无二分无別无斷故善現
一切智智清淨故真如清淨真如清淨故四
神足清淨何以故若一切智智清淨若真如
清淨若四神足清淨无二无二分无別无斷

神足清淨何以故若一切智智清淨若真如
清淨若四神足清淨无二无二分无別无斷
故一切智智清淨故法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨
故四神足清淨何以故若一切智智清淨若
法界乃至不思議界清淨若四神足清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故若聖諦清淨若聖諦清淨故四神足清淨
何以故若一切智智清淨若若聖諦清淨若
四神足清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦
清淨故四神足清淨何以故若一切智智清
淨若集滅道聖諦清淨若四神足清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故四神足清淨何

四靜慮清淨四靜慮清淨故四神足清淨何
以故若一切智智清淨若四靜慮清淨若四
神足清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故四无量四无色定清淨四无量四
无色定清淨故四神足清淨何以故若一切
智智清淨若四无量四无色定清淨若四神
足清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故八解脫清淨八解脫清淨故四
神足清淨何以故若一切智智清淨若八解
脫清淨若四神足清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故八勝處九次第定十
遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨故
四神足清淨何以故若一切智智清淨若八
勝處九次第定十遍處清淨若四神足清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故四念住清淨四念住清淨故四神足清

淨故四念住請淨四念住請淨故四神足請
淨何以故若一切智智請淨若四念住請淨
若四神足請淨无二无二分无別无斷故一
切智智請淨故四正斷五根五力七等覺支
八聖道支請淨四正斷乃至八聖道支請淨
故四神足請淨何以故若一切智智請淨若
四正斷乃至八聖道支請淨若四神足請淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智請
淨故空解脫門請淨空解脫門請淨故四神
足請淨何以故若一切智智請淨若空解脫
門請淨若四神足請淨无二无二分无別无
斷故一切智智請淨故无相无願解脫門請
淨无相无願解脫門請淨故四神足請淨何
以故若一切智智請淨若无相无願解脫門
請淨若四神足請淨无二无二分无別无斷
故善現一切智智請淨故菩薩十地請淨菩
薩十地請淨故四神足請淨何以故若一切

故善現一切智智請淨故菩薩十地請淨菩
薩十地請淨故四神足請淨何以故若一切
智智請淨若菩薩十地請淨若四神足請淨
无二无二分无別无斷故
善現一切智智請淨故五眼請淨五眼請淨
故四神足請淨何以故若一切智智請淨若
五眼請淨若四神足請淨无二无二分无別
无斷故一切智智請淨故六神通請淨六神
通請淨故四神足請淨何以故若一切智智
請淨若四神通請淨若四神足請淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智請淨故佛
十力請淨佛十力請淨故四神足請淨何以
故若一切智智請淨若佛十力請淨若四神
足請淨无二无二分无別无斷故一切智智
請淨故四无所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法請淨四无所畏乃至十

大格十八佛不共法清淨四无所畏乃至十
八佛不共法清淨故四神足清淨何以故若
一切智智清淨若四无所畏乃至十八佛不
共法清淨若四神足清淨无二无二分无别
无斷故善現一切智智清淨故无忘失法清
淨无忘失法清淨故四神足清淨何以故若
一切智智清淨若无忘失法清淨若四神足
清淨无二无二分无别无斷故一切智智清
淨故恒住捨性恒住捨性清淨故四神
足清淨何以故若一切智智清淨若恒住捨
性清淨若四神足清淨无二无二分无别无
斷故善現一切智智清淨故一切智智清
淨故善現一切智智清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨若四神足清淨无二
无二分无别无斷故一切智智清淨故道相
智一切相智清淨道相智一切相智清淨故
四神足清淨何以故若一切智智清淨若道
相智一切相智清淨若四神足清淨无二无
二分无别无斷故善現一切智智清淨故一
切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故四
神足清淨何以故若一切智智清淨若一切
陀羅尼門清淨若四神足清淨无二无二分
无别无斷故善現一切智智清淨故一切三
摩地門清淨一切三摩地門清淨故四神
足清淨何以故若一切智智清淨若一切三
地門清淨若四神足清淨无二无二分无别
无斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故四神足清淨何以故若一切智智清
淨若預流果清淨若四神足清淨无二无二
分无别无斷故一切智智清淨故一來不還
可羅漢果清淨一來不還可羅漢果清淨故

分无别无断故一切智智清淨故一来不還
阿羅漢清淨一来不還阿羅漢果清淨故
四神足清淨何以故若一切智智清淨若一
来不還阿羅漢果清淨若四神足清淨无二
无二分无别无断故善現一切智智清淨故
獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故四神足清
淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提清
淨若四神足清淨无二无二分无别无断故
菩現一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行
清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故四神足清
淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩
訶薩行清淨若四神足清淨无二无二分无
别无断故善現一切智智清淨故諸佛无上
正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨故
四神足清淨何以故若一切智智清淨若諸
佛无上正等菩提清淨若四神足清淨无二
无二分无别无断故

佛无上正等菩提清淨若四神足清淨无二
无二分无别无断故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故五根清淨何以故若一切智智清淨若色
清淨若五根清淨无二无二分无别无断故
一切智智清淨故受想行識清淨受想行識
清淨故五根清淨何以故若一切智智清淨
若受想行識清淨若五根清淨无二无二分
无别无断故善現一切智智清淨故眼處清
淨眼處清淨故五根清淨何以故若一切智
智清淨若眼處清淨若五根清淨无二无二
分无别无断故一切智智清淨故耳鼻舌身
意處清淨耳鼻舌身意處清淨故五根清淨
何以故若一切智智清淨若耳鼻舌身意處
清淨若五根清淨无二无二分无别无断故
善現一切智智清淨故色處清淨色處清淨
故五根清淨何以故若一切智智清淨若色

[illegible]二无二分无别无断故
善现一切智智清淨故色處清淨色處清淨
故五根清淨何以故若一切智智清淨若色
處清淨若五根清淨无二无二分无别无断
故一切智智清淨故聲香味觸法處清淨聲
香味觸法處清淨故五根清淨何以故若一
切智智清淨若聲香味觸法處清淨若五根
清淨无二无二分无别无断故善現一切智
智清淨故眼處清淨眼界清淨故五根清淨
何以故若一切智智清淨若眼界清淨若五
根清淨无二无二分无别无断故一切智智
清淨故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清
淨故五根清淨何以故若一切智智清淨若
色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨若五根
清淨无二无二分无别无断故善現一切智
智清淨故耳界清淨耳界清淨故五根清淨

智清淨故耳界清淨耳界清淨故五根清淨
何故若一切智智清淨若耳界清淨若以五
根清淨无二无二分无别无断故一切智智
清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故五根清淨何以故若一切智智清淨若
聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若五根
清淨无二无二分无别无断故善現一切智
智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故五根清淨
何以故若一切智智清淨若鼻界清淨若五
根清淨无二无二分无别无断故一切智智
清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清
淨故五根清淨何以故若一切智智清淨若
香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若五根
清淨无二无二分无别无断故善現一切智

根清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故香衆鼻識衆及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受清淨香衆乃至鼻觸為緣所生諸受清
淨故五根清淨何以故若一切智智清淨若
香衆乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若五根
清淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故舌衆清淨舌衆清淨故五根清淨
何以故若一切智智清淨若舌衆清淨若五
根清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故舌識衆及舌觸舌觸為緣所生
諸受清淨味衆乃至舌觸為緣所生諸受清
淨故五根清淨何以故若一切智智清淨若
味衆乃至舌觸為緣所生諸受清淨若五根
清淨无二无二分无別无斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百六十九　1

菩薩如實了知所有色蘊若有相若無相皆
不可得如實了知所有受想行識蘊若有相若
無相皆不可得如是名為於蘊善巧又諸菩
薩如實了知所有色蘊若有顯若無顯皆不
可得如實了知所有受想行識蘊若有顯若
無顯皆不可得如是名為於蘊善巧又諸菩
薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆
不可得如實了知所有受想行識蘊若寂靜
若不寂靜皆不可得如是名為於蘊善巧又
諸菩薩如實了知所有色蘊若遠離若不遠
離皆不可得如實了知所有受想行識蘊若
遠離若不遠離皆不可得如是名為於蘊善
巧

云何名為於界善巧謂諸菩薩如實了知所
有眼界種種自相如實了知所有耳鼻舌身
意界種種自相如是名為於界善巧又諸菩
薩如實了知所有眼界種種自相皆不可得
如實了知所有耳鼻舌身意界種種自相皆
不可得如是名為於界善巧又諸菩薩如實

不可得如是名為於界善巧又諸菩薩如實
了知所有眼界種種共相如實了知所有耳
鼻舌身意界種種共相皆不可得如實了知
又諸菩薩如實了知所有眼界種種共相皆
不可得如實了知所有耳鼻舌身意界種種
共相皆不可得如是名為於界善巧又諸菩
薩如實了知所有眼界若常若無常皆不可
得如實了知所有耳鼻舌身意界若常若無
常皆不可得如是名為於界善巧又諸菩薩
如實了知所有眼界若樂若苦皆不可得如
實了知所有耳鼻舌身意界若樂若苦皆不
可得如是名為於界善巧又諸菩薩如實了
知所有眼界若我若無我皆不可得如實了
知所有耳鼻舌身意界若我若無我皆不可
得如是名為於界善巧又諸菩薩如實了知
所有眼界若淨若不淨皆不可得如實了知
所有耳鼻舌身意界若淨若不淨皆不可得
如是名為於界善巧又諸菩薩如實了知所
有眼界若空若不空皆不可得如實了知所

有聲界若空若不空皆不可得如實了知所
有耳鼻舌身意界若空若不空皆不可得如
是名為於界善巧又諸菩薩如實了知所有
眼界若有相若無相皆不可得如實了知所
有耳鼻舌身意界若有相若無相皆不可得
如是名為於界善巧又諸菩薩如實了知所
有眼界若有顯若無顯皆不可得如實了知所
有耳鼻舌身意界若有顯若無顯皆不可得
如是名為於界善巧又諸菩薩如實了知所
有眼界若有靜若不有靜皆不可得如實了
知所有耳鼻舌身意界若有靜若不有靜
皆不可得如是名為於界善巧又諸菩薩如
實了知所有眼界若遠離若不遠離皆不可
得如實了知所有耳鼻舌身意界若遠離若
不遠離皆不可得如是名為於界善巧
又諸菩薩如實了知所有色界種種自相如
實了知所有聲香味觸法界種種自相如是
名為於界善巧又諸菩薩如實了知所有色
界種種自相皆不可得如實了知所有聲香

界種種自相皆不可得如實了知所有聲香
味觸法界種種自相皆不可得如是名為於
界善巧又諸菩薩如實了知所有色界種種
共相如實了知所有聲香味觸法界種種共
相如是名為於界善巧又諸菩薩如實了知
所有色界種種共相皆不可得如實了知所
有聲香味觸法界種種共相皆不可得如是
名為於界善巧又諸菩薩如實了知所有色
界若常若無常皆不可得如是名為於界善巧
若樂若苦皆不可得如實了知所有聲香味
觸法界若樂若苦皆不可得如是名為於界
善巧又諸菩薩如實了知所有色界若我若
無我皆不可得如實了知所有聲香味觸法
界若我若無我皆不可得如是名為於界善
巧又諸菩薩如實了知所有色界若淨若不
淨皆不可得如實了知所有聲香味觸法界
若淨若不淨皆不可得如是名為於界善巧

若淨若不淨皆不可得如是名為於界善巧
又諸菩薩如實了知所有色界若空若不空
皆不可得如實了知所有聲香味觸法界若
空若不空皆不可得如是名為於界善巧又
諸菩薩如實了知所有色界若有相若無相
皆不可得如實了知所有聲香味觸法界若
有相若無相皆不可得如是名為於界善巧
又諸菩薩如實了知所有色界若有顛若無
顛皆不可得如實了知所有聲香味觸法界
若有顛若無顛皆不可得如是名為於界善
巧又諸菩薩如實了知所有色界若寂靜若
不寂靜皆不可得如實了知所有聲香味觸
法界若寂靜若不寂靜皆不可得如是名為
於界善巧又諸菩薩如實了知所有色界若
遠離若不遠離皆不可得如實了知所有聲
香味觸法界若遠離若不遠離皆不可得如
是名為於界善巧
又諸菩薩如實了知所有眼識界種種自相
如實了知所有耳鼻舌身意識界種種自相

如實了知所有耳鼻舌身意識界種種自相
如是名為於界善巧又諸菩薩如實了知所
有眼識界種種自相皆不可得如實了知所
有耳鼻舌身意識界種種自相皆不可得如
是名為於界善巧又諸菩薩如實了知所有
眼識界種種共相如實了知所有耳鼻舌身
意識界種種共相如是名為於界善巧又諸
菩薩如實了知所有眼識界種種共相皆不
可得如實了知所有耳鼻舌身意識界種
種共相皆不可得如是名為於界善巧又諸
菩薩如實了知所有眼識界若常若無常皆
不可得如實了知所有耳鼻舌身意識界若
常若無常皆不可得如是名為於界善巧又
諸菩薩如實了知所有眼識界若樂若苦皆
不可得如實了知所有耳鼻舌身意識界若
樂若苦皆不可得如是名為於界善巧又諸
菩薩如實了知所有眼識界若我若無我皆
不可得如實了知所有耳鼻舌身意識界若
我若無我皆不可得如是名為於界善巧又

我若無我皆不可得如是名為於界善巧又
諸菩薩如實了知所有眼識界若淨若不淨
皆不可得如實了知所有耳鼻舌身意識界
若淨若不淨皆不可得如是名為於界善巧
又諸菩薩如實了知所有眼識界若空若不
空皆不可得如實了知所有耳鼻舌身意識
界若空若不空皆不可得如是名為於界善
巧又諸菩薩如實了知所有眼識界若有相
若無相皆不可得如實了知所有耳鼻舌身
意識界若有相若無相皆不可得如是名為
於界善巧又諸菩薩如實了知所有眼識界
若有顯若無顯皆不可得如實了知所有耳
鼻舌身意識界若有顯若無顯皆不可得如
是名為於界善巧又諸菩薩如實了知所有
眼識界若齊靜若不齊靜皆不可得如實了
知所有耳鼻舌身意識界若齊靜若不齊靜
皆不可得如是名為於界善巧又諸菩薩如
實了知所有眼識界若遠離若不遠離皆不
可得如實了知所有耳鼻舌身意識界若遠

可得如實了知所有耳鼻舌身意識界若遠
離若不遠離皆不可得如是名為於界善巧
又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相如
實了知所有耳鼻舌身意觸種種自相如是
名為於界善巧又諸菩薩如實了知所有眼
觸種種自相皆不可得如實了知所有耳鼻
舌身意觸種種自相皆不可得如是名為於
界善巧又諸菩薩如實了知所有眼觸種種
共相如實了知所有耳鼻舌身意觸種種共
相如是名為於界善巧又諸菩薩如實了知
所有眼觸種種共相皆不可得如實了知所
有耳鼻舌身意觸種種共相皆不可得如是
名為於界善巧又諸菩薩如實了知所有眼
觸若常若無常皆不可得如實了知所有耳
鼻舌身意觸若常若無常皆不可得如是名
為於界善巧又諸菩薩如實了知所有眼觸
若樂若苦皆不可得如實了知所有耳鼻舌
身意觸若樂若苦皆不可得如是名為於界
善巧又諸菩薩如實了知所有眼觸若我若

善巧又諸菩薩如實了知所有眼觸若我若
無我皆不可得如實了知所有耳鼻舌身意
觸若我若無我皆不可得如是名為於界善
巧又諸菩薩如實了知所有眼觸若淨若不
淨皆不可得如實了知所有耳鼻舌身意觸
若淨若不淨皆不可得如是名為於界善巧
又諸菩薩如實了知所有眼觸若空若不空
皆不可得如實了知所有耳鼻舌身意觸若
空若不空皆不可得如是名為於界善巧又
諸菩薩如實了知所有眼觸若有相若無相
皆不可得如實了知所有耳鼻舌身意觸若
有相若無相皆不可得如是名為於界善巧又
諸菩薩如實了知所有眼觸若有顏若無
顏皆不可得如實了知所有耳鼻舌身意觸
若有顏若無顏皆不可得如是名為於界善
巧又諸菩薩如實了知所有眼觸若寂靜若
不寂靜皆不可得如實了知所有耳鼻舌身
意觸若寂靜若不寂靜皆不可得如是名為
於界善巧又諸菩薩如實了知所有眼觸若
遠離若不遠離皆不可得如實了知所有耳

於界善巧又諸菩薩如實了知所有眼觸若
遠離若不遠離皆不可得如實了知所有耳
鼻舌身意觸若遠離若不遠離皆不可得如
是名為於界善巧
又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸
受種種自相如實了知所有耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受種種自相如是名為於界善
巧又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生
諸受種種自相皆不可得如實了知所有耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受種種自相皆不
可得如是名為於界善巧又諸菩薩如實了
知所有眼觸為緣所生諸受種種共相如實
了知所有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受種
種共相如是名為於界善巧又諸菩薩如實
了知所有眼觸為緣所生諸受種種共相皆
不可得如實了知所有耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受種種共相皆不可得如是名為於
界善巧又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣
所生諸受若常若無常皆不可得如實了

所生諸受若常若無常皆不可得如實了
知所有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若常
若無常皆不可得如是名為於界善巧又
諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸
受若樂若苦皆不可得如實了知所有耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受若樂若苦皆不可
得如是名為於界善巧又諸菩薩如實了知
所有眼觸為緣所生諸受若我若無我皆不
可得如實了知所有耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受若我若無我皆不可得如是名為於
界善巧又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣
所生諸受若淨若不淨皆不可得如實了知
所有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若淨若
不淨皆不可得如是名為於界善巧又諸菩
薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若空
若不空皆不可得如實了知所有耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受若空若不空皆不可得
如是名為於界善巧又諸菩薩如實了知所
有眼觸為緣所生諸受若有相若無相皆不

有眼觸為緣所生諸受若有相若無相皆不
可得如實了知所有耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受若有相若無相皆不可得如是名為
於界善巧又諸菩薩如實了知所有眼觸為
緣所生諸受若有願若無願皆不可得如實
了知所有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若
有願若無願皆不可得如是名為於界善巧
又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸
受若寂靜若不寂靜皆不可得如實了知所
有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若寂靜
若不寂靜皆不可得如是名為於界善巧
諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受
若遠離若不遠離皆不可得如實了知所
有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若遠離
若不遠離皆不得如是名為於界善巧
又諸菩薩如實了知所有地界種種自相如
實了知所有水火風空識界種種自相如是
名為於界善巧又諸菩薩如實了知所有地
界種種自相皆不可得如實了知所有水火

界種種自相皆不可得如實了知所有水火
風空識界種種自相皆不可得如是名為於
界善巧又諸菩薩如實了知所有地界種種
共相如實了知所有水火風空識界種種共
相如是名為於界善巧又諸菩薩如實了知
所有地界共相皆不可得如實了知所
有水火風空識界種種共相皆不可得如是
名為於界善巧又諸菩薩如實了知所有地
界若有顛若無顛皆不可得如是名
為於界善巧又諸菩薩如實了知所有地界
若常若無常皆不可得如實了知所有水
火風空識界若常若無常皆不可得如是名
為於界善巧又諸菩薩如實了知所有地界
若樂若苦皆不可得如實了知所有水火風
空識界若樂若苦皆不可得如是名為於界
善巧又諸菩薩如實了知所有地界若我若
無我皆不可得如實了知所有水火風空識
界若我若無我皆不可得如是名為於界善
巧又諸菩薩如實了知所有地界若淨若不
淨皆不可得如實了知所有水火風空識界
若淨若不淨皆不可得如是名為於界善巧
又諸菩薩如實了知所有地界若空若不空

若淨若不淨皆不可得如是名為於界善巧
又諸菩薩如實了知所有地界若空若不空
皆不可得如實了知所有水火風空識界若
空若不空皆不可得如是名為於界善巧又
諸菩薩如實了知所有地界若有相若無相
皆不可得如實了知所有水火風空識界若
有相若無相皆不可得如是名為於界善巧
又諸菩薩如實了知所有地界若有願若無
願皆不可得如實了知所有水火風空識界
若有願若無願皆不可得如是名為於界善
巧又諸菩薩如實了知所有地界若寂靜若
不寂靜皆不可得如實了知所有水火風空
識界若寂靜若不寂靜皆不可得如是名為
於界善巧又諸菩薩如實了知所有地界若
遠離若不遠離皆不可得如實了知所有水
火風空識界若遠離若不遠離皆不可得如
是名為於界善巧

云何名為於處善巧謂諸菩薩如實了知所
有眼處種種自相如實了知所有耳鼻舌身

有眼衆種種自相如實了知所有耳鼻舌身
意衆種種自相如是名為於衆善巧又諸菩薩
如實了知所有眼衆種種自相皆不可得
如實了知所有耳鼻舌身意衆種種自相皆
不可得如是名為於衆善巧又諸菩薩如實
了知所有眼衆種種共相如實了知所有耳
鼻舌身意衆種種共相如是名為於衆善巧
又諸菩薩如實了知所有眼衆種種共相皆不
可得如實了知所有耳鼻舌身意衆種種
共相皆不可得如是名為於衆善巧又諸菩
薩如實了知所有眼衆若常若無常皆不可
得如實了知所有耳鼻舌身意衆若常若無
常皆不可得如是名為於衆善巧又諸菩薩
了知所有眼衆若樂若苦皆不可得如
實了知所有耳鼻舌身意衆若樂若苦皆不
可得如是名為於衆善巧又諸菩薩如實了
知所有眼衆若我若無我皆不可得如實了
知所有耳鼻舌身意衆若我若無我皆不可
得如是名為於衆善巧又諸菩薩如實了知

得如是名為於衆善巧又諸菩薩如實了知
所有眼衆若不淨皆不可得如實了知
所有耳鼻舌身意衆若淨若不淨皆不可得
如是名為於衆善巧又諸菩薩如實了知所
有眼衆若空皆不可得如實了知所
有耳鼻舌身意衆若空若不空皆不可得如
是名為於衆善巧又諸菩薩如實了知所有
眼衆若有相若無相皆不可得如實了知所
有耳鼻舌身意衆若有相若無相皆不可
得如是名為於衆善巧又諸菩薩如實了知
所有眼衆若有願若無願皆
知所有耳鼻舌身意衆若有願若無願皆
不可得如是名為於衆善巧又諸菩薩如實
了知所有眼衆若寂靜若不寂靜皆不可得
如實了知所有耳鼻舌身意衆若寂靜若不寂
靜皆不可得如是名為於衆善巧又諸菩薩
如實了知所有眼衆若遠離若不遠離皆不
可得如實了知所有耳鼻舌身意衆若遠
離若不遠離皆不可得如是名為於衆善巧

離若不遠離皆不可得如是名為於零善巧
又諸菩薩如實了知所有色零種種自相如
實了知所有聲香味觸法零種種自相如是
名為於零善巧又諸菩薩如實了知所有色
零種種自相皆不可得如實了知所有聲香
味觸法零種種自相皆不可得如是名為於
零善巧又諸菩薩如實了知所有色零種種
共相如實了知所有聲香味觸法零種種共
相如是名為於零善巧又諸菩薩如實了知
所有色零種種共相皆不可得如實了知所
有聲香味觸法零種種共相皆不可得如是
名為於零善巧又諸菩薩如實了知所有色
零若常若無常皆不可得如實了知所有聲
香味觸法零若常若無常皆不可得如是名
為於零善巧又諸菩薩如實了知所有色零
若樂若苦皆不可得如實了知所有聲香味
觸法零若樂若苦皆不可得如是名為於零
善巧又諸菩薩如實了知所有色零若我若
無我皆不可得如實了知所有聲香味觸法
零若我若無我皆不可得如是名為於零善

實了知所有聲香味觸法零若空若不空
皆不可得如實了知所有色零若空若不空
皆不可得如是名為於零善巧又
諸菩薩如實了知所有色零若有相若無相
皆不可得如實了知所有聲香味觸法零若
有相若無相皆不可得如是名為於零善巧
又諸菩薩如實了知所有色零若有願若無
願若有願若無願皆不可得如實了知所有聲香味觸法零
若有願若無願皆不可得如是名為於零善
巧又諸菩薩如實了知所有色零若寂靜若不
寂靜皆不可得如實了知所有聲香味觸法
零若寂靜若不寂靜皆不可得如是名為於
零善巧又諸菩薩如實了知所有色零若遠
離若不遠離皆不可得如實了知所有聲香

[illegible]可得如實了知所有[illegible]
[illegible]若不遠離皆不可得如
[illegible]
[illegible]諸菩薩如實了知所
[illegible]相如實了知所有集滅道
[illegible]諦種種自相如是名為於諦善巧又諸菩
薩如實了知所有苦聖諦種種自相皆不可
得如實了知所有集滅道聖諦種種自相皆
不可得如是名為於諦善巧又諸菩薩如實
了知所有苦聖諦種種共相如實了知所有
集滅道聖諦種種共相如是名為於諦善巧
又諸菩薩如實了知所有苦聖諦種種共相
皆不可得如實了知所有集滅道聖諦種種
共相皆不可得如是名為於諦善巧又諸菩
薩如實了知所有苦聖諦若常若無常皆不
可得如實了知所有[illegible]
常皆不可得如是名為於諦善巧又諦菩薩
如實了知所有苦聖諦若樂若苦皆不可得
如實了知所有集滅道聖諦若樂若苦皆不
可得如是名為於諦善巧又諸菩薩如實了

可得如是名為於諦善巧又諸菩薩如實了
知所有苦聖諦若我若無我皆不可得如實
了知所有集滅道聖諦若我若無我皆不可
得如是名為於諦善巧又諸菩薩如實了知
所有苦聖諦若淨若不淨皆不可得如實了
知所有集滅道聖諦若淨若不淨皆不可
[illegible]是名為於諦善巧又諸菩薩如實了知
[illegible]聖諦若空若不空皆不可得如實了
[illegible]集滅道聖諦若空若不空皆不可得
[illegible]於諦善巧又諸菩薩如實了知
[illegible]聖諦若有相若無相皆不可得如實
[illegible]所有集滅道聖諦若有相若無相皆不可
得如是名為於諦善巧又諸菩薩如實了知
所有苦聖諦若有願若無願皆不可得如實
了知所有集滅道聖諦若有願若無願皆
不可得如是名為於諦善巧又諸菩薩如
實了知所有苦聖諦若寂靜若不寂靜皆
不可得如實了知所有集滅道聖諦若寂
靜若不寂靜皆不可得如是名為於諦善巧
又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若遠離若

摩訶般若波羅蜜經次第行品第七十四　卷第三

今時須菩提白佛言世尊若有法相者尚不
得順忍何況得道世尊若無法相者當得順
忍不若乾慧地若性地若八人地若見地若
薄地若離欲地若已辦地若辟支佛地若菩
薩地若佛地若脩道因是脩道當斷煩惱不
以是煩惱故不得過聲聞辟支佛地入菩薩
位若不入菩薩位則不得一切種智不得一
切種智則不能得斷一切煩惱習世尊若無
有法是諸法則不生若不生是諸法則不能
得一切種智佛告須菩提如是如是若無有
法者則有順忍乃至斷一切煩惱習須菩提
白佛言世尊菩薩摩訶薩行蜜時有法相不所
謂色相乃至識相眼相乃至意相色相乃至法
相眼界相乃至意識界相四念處相乃至一

三三第卷經蜜羅波若般訶摩　號一七〇〇散

謂色相乃至識相眼相乃至意相色相乃至法
相眼界相乃至意識界相四念處相乃至一
切種智相若色相若色斷相乃至識相識斷
相十二入十八界亦如是若無明相若無明
斷相乃至憂悲愁惱相憂悲愁惱斷相若欲
相若欲斷相若瞋相若瞋斷想若癡相若癡
斷相若苦相若苦斷相若集相若集斷相若
盡相若盡斷相若道相若道斷相乃至一切
種智相斷一切煩惱習相佛言不也須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時無有法相非
法相即是菩薩順忍若無有法相無有非法
相即是脩道亦是道果須菩提菩薩摩訶薩
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不
遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖

而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不
遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此現有若干千万蓮華閻
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本脩何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤脩行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙

當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩因如廣大青蓮
華葉政使和合百千万月其面貌端正復過
於此身真金色无量百千功德莊嚴成德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳慢不
无不孝父母不敬沙門耶見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問平多寶

情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶
一乘安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見介時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此介時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根備何功德有是神力佛告華德
善薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜
見妙音菩薩於万二千歲以音万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛所有是神
力華德於汝意云何介時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近九量諸佛久殖德本又值恒河

諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身或現大自在天身或現天大
將軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王
身或現諸小王身或現長者身或現居士身
或現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘
尼優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身
或現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現
童男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說
是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救
濟乃至於王後宮變為女身而說是經華德
是妙音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是
妙音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國
土為諸衆生說是經典於神通變化智慧无

娑婆音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國
土為諸衆生說是經典於神通變化智慧无
所損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界
令一切衆生各得所知於十方恒河沙世界
中亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞
形而為說法應以辟支佛形得度者現辟支
佛形而為說法應以菩薩形得度者現菩薩
形而為說法應以佛形得度者即現佛形而
為說法如是種種隨所應度而為現形乃至
應以滅度而得度者示現滅度華德妙音菩
薩摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是
今聽華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深
種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在
所變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其
三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中
能如是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時

與妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一
切色身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是

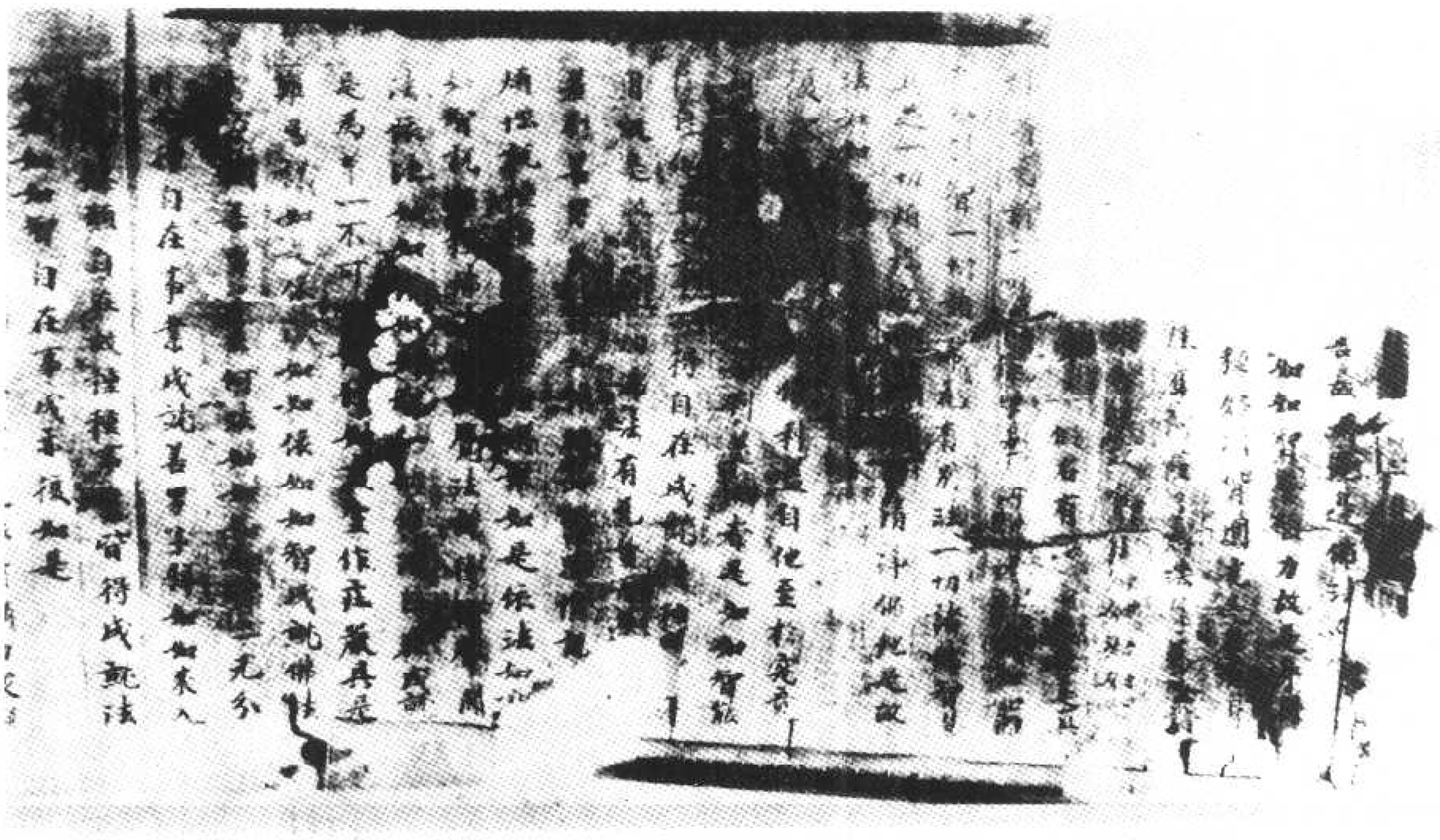
有精進不執由此精進不執精進為我所亦
不惱惱脩靜慮時不執有靜慮不執由此靜
慮不執靜慮為我所亦不惱惱脩服若時不
執有服若不執由此服若不執服若為我所
亦不惱惱所以者何布施波羅蜜多中无如
是分別亦不如彼所分別何以故非至此彼
岸是布施波羅蜜多相故淨戒波羅蜜多中
無如是分別亦不如彼所分別何以故非至
此彼岸是淨戒波羅蜜多相故安忍波羅蜜
多中无如是分別亦不如彼所分別何以故
非至此彼岸是安忍波羅蜜多相故精進波
羅蜜多中无如是分別亦不如彼所分別何
以故非至此彼岸是精進波羅蜜多相故靜
慮波羅蜜多中无如是分別亦不如彼所分
別何以故非至此彼岸是靜慮波羅蜜多相

慮波羅蜜多中无如是分別亦不如彼所分
別何以故非至此彼岸是靜慮波羅蜜多相
故服若波羅蜜多中无如是分別亦不如彼所
分別何以故非至此彼岸是服若波羅蜜多
相故

善現此菩薩摩訶薩補特伽羅了知此岸彼岸相
故便能攝受布施淨戒安忍精進靜慮服若
波羅蜜多不隨聲聞及獨覺地疾證无上正
等菩提復能攝受方便善巧不隨聲聞及獨
覺地疾證無上正等菩提復能攝受內空外
空內外空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性
空无性自性空不隨聲聞及獨覺地疾證无
上正等菩提復能攝受真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界不隨聲聞及獨覺地疾

聲虛空界不思議界不墮聲聞及獨覺地疾
鑒無上岳等菩提復能攝受苦聖諦集聖諦
滅聖諦道聖諦不墮聲聞及獨覺地疾證無
上岳等菩提復能攝受四靜慮四无量四无
色定不墮聲聞及獨覺地疾證无上岳等菩
提復能攝受八解脫八勝處九次第定十遍
處不墮聲聞及獨覺地疾證无上岳等菩提
復能攝受四念住四岳斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支不墮聲聞及獨覺地疾
鑒无上岳等菩提復能攝受空解脫門无相
解脫門无願解脫門不墮聲聞及獨覺地疾
證无上岳等菩提復能攝受菩薩十地不墮
聲聞及獨覺地疾證无上岳等菩提復能攝受
五眼六神通不墮聲聞及獨覺坐疾鑒无
上岳等菩提復能攝受佛十力四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
不墮聲聞及獨覺地疾證无上岳等菩提復
能攝受无忘失法恒住捨性不墮聲聞及獨

不墮聲聞及獨覺地疾證无上岳等菩提復
能攝受无忘失法恒住捨性不墮聲聞及獨
覺地疾證无上岳等菩提復能攝受一切智
道相智一切相智不墮聲聞及獨覺地疾證
无上岳等菩提復能攝受一切陀羅尼門一
切三摩地門不墮聲聞及獨覺地疾證无上
岳等菩提復能攝受一切菩薩摩訶薩行不
墮聲聞及獨覺地疾證无上岳等菩提復能
攝受諸佛无上岳等菩提不墮聲聞及獨覺
坐疾鑒無上岳等菩提

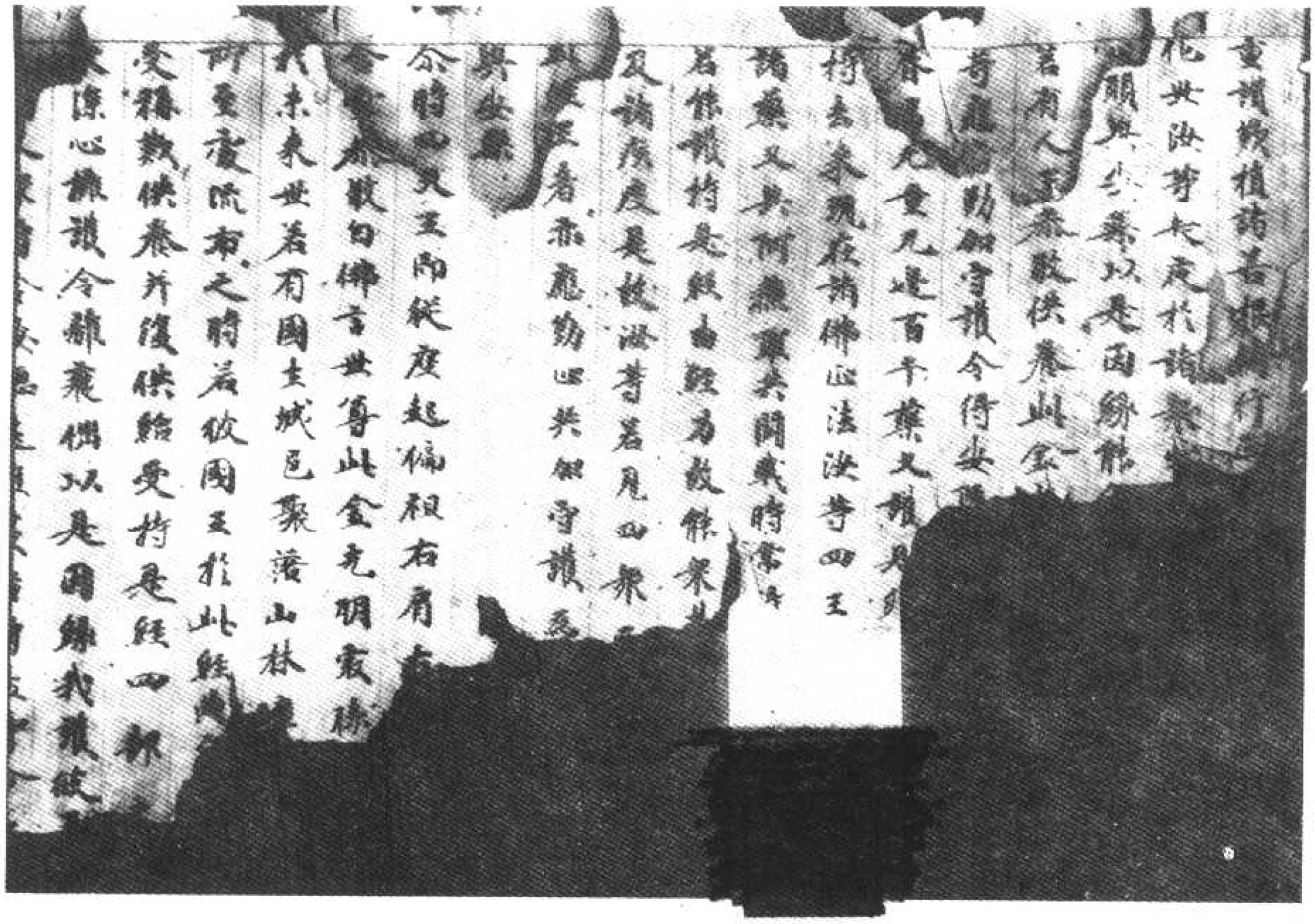


乙甲葉殘附、二第卷經王勝最明光金　號四八〇〇散

三身不至三身何者為三一者遍計所執相二
者依他起相三者成就相如是諸相不能解
故不能滅故不能淨故是故不得至於三
身如是三相能解能滅能淨故是故諸佛
具足三身善男子諸凡夫人未能除遣此三
心故遠離三身不能得至何者為三一者起
事心二者依根本心三者根本心依諸伏道
起事心盡依法斷道依根本心盡依眾勝
道根本心盡起事心滅故得現化身依根本
心滅故得顯應身根本心滅故得至法身
具足三身
[illegible]諸佛於第一身與諸佛同事於
第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同[illegible]
善男子是[illegible]佛身隨眾生意有多種故現
[illegible]多第二佛身第子一意故
[illegible]第三佛身過一切種相非說
[illegible]不二善男子是第一身依
[illegible]身得顯現故是第二身依於法身[illegible]
[illegible]身者是真實有無依靈故[illegible]
[illegible]三身以有義故而說於常以有義
[illegible]身者恒轉注輪處處隨緣方
[illegible]斷絕故是故說常非是本故
[illegible]无常應身者從无始
不共之法[illegible]

其道此人若能不惜身命勤循進行了達
諸法无生无作无得受脫生老病死舍利
弗賓瓶者是佛第一最法諸天世人衛護
瓶者即是惡人繫行魔事自失大利亦遮
他人行資糧者失於大利舍利弗增上慢
者皆是魔黨助成魔事處共譏訶无生滅
法又舍利弗不淨義者我見人見衆生見
陰界入見來得謂得心計得道計得涅槃
成亦譏訶如是正法何以故計着空故亦
是魔衆魔所迷或以我正法而作魔事舍
利弗若在家出家聞此无我无人无衆生
畢竟空法驚怒畏者當知此人為受魔教
是像比丘為是濫法惡徵法者舍利弗此
人則是我見衆生見有見无見常見斷見
皆是魔民非佛弟子何以故我經中說一
切世界皆空无我无我所无人衆无生无
常无定无不壞法如是惡人亦復皆共讀誦
經為他人說而心着於我見人見如是癡人
石為造作苦因石為反覆而鄰石為開訖
[illegible]中須石為

[illegible]
何以故文殊師利滿足无量[illegible]
願行常為无量德那由他諸佛之母又為无
量德那由他諸菩薩師勇猛精進教化衆生
石稱普聞十方世界常於一切諸佛衆中為
大法師為諸佛之所讚嘆安住甚深知慧法
門久別了知一切法界於无量劫觀諸法
門究竟普賢菩薩所行善男子文殊師利是
法善知識能令法得生如來家長者善根積
功德聚能示語法諸善知識滿足大願顯現
一切菩薩不可思議功德是故善男子法
應一心尊重恭敬住諸其所何以故法先所
見諸善知識觀菩薩行滿足大願得諸法門皆
由文殊師利威神力故時善財童子願而歌
祀跡勸菩薩遶无數通辭退而行遶百一十城
到普門國一心專求文殊師利尒時善財得
見五千大千世界微塵等諸善知識不違其
教增長薩婆若大慈慧藏以淨慧眼普觀衆
生安住菩薩寄靜法門久別了知諸法境界
入佛甚深大功德海具解脫道長養精進為
薩婆若觀正直心入於三世甚深法海隨順
諸佛清[illegible]於一切劫觀菩薩



[illegible]四天王[illegible]若[illegible]汝等四王乃能[illegible]
讚如是經典我於過去百千俱胝那庾多
劫脩諸苦行得阿耨多羅三藐三菩提證一
切增令說是法若有人王受持是經恭敬供
養者為消衰患令其安隱亦復擁護城邑
聚落乃至怨賊患令退散亦令一切瞻部洲
內所有諸王永无衰惱鬪諍之事四王當知
瞻部洲八万四千城邑聚落八万四千諸人王
等各於其國受諸快樂皆得自在所有財
寶豐足受用不相侵奪隨彼宿因而受其
報不起惡念貪求他國咸生少欲利樂之心无
有鬪戰繫縛等苦共生人民自然受樂上下
和穆猶如水乳情相愛重歡喜遊戲慈悲
讓增長若根以是因緣此瞻部洲安隱豐樂
人民熾盛大地沃壤寒暑調和時不乖序日
月星宿常度无虧風雨隨時離諸災横資產
財寶皆悉豐盈心无慳鄙常行惠施具十若
業若人命終多生天上增益天衆大王若未來
世有諸人王聽受是經恭敬供養并受持經四
部之衆尊重稱讚復欲安樂饒益汝等及諸

[illegible]若人命終多生天上增益天衆大王若未來
世有諸人王聽受是經恭敬供養并受持經四
部之衆尊重稱讚復欲安樂饒益汝等及諸
眷屬无量百千諸藥又衆是故彼王常當聽
受是妙經王由得聞此正法之水甘露上
味增益汝等身心勢力精進勇猛福德滅光
[illegible]是諸人王若能至心聽受是經則
[illegible]大希有供養供養於我釋迦牟尼應
四等覺若供養我則是供養過去未來現在
百千俱胝那庾多佛若能供養三世諸佛則
得无量不可思議功德之聚以是因緣汝等
應當擁護彼王后妃眷屬令无衰惱及宮宅
常受安樂功德難思是諸國土所有人民
亦受種種五欲之樂一切惡事皆令消殄
[illegible]天王白佛言世尊於未來世若有人王
樂聽如是金光明經為欲擁護自身后妃王
子乃至內官諸婇女等城邑宮殿皆得第一
不可思議最上歡喜府靜安樂於現世中
王位尊高自在昌盛常得增長復欲攝受无
量无邊難思福聚於自國土无有怨敵及諸

王位尊高自在昌威常得增長復欲攝受元
量元遊難思福聚於自國主元有怨敵及諸
蕃獨安厄事者世尊如是人王不應放逸令
心散亂當生恭敬受誡慈重聽受如是最勝
經王欲聽之時先當庄嚴最上宮室王所受
重願敬之處香水灑地散衆名花安置師子
殊勝法座以諸珍寶而為校飾張施種種寶
蓋幢幡燒元價香奏諸音樂其王尒時當
淨潔澄以香復身著鬚淨衣及諸瓔珞坐小牛
座不生高舉指自在位雖諸憍慢端心正念
聽是經王於法師所起大師想復於宮內后
妃王子妹女春屬生慈悲心喜悅相視和顏
更語於自身心大喜充遍作如是念我今獲
得難思殊勝廣大利益於此經王威興供養
既敷設已見法師至當起虔敬渴仰之心
尒時佛告四天王不應如是不迎法師時彼人
王應著純淨鮮潔之衣種種瓔珞以為嚴飾
自持白蓋及以香花備慈軍儀威陳音樂
步出城闕迎彼法師運相虔恭為吉祥事四

自持白蓋及以香花備慈軍儀威陳音樂
步出城闕迎彼法師運相虔恭為吉祥事四
王以何因緣令彼人王親作如是恭敬供養
由彼人王舉足下足步步即是恭敬供養承
事尊重百千万億那庚多諸佛世尊復得超
越如是劫數生死之苦復於來世如是數劫當
受輪王殊勝尊位隨其步步亦於現世福德
增長自在為王應難思衆所歡重當於元
量百千億劫人天受用七寶宮殿所在生
處常得為王增益壽命言詞辯了人天信受
無所畏懼有大名稱咸共瞻仰天上人中受
勝妙樂獲大力勢有大威德身相奇妙端嚴
元比值天人師遇若知識或就其足元量福聚
四王當知彼諸人王見如是等種種元量功德
利益故應自往奉迎法師若一蹴繕離乃至
百千蹴繕離於說法師應生佛想還至城
已作如是念今日釋迦牟尼如來應正等覺
入我宮中受我供養為我說法我聞法已即
於所得多聚三藏三菩提不復退轉即是值

入我宮中受我供養為我說法我聞法已即
於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉即是值
遇百千万億那庚多諸佛世尊我於今日
即是種種廣大殊勝上妙樂具供養過去未
來現在諸佛我於今日即是永拔琰摩王界
地獄餓鬼傍生之苦便為已種无量百千万億
轉輪聖王釋梵天主善根種子當令无量百
千万億衆生出生死苦得沒解樂積集无量
无邊不可思議福德之聚後宮眷屬及諸
人民皆蒙安隱國土清泰无諸安厄毒害惡人
祀方怨敵不來侵擾遠離憂患四王當知時
彼人王應作如是尊重正法亦於受持是妙
經典並善思惟尼鄔波索迦鄔波斯迦供養
恭敬尊重讚歎可獲善根先以勝福施
與法普及諸眷屬彼之人王有大福德善業
[illegible]現世中得大自在增益威光吉祥妙
[illegible]悉座戒一切怨敵能以正法而摧伏之
[illegible]時四天王白佛言世尊若有人王能作如是
恭敬正法聽此經王并於四衆持經之人恭敬

[illegible]時四天王白佛言世尊若有人王能作如是
恭敬正法聽此經王并於四衆持經之人恭敬
供養尊重讚歎時彼人王欲為我等生歡
喜故當在一邊近於法座香水灑地散衆名
花安置處所設四王座我與彼王共聚正法
[illegible]王所有自利善根亦以福私施及我等
[illegible]時彼人王請說法者昇座之時便為我
等燒衆名香供養是經世尊時彼香烟於一
念頃上昇空即至我等諸天宮殿於虛空
中變成香蓋我等天衆聞彼妙香香有金光
照曜我等所居宮殿乃至梵宮及以帝釋大
[illegible]天大吉祥天堅牢地神正了知大將二
十八部諸慈父神大自在天金剛密主寶賢
大將訶利底母五百眷屬无熱惱池龍王大
[illegible]龍王所居之處世尊如是等衆於自宮殿
見彼香烟一剎那頃變成香蓋聞香氣馥覩
色光明遍至一切諸天神宮佛告四天王是香
光明非但至此宮殿變成香蓋放大光明由
彼人王手執香爐燒衆名香供養經時其

[illegible]
光明非但變此宮殿變成香蓋放大光明由
彼人王手執香爐燒衆名香供養經時其
香烟氣於一念頃遍至三千大千世界百億
日月百億妙高山王百億四洲於此三千大千世
界一切天龍藥叉健闥婆阿蘇羅揭路荼緊
那羅莫呼洛伽宮殿之所於虛空中充滿而
住種種香烟變成雲蓋其蓋金色普照
天宮如是三千大千世界所有種種香雲香蓋
皆是金光明最勝王經威神之力是諸人王
手持香爐供養經時種種香氣非但遍此
三千大千世界於一念頃亦遍十方无量无邊
恒河沙等百千万億諸佛國土於諸佛上虛
空之中變成香蓋金色普照亦復如是時彼
諸佛聞此妙香覩斯雲蓋及以金色於十
方界恒河沙等諸佛世尊現神變已彼諸世
尊共觀是人異口同音讚法師曰善哉善哉
汝大丈夫能流布如是甚深微妙經典則
為成就无量无邊不可思議福德之聚若有
聽聞如是經者所獲功德其量甚多何況書

[illegible]
為成就无量无邊不可思議福德之聚若有
聽聞如是經者所獲功德其量甚多何況書
寫受持讀誦為他敷演如說修行何以故善
男子若有衆生聞此金光明最勝王經者即
於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉
復於十方有百千俱胝那庾多无量无數恒河
沙諸佛剎土彼諸剎土一切如來異口同音
讚法師曰善哉善哉善男子
汝以精勤力當脩无量百千苦行
具足資糧超諸聖衆出過三界為最勝尊當
坐菩提樹下殊勝莊嚴能救三千大千
世界有情善能摧伏種種形儀諸魔軍
衆覺了諸法最勝清淨甚深无上正等菩提
善男子汝當坐於金剛之座轉於无上諸佛
所讚十二妙行甚深法輪能擊无上最大法
鼓能吹无上極妙法螺能建无上殊勝法幢
能然无上極明法炬能降无上甘露法雨能
斷无量煩惱怨結能令无量百千万億那庾
多有情度於无涯可畏大海解脫生死无際

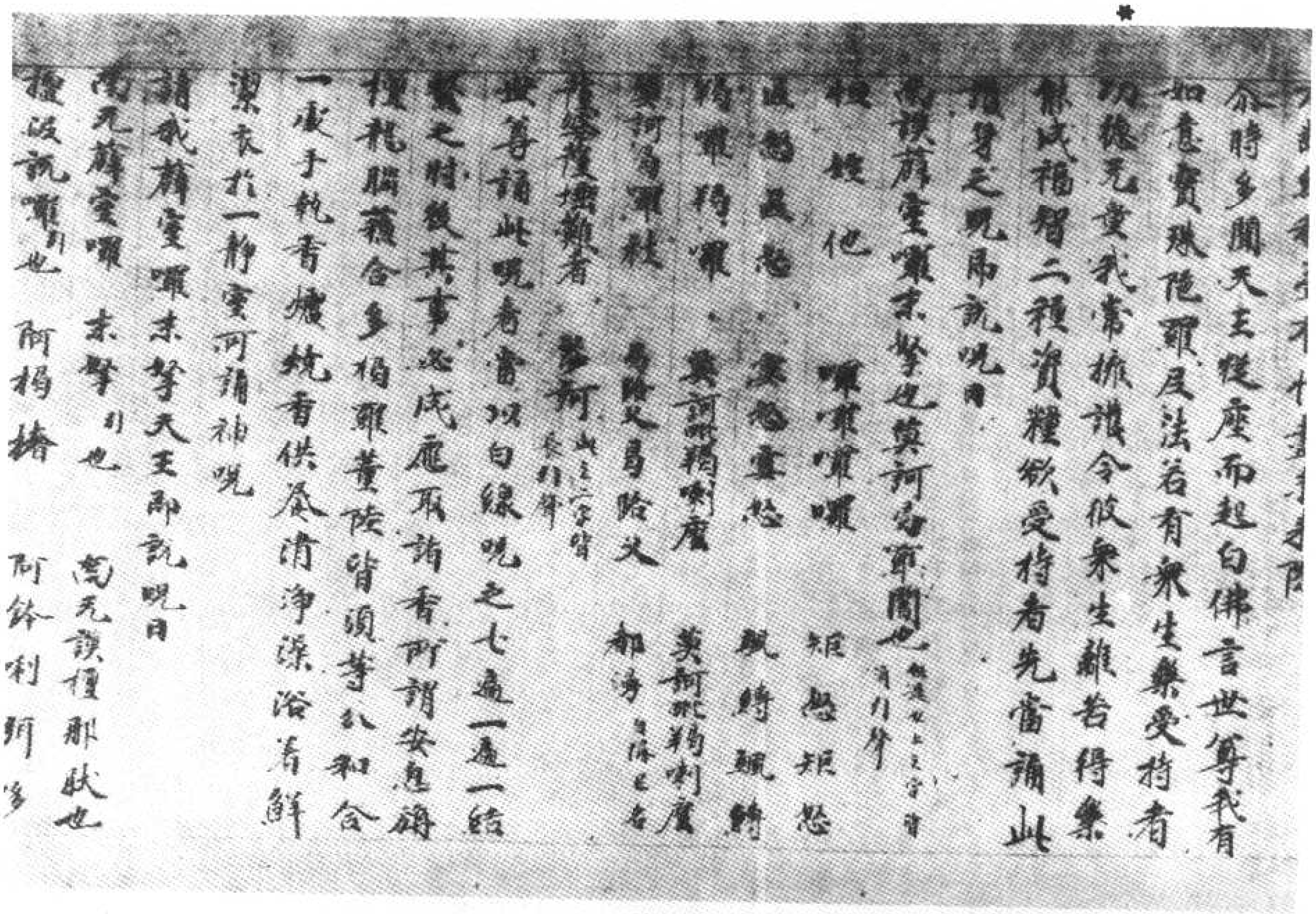
[illegible]
[illegible]元量煩惱怨結能令元量百千万億那庚
多有情度於元涯可畏大海解脫生死元際
[illegible]過復過元量百千万億那庚多佛
今時四天王復白佛言世尊是金光明衰勝
王經能於未來現在成就如是元量功德是
故人王若得聞是微妙經典即是已於百千万
億元量佛所種諸善根於彼人王我當護念後
見元量福德利故我等四王及餘眷屬元量
百千万億諸神於自宮殿見是種種香烟雲
蓋神變之時我當隱幹不現其身為聽法
故當至是王清淨嚴飾所止宮殿講法之處
如是乃至梵宮帝釋大辨才天大吉祥天堅
牢地神正了知神大將二十八部諸藥叉神大
自在天金剛密主寶賢大將訶利底母五百
眷屬元熱惱池龍王大海龍王元量百千万億
那庚多諸天藥叉如是等衆為聽法故皆
不現身至彼人王殊勝宮殿莊嚴高座說法
之所世尊我等四王及餘眷屬藥叉諸神皆
當一心共彼人王為善知識回是元上大法施

[illegible]
[illegible]世尊我等四王及餘眷屬藥叉諸神皆
當一心共彼人王為善知識回是元上大法施
王以甘露味充足於我是故我等當護是
王除其[illegible]令[illegible]及其官殿城邑國
[illegible]令[illegible]四天王俱共合
[illegible]有
[illegible]聞亦不供
養等[illegible]見四部衆將經之人亦復不能
等[illegible]令我等及餘眷屬元量諸天不
得聞此善法妙法皆甘露味失正法流元有
威光及以勢力增長惡趣損減人天墮坐死
[illegible]我等四王并諸眷屬及藥
叉等見如斯事捨其國土元[illegible]護心非但我
等捨棄是王亦有元量守護國土諸大善神
悉皆捨去既捨離已其國當有種種灾禍表
失國位一切人衆皆元善心唯有繫縛殺害
[illegible]相讒諂枉及元事疾疫流行彗星數
出兩日並現恃蝕無恒黑白二虹表不祥相
星流地動井內發聲雨惡風不依時節常

[illegible]等相護諸柱及无事疾疫流行蟄里數
[illegible]兩日並現博蝕無恒黑白二虹表不祥相
星流地動井內發聲暴雨惡風不依時節常
遭飢饉苗實不成多有他方怨賊侵掠國內
人民受諸苦惱土地无有可樂之處世尊我等
四王及與无量百千天神并護國土諸舊善
神遠離去時生如是等无量百千災怪惡
事世尊若有人王欲護國土常受快樂欲令
衆生咸夢安隱欲得推伏一切外敵於自國
境永得昌盛欲令正教流布世間苦惱惡法
皆除滅者世尊是諸國主必當聽受是妙經王
亦應恭敬供養讀誦受持經者我等及餘无
量天衆以是聽法善根威力得服无上甘
露法味增益我等所有眷屬并餘天神皆
得勝利何以故以是人主至心聽受是經典故
世尊如大梵天於諸有情常為宣說世出世
論帝釋復說種種諸論五通神仙亦說諸論
世尊梵天帝釋五通仙人雖有百千俱胝那
庚多无量諸論無佛世尊慈悲哀愍為人天
衆說金光明微妙經典此前所說勝彼百千

[illegible]
庚多无量諸論無佛世尊慈悲哀愍為人天
衆說金光明微妙經典此前所說勝彼百千
俱胝那庚多倍不可為喻何以故由此能令
諸國部洲所有王等正法化世能與衆生安
樂之事為護自身及諸眷屬令无苦惱又无
他方怨賊侵害所有諸惡皆遠去亦令國
土次厄屏除化以正法无有諍訟是故人王
各於國土當無法報明照无邊增益无衆并
諸眷屬世尊我等四王无量天神藥叉之衆
諸部洲內所有天神以是因緣得服无上甘
露法味獲大威德勢力光明无不具足一切
衆生皆得安隱復於來世无量百千不可忍
議那庚多劫常受快樂復得慎過无量諸佛
種諸善根無後證得阿耨多羅三藐三菩提
如是无量无邊勝利皆是如來應正等覺以大
慈悲過梵衆以大智慧逾帝釋備諸苦行勝
五通仙百千万億那庚多倍不可稱計為
諸衆生演說如是微妙經典令膽部洲一切國
主及諸人衆明了世間所有法式治國化人

[illegible]一[illegible]廣多[illegible]不可稱計[illegible]
諸衆生演說如是微妙經典令膽部洲一切国
主及諸人衆明了世間所有法式治國化人
勸導之事由此經王流通力故普得安樂此
等福利皆是釋迦大師於此經典廣爲流
通慈悲力故世尊以是因緣諸人王等皆應
受持供養恭敬尊重讚歎此妙經王何以故
以如是等不可思議殊勝功德利益一切是
故名曰最勝經王
爾時世尊復告四天王汝等四王及餘眷屬
无量百千俱胝那庾多諸天大衆見彼人王
若能至心聽是經典供養恭敬尊重讚歎者
汝當擁護除其衰患能令汝等亦受安樂
若四部衆能廣流布是經王者於人天中廣
作佛事普作利益无量衆生如是之人汝等
四王常當擁護勿使他緣共相侵擾
令彼身心寂靜安樂於此經王廣宣流布令
不斷絕利益有情盡未來際
爾時多聞天王從座而起白佛言世尊我有
如意寶珠陁羅尼法若有衆生樂受持者



[illegible]盡未來際
爾時多聞天王從座而起白佛言世尊我有
如意寶珠陁羅尼法若有衆生樂受持者
功德无量我常擁護令彼衆生離苦得樂
能成福智二種資糧欲受持者先當誦此
護身之呪即說呪曰
南謨薜室囉末拏也莫訶曷囉闍也（如是如上之字皆引聲）
怛姪他　囉囉囉囉　矩怒矩怒
窶怒窶怒　颯跱颯跱
羯囉羯囉　莫訶毘羯喇底　莫訶毘羯喇底
莫訶曷囉杜　曷睒叉曷睒叉　都湯（自佛已名）
俱吠囉薛室囉末拏者　莎訶（此上六字皆長引聲）
世尊誦此呪者當以白綫呪之七遍一遍一結
繫之肘後其事必成應取諸香所謂安息旃
檀龍腦蘇合多揭羅薰陸皆須等分和合
一處手執香爐燒香供養清淨澡浴著鮮
潔衣於一靜室可誦神呪
請我薜室囉末拏天王即說呪曰
南无薜室囉末拏（引）也　南无檀那馱也
檀那說濕囉（引）也　阿揭撦　阿鉢喇弭多

南无薛室囉　末拏引也　南无馺種那馱也
種泥訖囉引也　阿楊𤘽　阿鉢利彌哆
種泥訖囉　鉢囉麼　迦路　及迦
薩婆薩　燒　四哆振哆　麼麼々々　種那
末拏鉢剌枕擒　窣囉摩楊擒　莎訶
此呪誦滿一七遍已次誦本呪欲誦呪時先
當稱名敬礼三寶及薛室囉末拏大王然
後呪物令諸衆生所求爾當忍能成就與其安
樂如是礼已次誦薛室囉末拏王如意末尼
寶心神呪能施衆生隨意安樂尒時多聞天
王即於佛前說如意末尼寶心呪曰
南无曷喇怛娜　怛喇夜引也
南无薛室囉末拏引也　莫訶囉闍引也
怛姪他　四弭四弭　蘇母蘇母
旃荼旃荼　折囉折囉　薩囉薩囉
羯囉羯囉　枳哩枳哩　矩嚕矩嚕
母嚕母嚕　主嚕主嚕　娑大也頞貪
我名某甲　眤唐頻他　達達覩莎訶
南无薛室囉末拏也莎訶　檀那馱也莎訶

主嚕主嚕　娑大也頞貪
我名某甲　眤唐頻他　達達覩莎訶
南无薛室囉末拏也莎訶　檀那馱也莎訶
摩奴喇他鉢剌脯喇迦引也莎訶
受持呪時先誦千遍然後於淨室中瞿摩
塗地作小壇場隨時飲食一心供養常然妙香
令烟不絕誦前心呪晝夜繫心唯自可聞勿
令他解時有薛室囉末拏王子名禪膩師現
童子形來至其所問言何故須喚我父即可
報言我為供養三寶事須財物願當施與時
禪膩師聞是語已即還父所白其父言今有
善人發至誠心供養三寶少乏財物為斯請白
其父報曰汝可速去日日與彼一百迦利沙波
拏此是根本梵音作同價若西國方不定或是貝齒或是金銀
銅鐵等錢然摩揭陀現今通用一迦利沙波拏有一千六百
貝齒數可以准知若依物貴賤盡不定若人持呪得成就
者隨物之價自然其數有多有無日日與一百陳那羅即金錢也乃至
盡形日日常得而無盡者
供養施捨不畏心也
其持呪者見是相已知事得成當須獨處淨室
燒香而卧可於牀邊置一香篋每至天曉觀
其篋中獲所求物每得物時當日即須供養
三寶香花飲食兼施貧乏皆令罄盡不得

其茲中積所求物皆得物時當日即須供養
三寶香花飲食兼施貧乏皆令歡喜不得
稽留於諸有情起慈悲念勿生瞋諍諸靈之
若有起樂者即失神驗常可護心勿令瞋恚
若持此呪者每日中億我多聞天王及男女
等為擁護禮拜以乎善其相資助令彼
善種力精進無障者修證菩提蒙彼諸天
護見是事已皆大歡喜共來擁衛持呪之人
其持呪者壽命長遠無量歲永離三塗常
無衰厄亦令獲得如意寶藏及以伏藏神通
自在所願皆成若求官榮無不稱意亦解
一切禽獸之語
若欲持呪時欲得見我自身現者可於月八
日或十五日於白疊上畫佛形像當用木膠
雜彩莊飾其畫像人為受八戒於佛左邊
作吉祥天女像於佛右邊作我多聞天像并
畫男女眷屬之類安置坐處咸令如法布列
花彩燒眾名香然燈續明晝夜無歇上妙飲
食種種珍奇發殷重心隨時供養受持神呪不

花彩燒眾名香然燈續明晝夜無歇上妙飲
食種種珍奇發殷重心隨時供養受持神呪不
得輕心請召我時應誦此呪
南謨室唎健那也 勃陀引也
南謨寶唎末摩也 藥叉囉闍引也
南謨阿囉闍 阿地囉闍也
南謨室唎雜衆 莫訶提鞞引衆
怛他 怛囉怛囉 咄嚕咄嚕
末末囉 宰卑吐 宰宰吐
漢漢娜 末尼羯諾迦
跋折囉薜琉璃之 目底迦羯那迦
又囉嚕 蒲引頻婆頻婆
呼嚕引摩 薛室囉末拏
室唎提鼻 馱曦波引也
莫訶提摩訶尼羅鼻 闍隸嚕蘇嚕嚕答
引鄔婆 達馱四唐鹿
阿日那末寫已上五箇 達哩設那迦末寫
達哩設南 摩度末那
制多羅夫也 莎訶

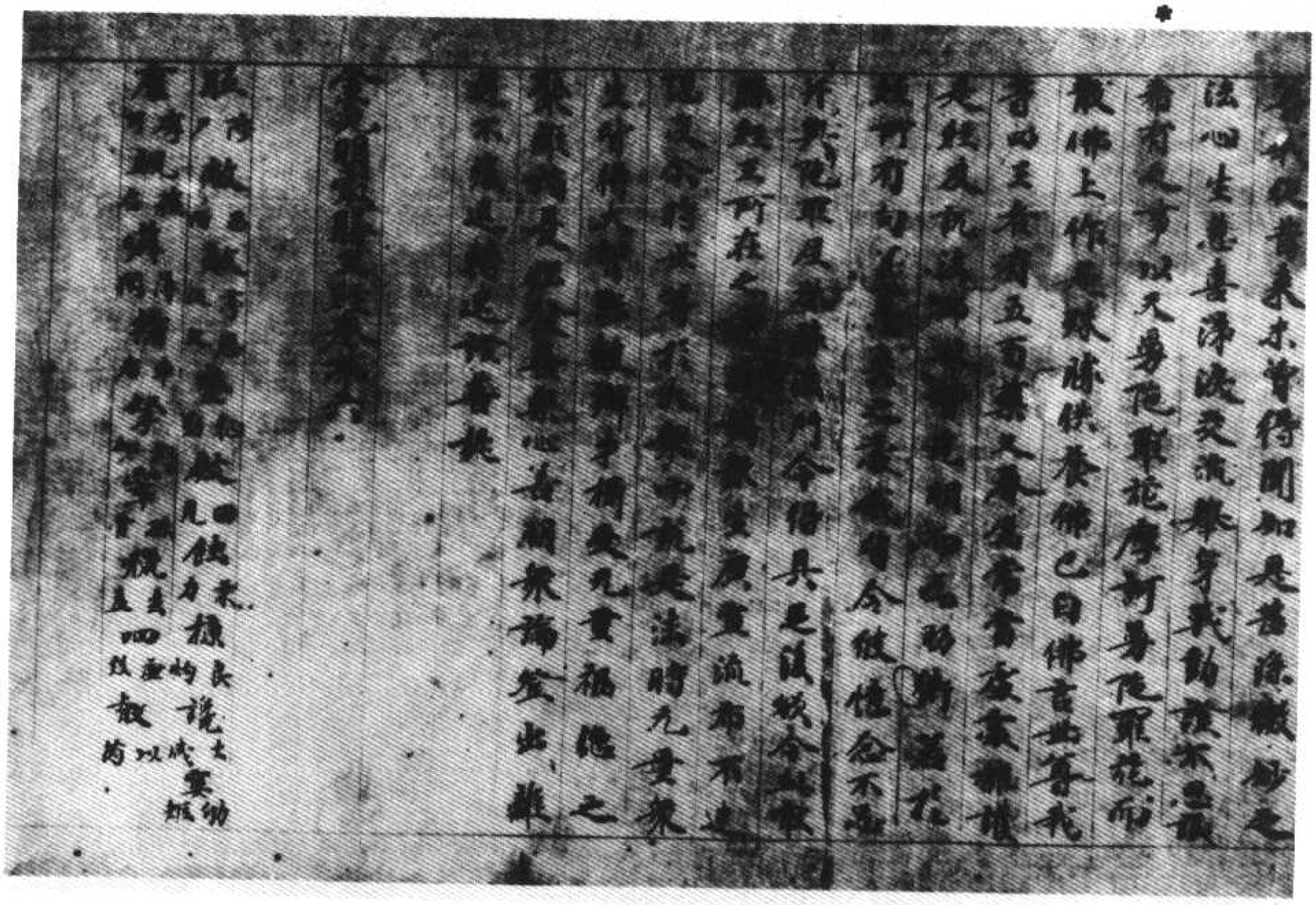
達哩設爾
摩訶迦羅大也
薩訶
世尊我若見此請呪之人復見如是威興供
養師主德及歡喜之心我即變身作小兒形
或作老人苦苦之像手持如意末尼寶珠并
持金囊入道場內身現恭敬口稱佛名語持
呪者曰隨汝所願令如願或隱林藪或造
寶珠或欲衆人愛寵或求金銀等物欲持
請呪者令有驗或欲神通壽命長遠及勝妙
衆元不得心我今且說如是之事若更求餘皆
隨所願悉得成就寶藏元盡功德無窮假
使日月墮落于地或可大地有時移轉我此
寶語終不虛妄常得安隱隨心快樂世尊
若有人能受持讀誦是經王者誦此呪時不
假履步法速成就世尊我今為彼貧窮困厄苦
惱衆生說此神呪令獲大利皆得富樂自在
无患乃至去形我當擁護隨逐是人悉除災
厄亦復令此持金光明最勝王經流通之者及持
呪人於百步內光明照燭我之所有千藥叉神

[illegible]如陰幻不思議
尒時四天王讚歎佛已世尊亦以伽他而答之曰
此金光明最勝經
法等四王常擁衛
此妙經寶極甚深
[illegible]被有情安樂故
於此大千世界中
飢鬼傍生及地獄
從此南洲諸國王
由經威力常歡喜
亦使此中諸有情
願此國土弘經故
若人聽受此經王
國土豐樂无違諍
能令他方賊退散
由此最勝經王力
如寶樹王在宅內
最勝經王亦復然
[illegible]清冷水

能於千月[illegible]
故我稱皆心無着
無上十力之所說
應生勇猛不退心
能與一切有情樂
常得流通贍部洲
所有一切有情類
如是苦趣悉皆除
及餘一切有情類
皆蒙擁護得安寧
除衆病苦无賊盜
安隱豐樂无違惱
欲求尊貴及財利
隨心所願悉皆從
於自國界常安隱
離諸苦惱无憂怖
能生一切諸樂具
能與人王勝功德
能除飢渴諸熱惱

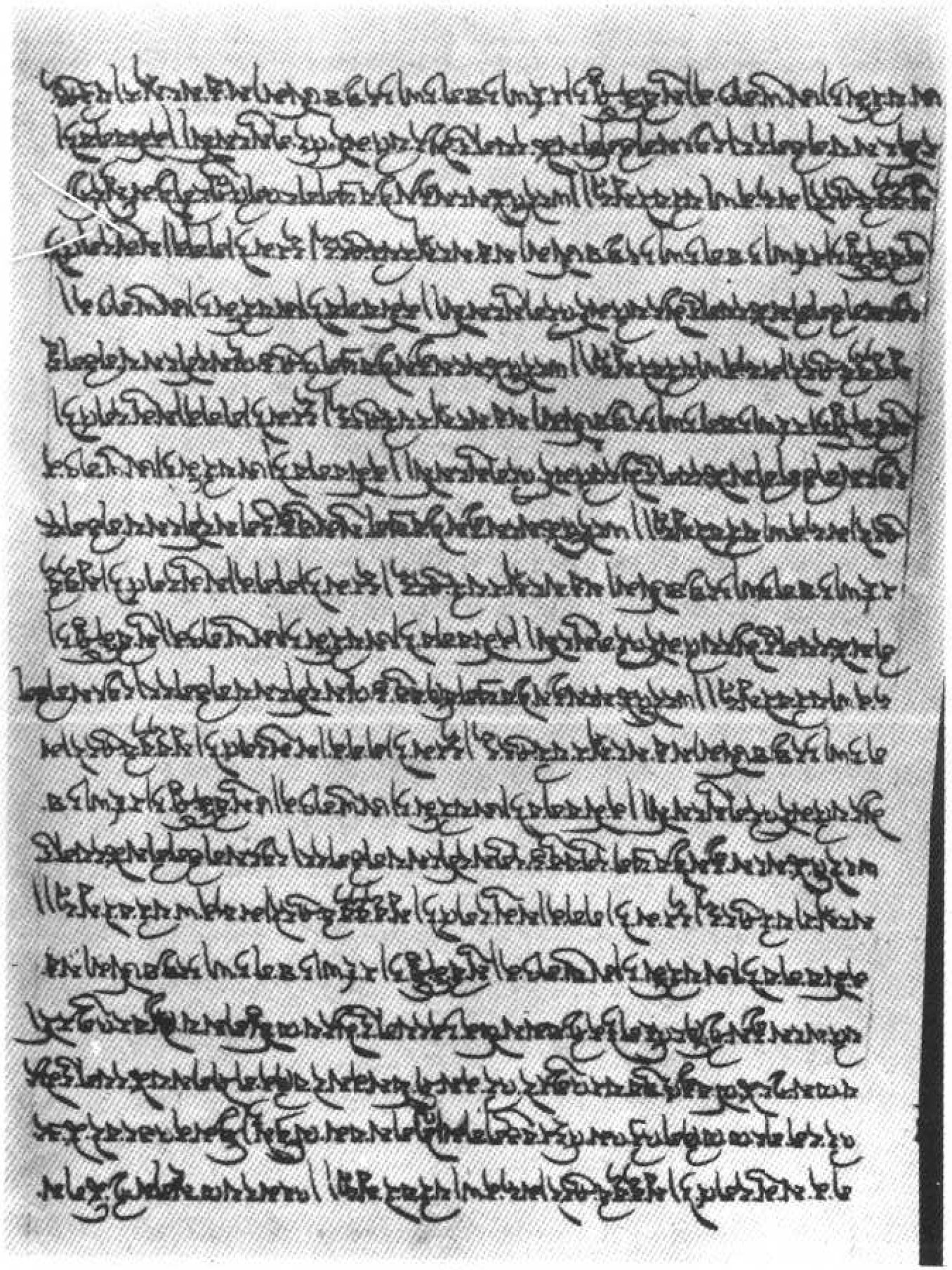
如寶樹王在宅內
最勝經王亦復然
辟如澄潔清冷水
最勝經王亦復然
如人寶有妙寶篋
最勝經王亦復然
法等天主及天衆
若能依教奉持經
現在十方一切佛
凡有[illegible]及受持
若有人能聽此經
常有百千藥叉衆
於此世界諸天衆
悉共聽受此經王
若人聽受此經王
增益一切人天衆
尒時四天王聞是頌已歡喜踊躍白佛言世
尊我從昔來未曾得聞如是甚深微妙之
法心生慈喜涕淚交流舉身戰動證不思議
希有之事[illegible]

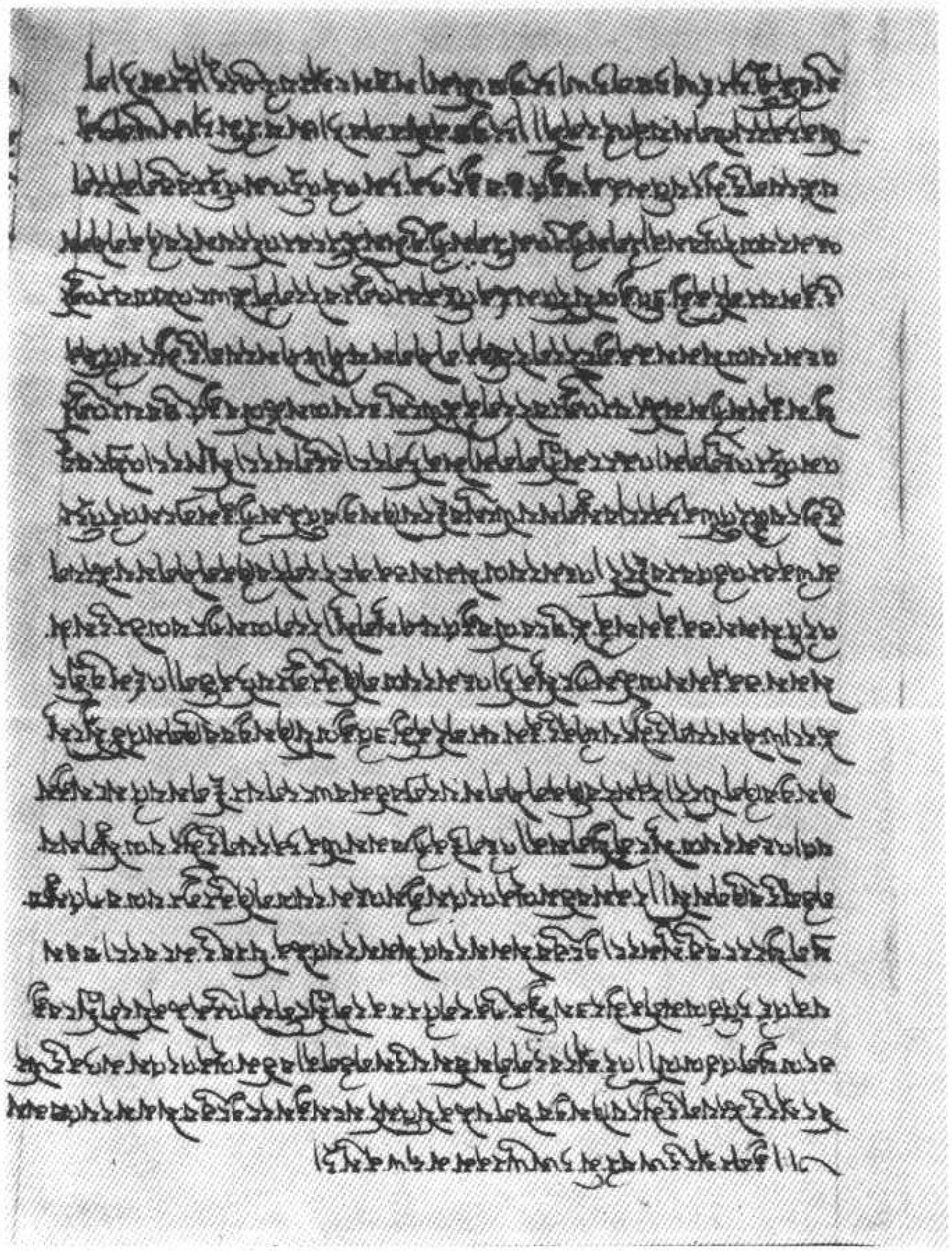
能生一切諸樂具
能與人王勝功德
能除飢渴諸熱惱
令樂福者心滿足
隨所受用悉從心
福德隨心无所乏
應當供養此經王
智慧威神皆具足
咸共護念此經王
稱歎善哉甚希有
身心踊躍生歡喜
隨所住處護斯人
其數无量不思議
歡喜護持无退轉
威德勇猛常自在
令離衰惱益光明

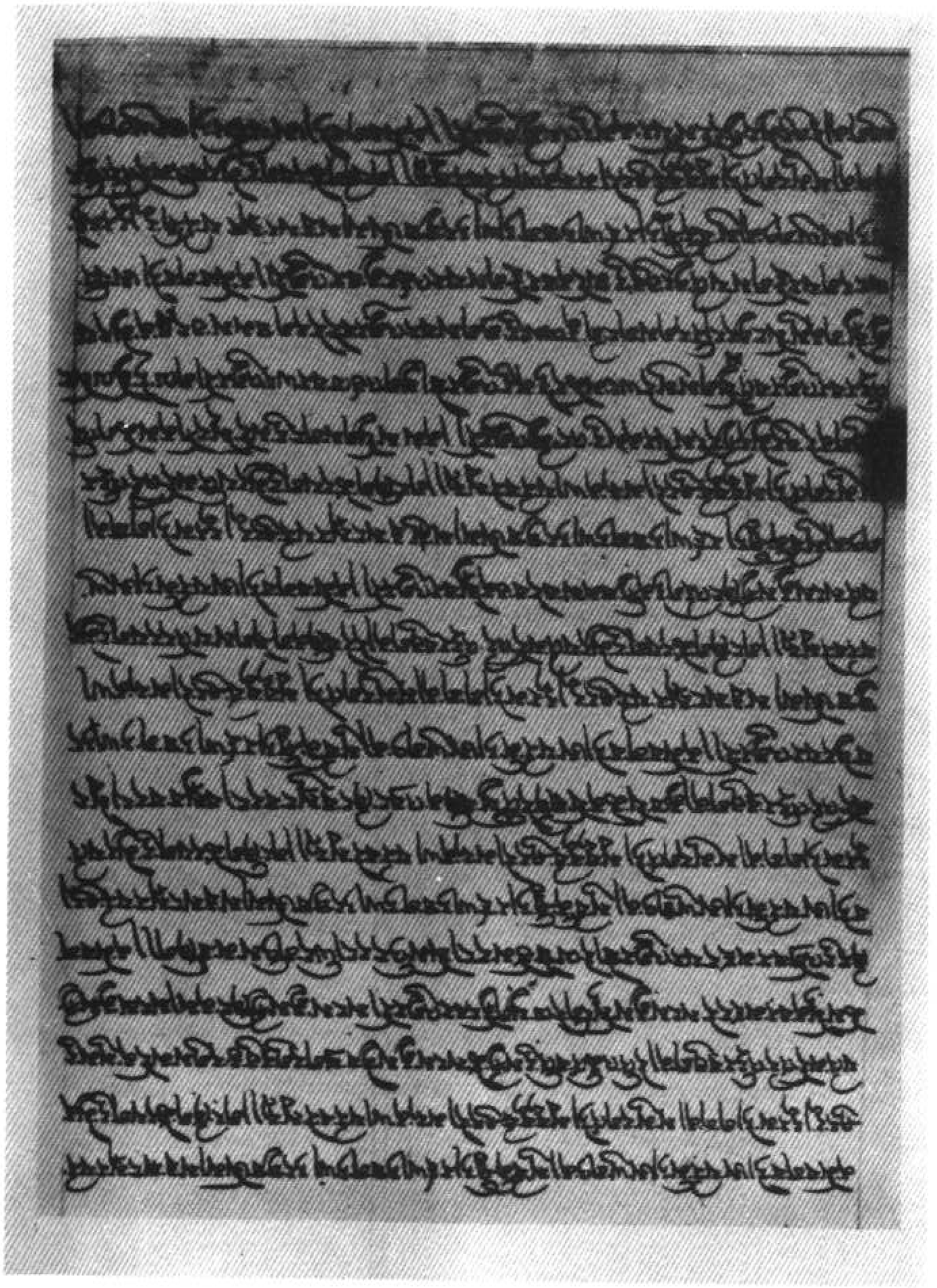


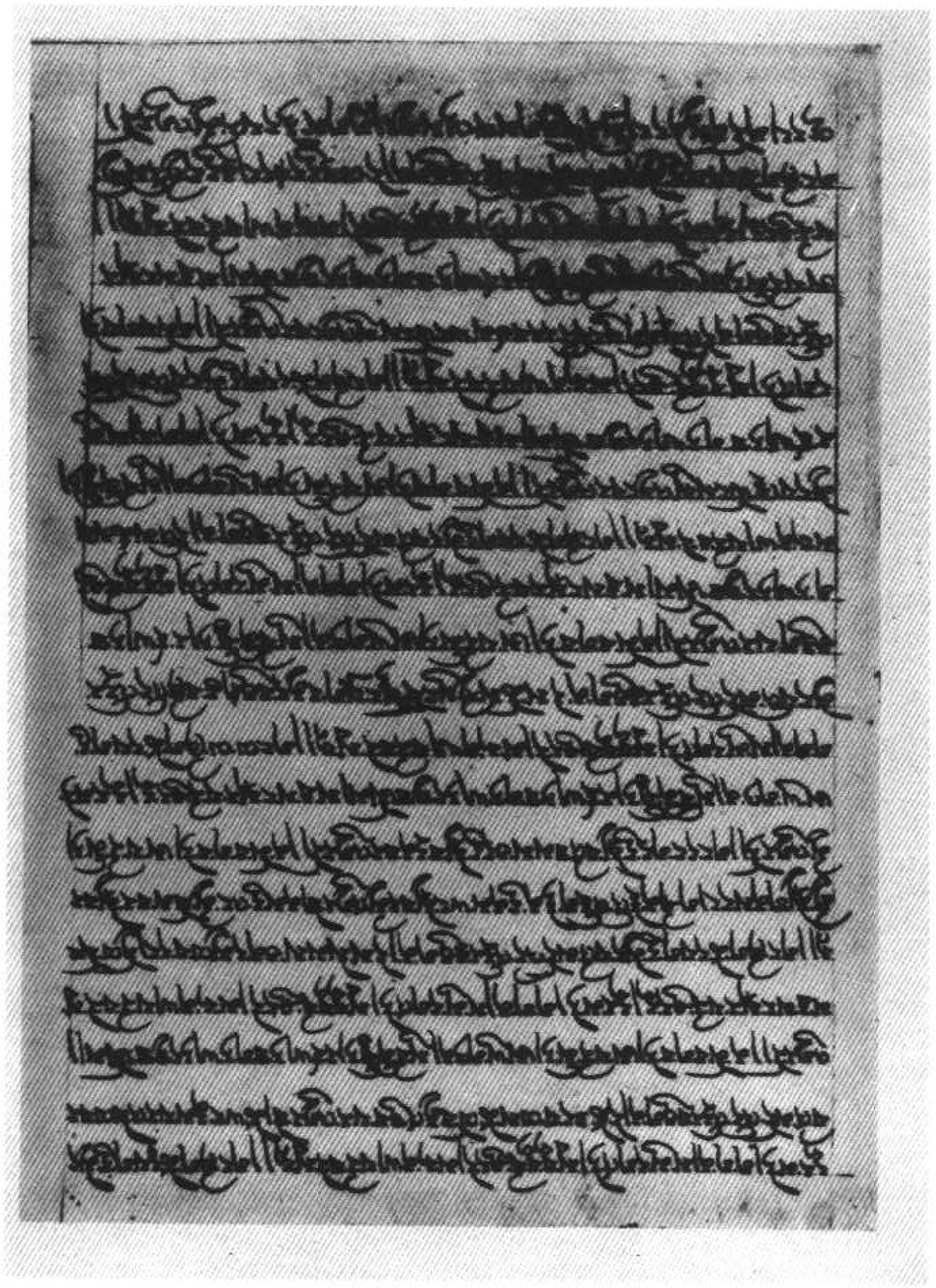
[illegible]故名為水故以為內眼人所[illegible]
內法為內眼人所著水法為水如人自合為內他
合為水所者觀是內水法無定相故空復次
是內水法無有自性何以故和合生故是內
水性不在和合因緣中若因中無者除[illegible]二
無內水法因緣二無因果無故內水法空問曰
內水法定有六何言無如千足等和合故有牛
法生是名內法如根塵等和合故有屋法
生是名為水是身法雖有別名二不異足等
何以者何若離足等身不可得故屋亦如是
義曰若足不以身者離應是足〻與身不
異故若離是足者是事不然問曰若是與身
不異者有如是過今應足等和合故更有法
生名為身〻雖異於足等應當依於足住如
聚緣和合而生雖生置是置依緣而住答曰是

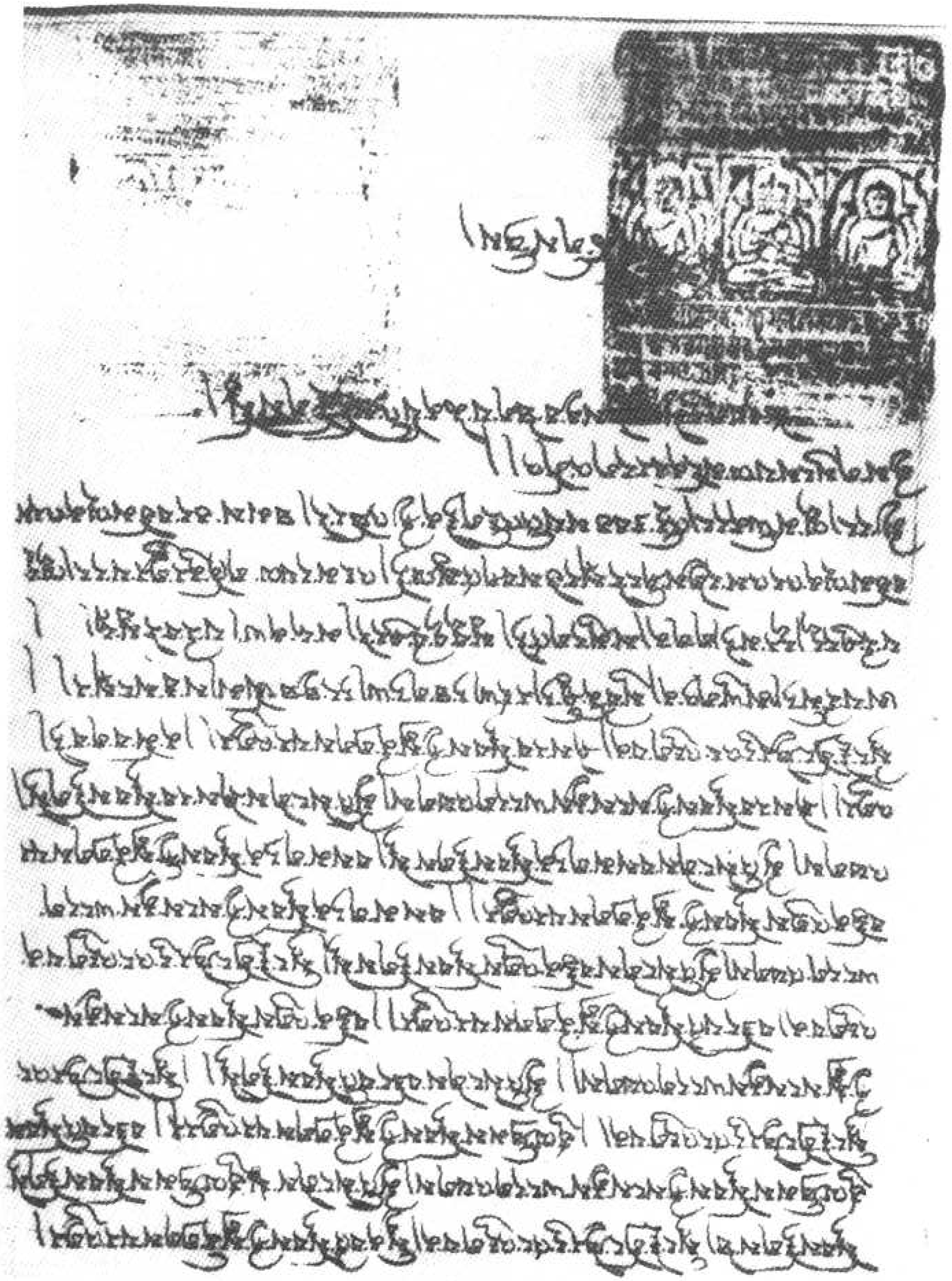
[illegible]作雖生置是置依緣而住答曰是
[illegible]故知身法異[illegible]有[illegible]異有[illegible]中
[illegible]何以故身法異有故為[illegible]有與足[illegible]
[illegible]有當一不為身〻不
[illegible]別有身者與一切法
[illegible]以是故身不得[illegible]是諸[illegible]
不得言異於諸[illegible]以是故別[illegible]身〻無故是
[illegible]無如是等名為[illegible]是名為水空問曰
是空是名為水空問曰眼身[illegible]等是為眼〻
一切眼〻是眼水道經偈中實有內水法
可謂內六陰水六處此六處何無答曰是內水
法和合故有名字無如身如合復次略說有
二種空果生空法空果空法弟子假稱故為說果生
空果所無故別不著餘法大無人利根無來
〻可說別不為著餘故說法空即時知世間
[illegible]如須陀洹小乘婆師說內空於內法中無
[illegible]〻所無常無作者無受者是為內
空故空無如是不說內法空因緣是空

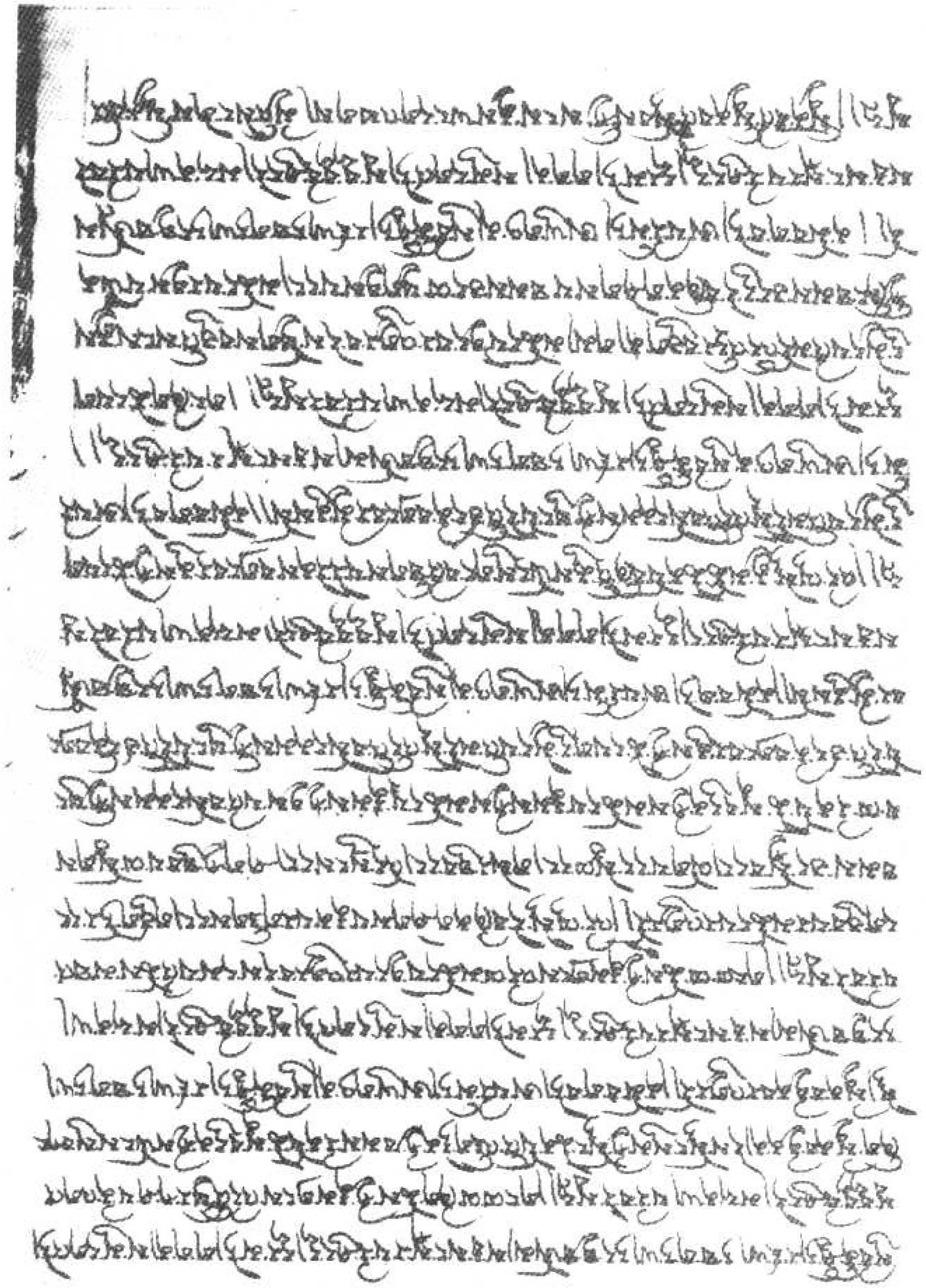


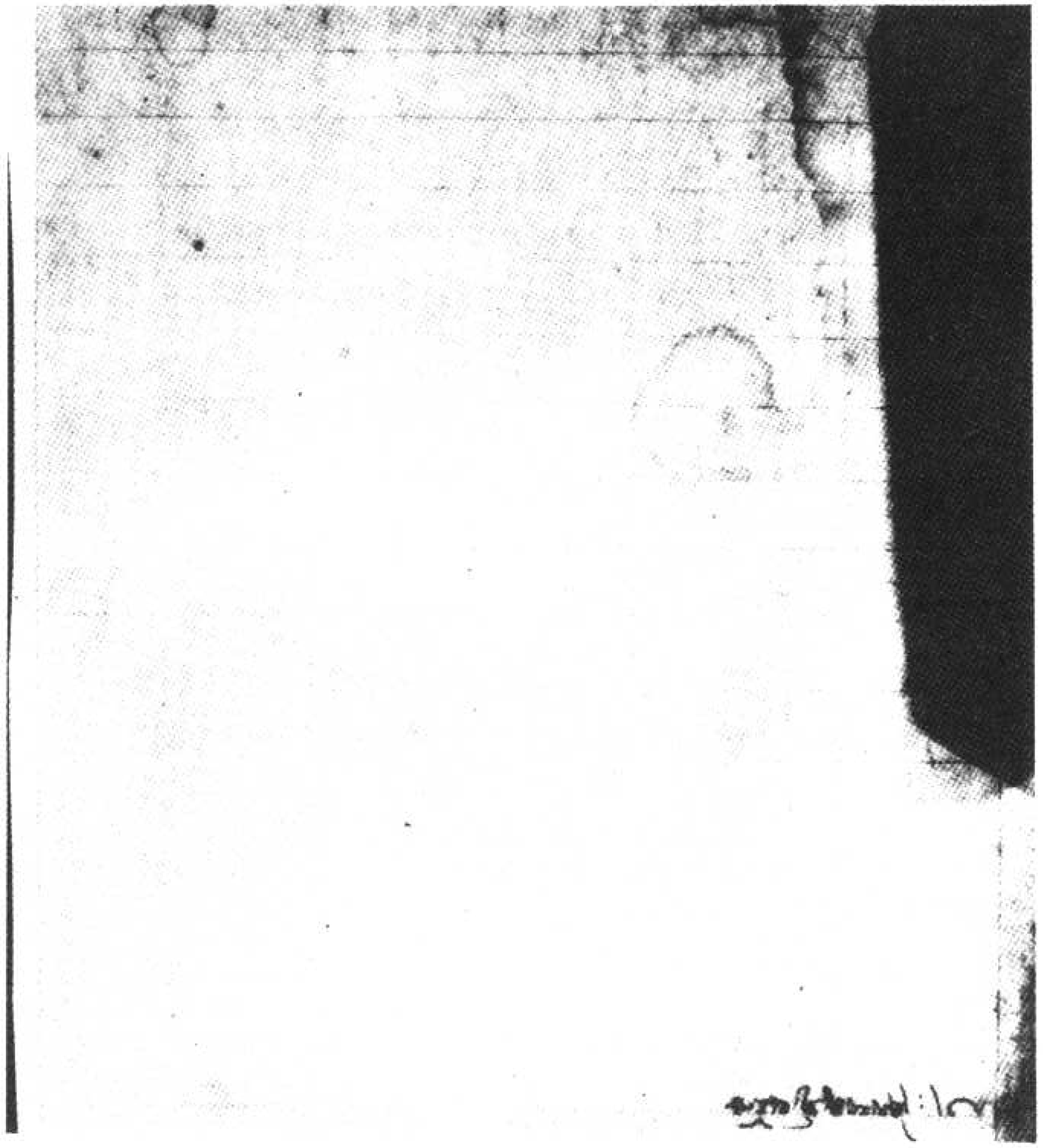




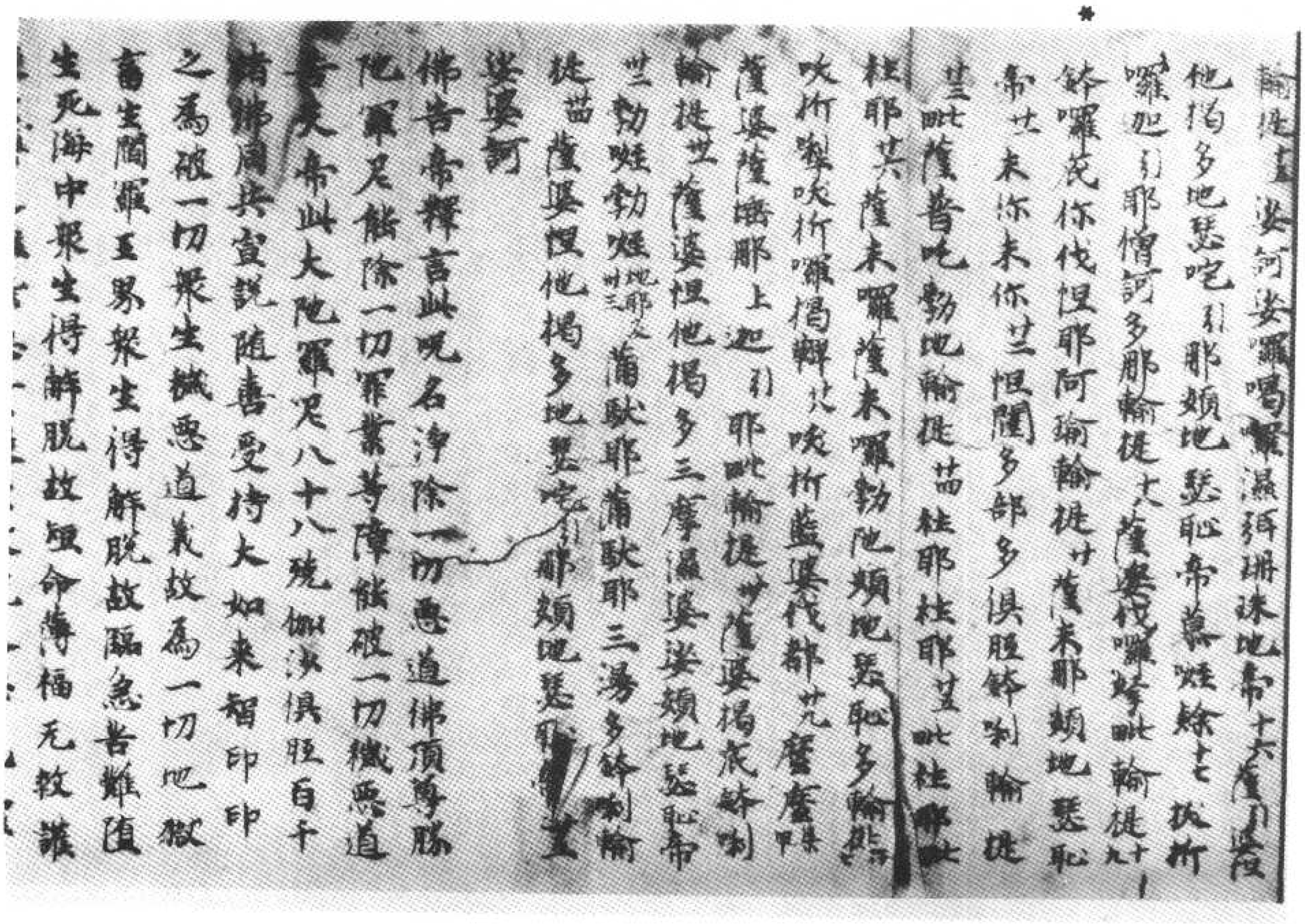








散〇〇九八號　佛頂尊聖陀羅尼經



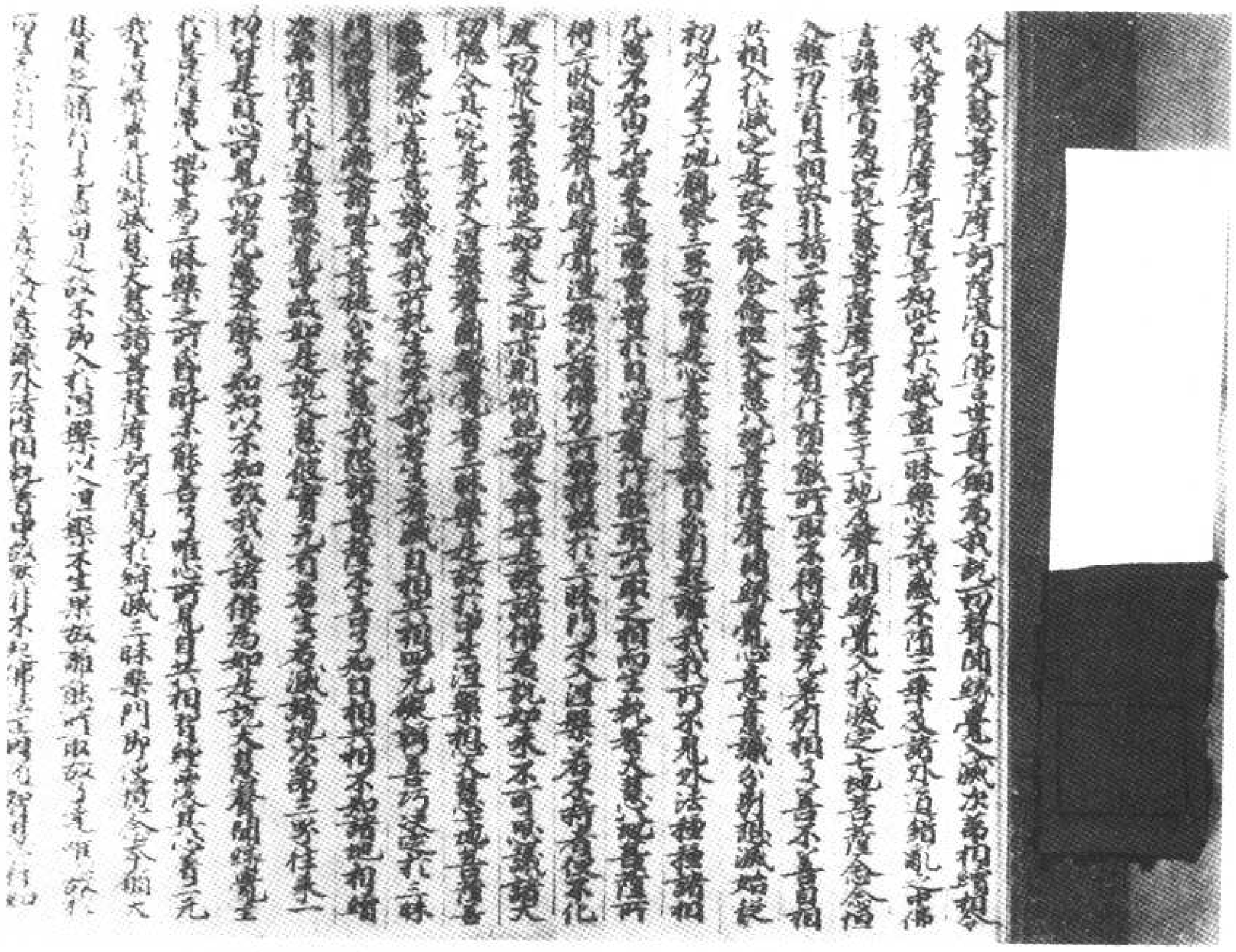
畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦難墮
生死海中衆生得解脫故理命薄福无救護
衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陀羅
尼於瞻部洲住持力故能令地獄惡道衆生
種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失正
道衆生等得解脫義故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟受樂憶念
供養於瞻部洲一切衆生廣為宣說此陀羅
尼印付囑於汝天帝汝當善持守護勿令忘
失天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來
積造惡業重障應受種種流轉生死地獄餓
鬼畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅刹鬼神
布單那羯吒布單那阿婆娑摩囉攸蜻龜
狗蟒虵一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃
至鐵子之身更不重受即得轉生諸佛如
來一生補處菩薩同會處生或得大姓
婆羅門家生或得大刹種種家生或得豪貴
軍勝家生天帝此人得如上貴處生者皆由
聞此陀羅尼故轉所生處皆得清淨天帝乃

軍勝家生天帝此人得如上貴處生者皆由
聞此陀羅尼故轉所生處皆得清淨天帝乃
至得到菩提道場軍勝之處皆由讚美此陀羅
尼功德如是天帝此陀羅尼名吉祥能淨一切
惡道此佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之
寶淨无瑕穢淨等虛空光焰照徹无不周遍
若諸衆生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮
檀金明淨柔軟令人喜見不為穢惡之所染
著天帝若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘
斯善淨得生善道天帝此陀羅尼所在之處
若能書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是
者一切惡道皆得清淨一切地獄苦悉皆消
滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置窣堵波中天
帝若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓男
族姓女於幢等上或見或興相近其影暎身
或風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上天帝
彼諸衆生所有罪業應墮惡道獄畜生閻
羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉不受

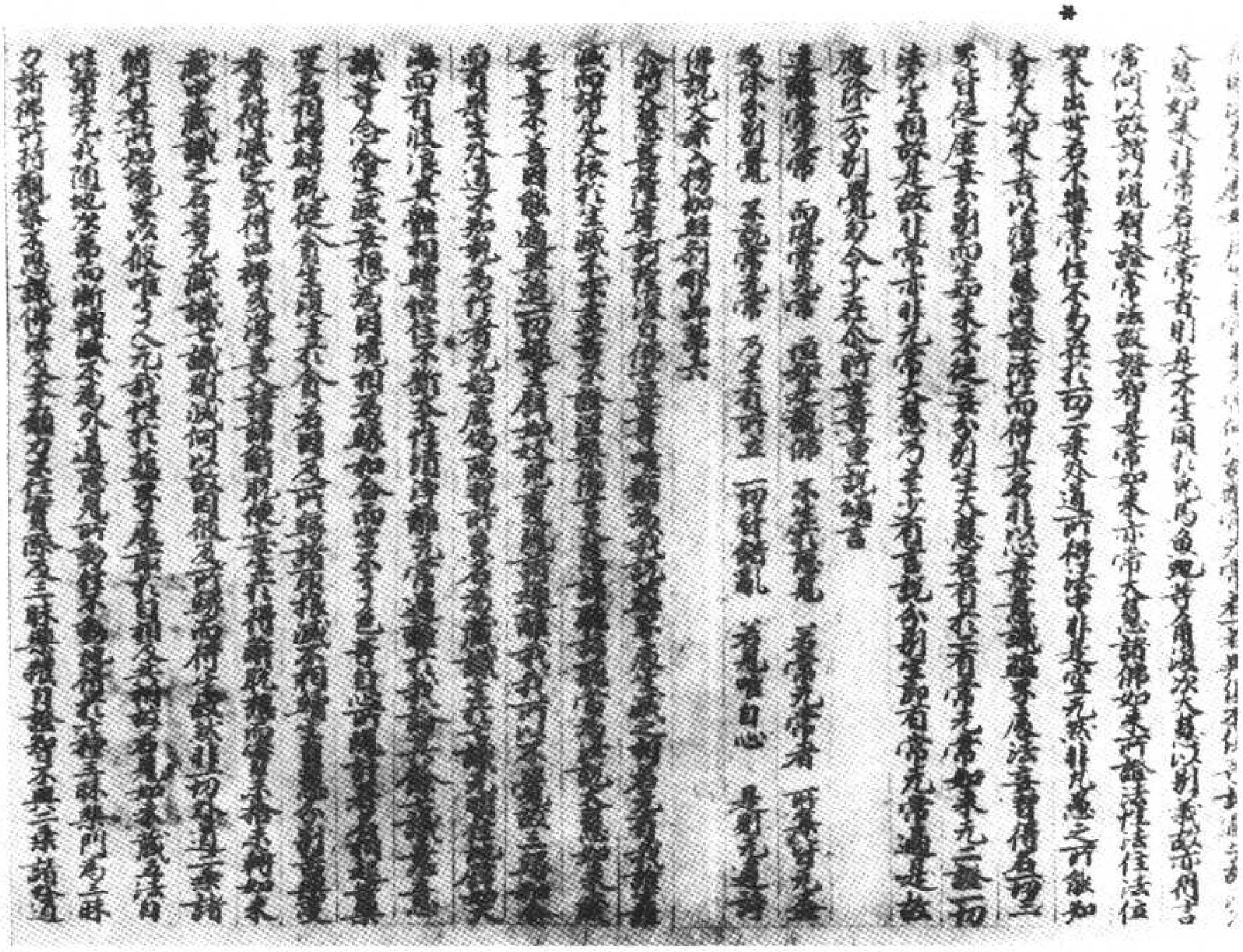
或風吹陁羅尼上憧等上塵落在身上天帝
彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻
羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉不受
亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一切諸
佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐
三菩提
天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香憧
幡蓋等衣服纓絡作諸莊嚴於四衢道遣宰
諸彼安置陁羅尼合掌恭敬旋繞行道歸依
礼拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵
真是佛子持法棟梁又是如來全身舍利宰
堵波塔
尒時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已繞佛
七帀頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚
持大力陁羅尼者我常隨逐守護不令持者
墮於地獄以彼隨順如來言教而護念之
尒時護世四天大王繞佛三帀白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陁羅尼法尒時佛告
四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陁羅
尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新淨
衣白月圓滿十五日時持齋誦此陁羅尼滿
其千遍短命衆生還得增壽永離病苦一切
業障悉皆消滅一切地獄諸苦亦得解脫諸
飛鳥畜生含靈之類聞此陁羅尼一經於耳
盡此一身更不復受
佛言若遇大惡病聞陁羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得往
生寂靜世界從此身已後更不受泡胎之身
所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常
識宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘
斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮
餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽獸
異類之身取其亡者隨身分骨以主一把誦此
陁羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天佛
言若人能日日誦此陁羅尼二十一遍應消
一切世間廣大供養捨身往生極樂世界若
常誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此

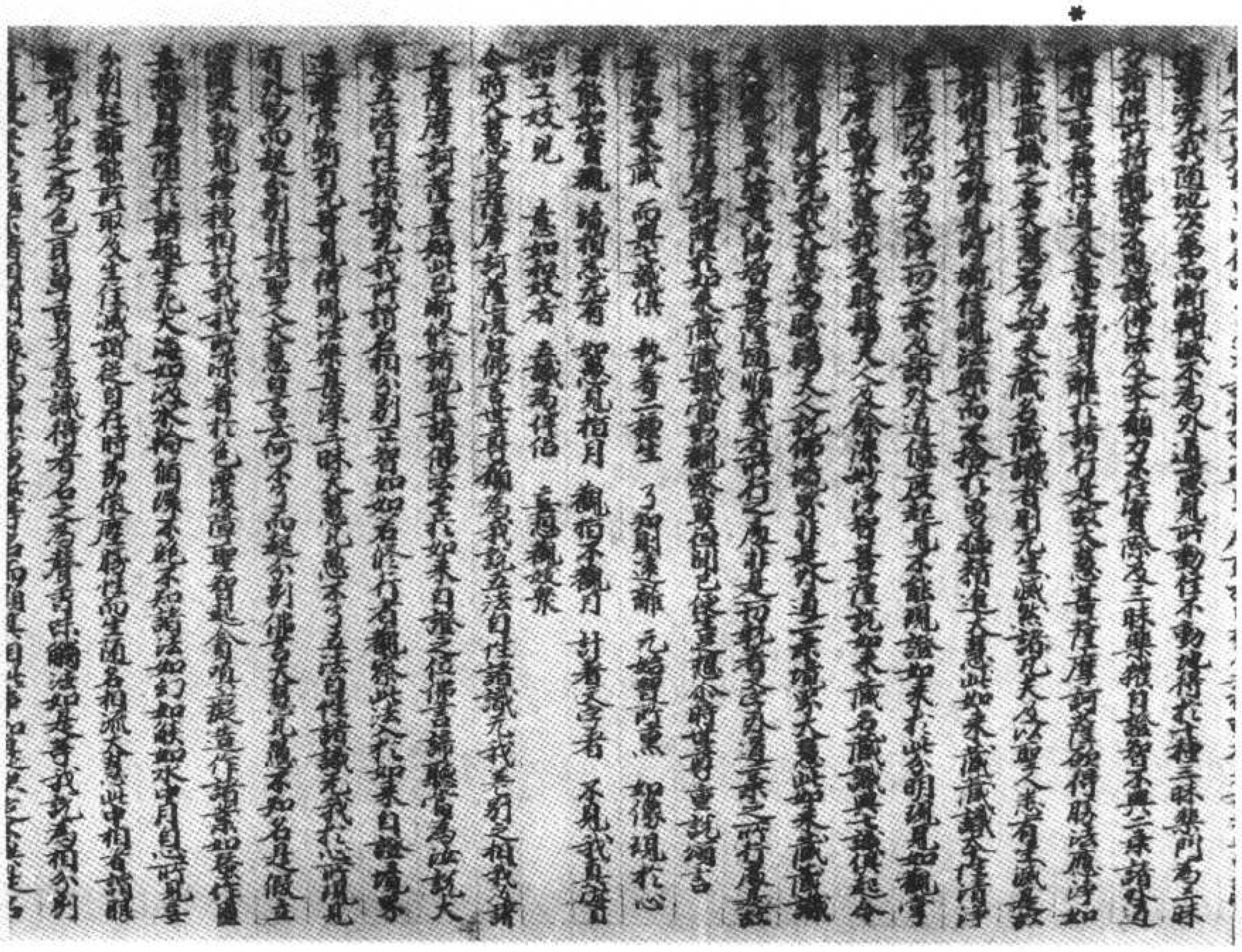
一切世間廣大供養捨身往生極樂世界若
常誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此
身已即得往生種種微妙諸佛刹土常與諸
佛俱會一處一切如來恒為演說微妙之義一
切世尊即授其記身光照曜一切佛刹佛
言若誦此陁羅尼法於其佛前先取淨土作
壇隨其大小方四角作以種種草華散於壇
上燒衆名香右膝着地蹲跪心常念佛作衆
陁羅尼即屈其頭指以大母指押合掌當
其心上誦此陁羅尼一百八遍訖於其壇中
如雲玉雨華能遍供養八十八俱胝殑伽沙那
庾多百千諸佛彼佛世尊威共讚言善哉
希有真是佛子即得無障礙智三昧得大
菩薩心莊嚴三昧持此陁羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝汝去將我陁羅尼授與善住
天子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
天子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陁羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿應
受一切惡道苦即得解脫住菩提道增壽
无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有
妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持華鬘塗香末香寶幢蓋天衣纓絡
微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
纓絡供養世尊繞百千帀於佛前立踊躍歡
喜坐而聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂
尊勝陁羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜
信受奉行

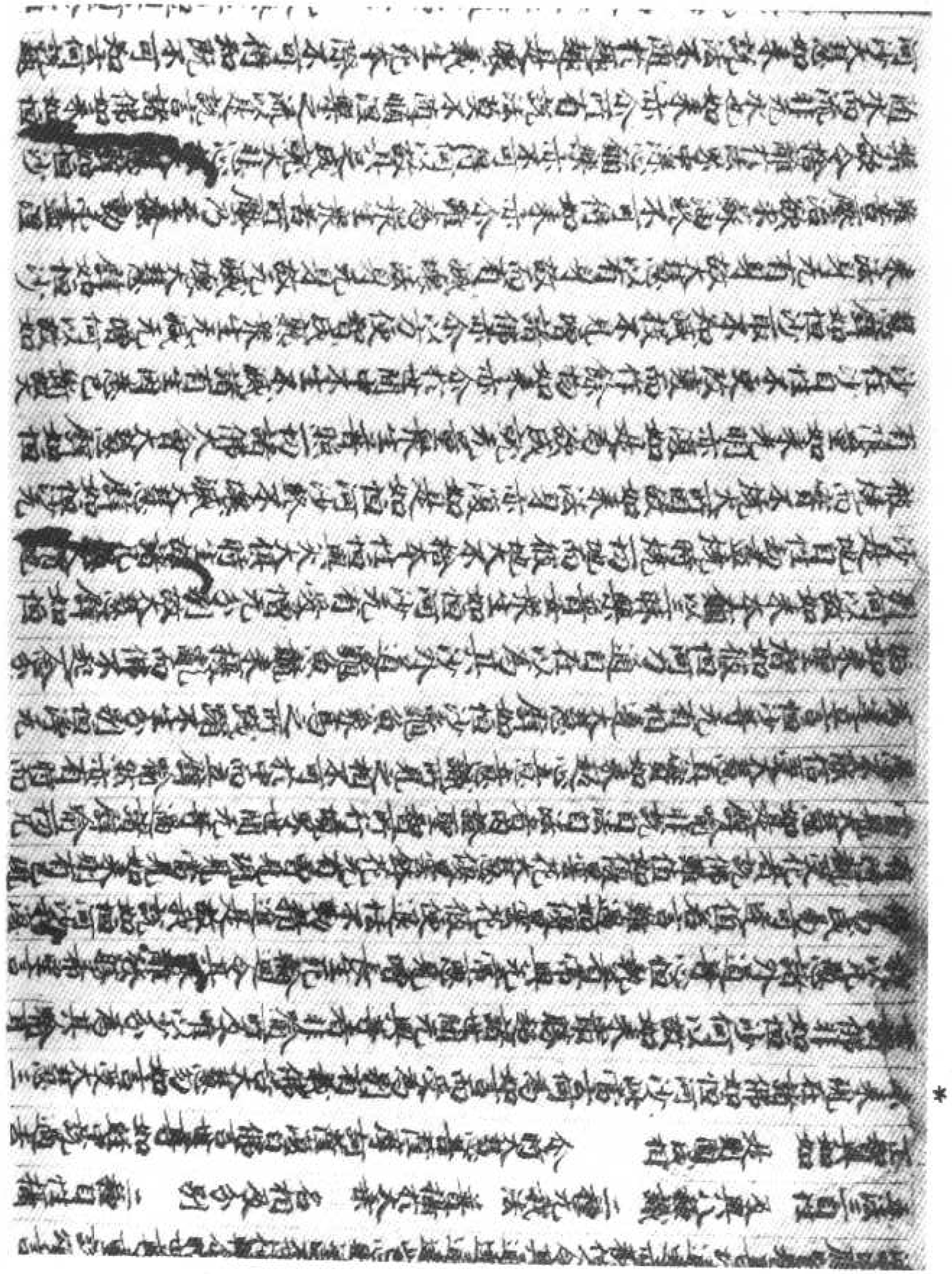
佛頂尊勝陁羅尼經

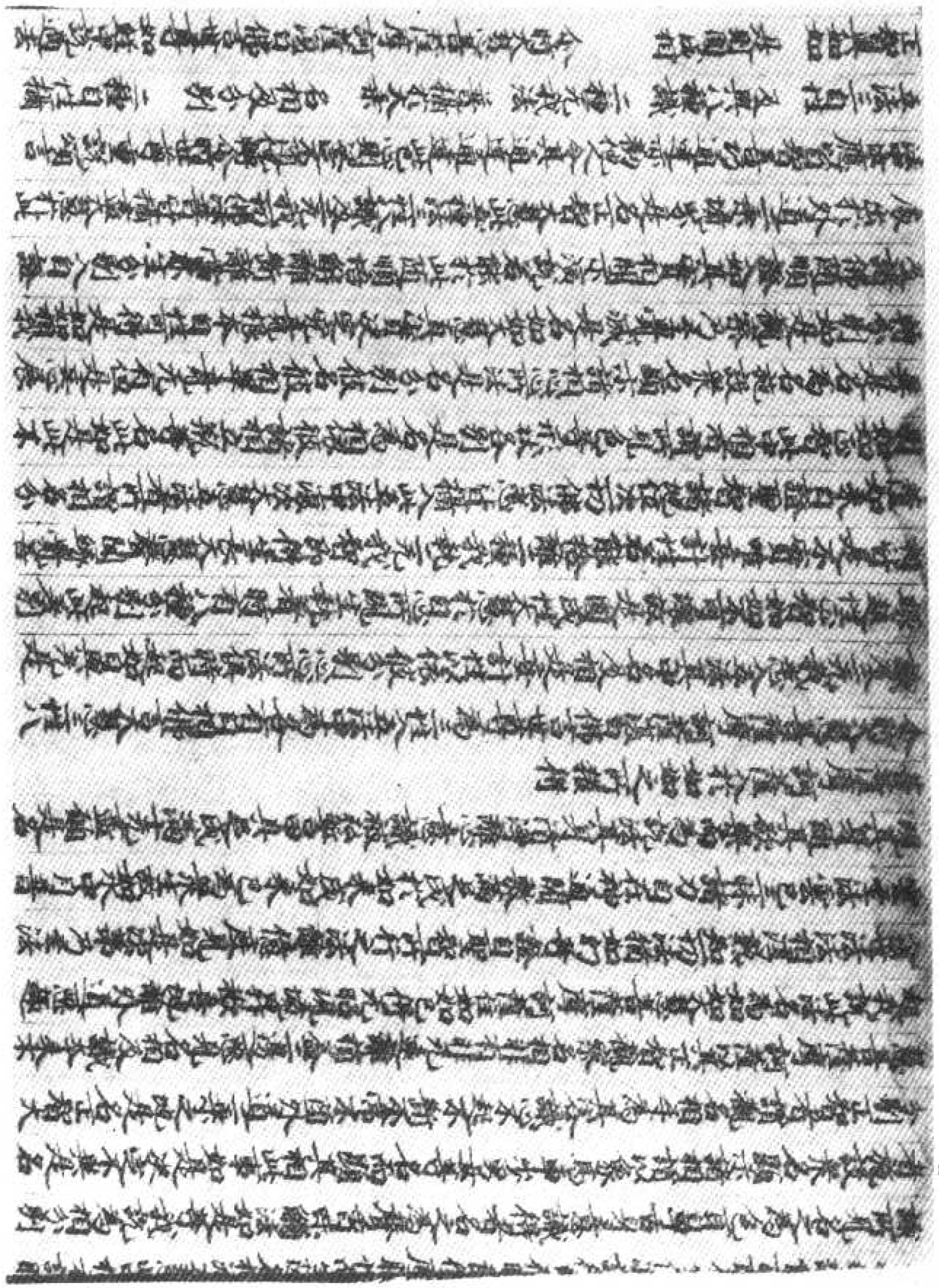


散〇一〇七號　大乘入楞伽經









隨水而流非无水也如來亦尒所有說法隨順涅槃之流以是說言諸佛如來如恒
河沙大慧如來說法不隨於趣趣是壞義生死本際不可得知既不可知云何說去
大慧去義是斷凡愚莫知大慧菩薩復白佛言若生死本際不可知者云何眾生在
生死中而得解脫佛言大慧无始虛偽過習因滅了知外境自心所現分別轉依名
為解脫非滅壞也是故不得言无邊際大慧无邊際者但是分別異名大慧離分別
心无別眾生以智觀察內外諸法知與所知悉皆寂滅大慧一切諸法唯是自心分別所見
不了知故分別心起了心則滅尒時世尊重說頌言
觀察諸導師　譬如恒河沙　非壞亦非盡　是人能見佛　譬如恒河沙　[illegible]
而恒隨順流　佛體亦如是　尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為我說一
切諸法剎那壞相何者諸法名有剎那佛言諦聽當為汝說大慧一切法者所謂善法
不善法有為法无為法世間法出世間法有漏法无漏法有受法无受法大慧舉要
言之五取蘊法以心意意識習氣為因而得增長凡愚於此而生分別謂善不善聖
人現證三昧樂住是則名為善无漏法復次大慧善不善者所謂八識何等為八謂如
來藏名藏識意及意識并五識身大慧彼五識身與意識俱善不善相展轉
差別相續不斷无異體生生已即滅不了於境自心所現次第滅時別識生起意識
與彼五識共俱取於種種差別形相剎那不住我說此等名剎那法大慧如來藏名
藏識所與意識及諸習氣是剎那法无漏習氣非剎那法此非凡愚剎那論者
之所能知彼不能知一切諸法有剎那非剎那以彼計著无為同諸法壞墮於斷見大慧
五識身非流轉不受苦樂非涅槃因如來藏受苦樂與因俱有生滅四種習氣之所
迷覆而諸凡愚分別熏心不能了知起剎那見大慧如金金剛佛之舍利是奇特
性終不損壞若得證法有剎那者聖應非聖而彼聖人未曾非聖如金金剛雖
經劫住稱量不減云何凡愚不解我祕密之說於一切法作剎那想大慧菩薩復白
佛言世尊如世尊說六波羅蜜若得滿足便成正覺何者為六云何滿足

性終不損壞若得證法有剎那者聖應非聖而彼聖人未曾非聖如金金剛雖
經劫住稱量不減云何凡愚不解我祕密之說於一切法作剎那想大慧菩薩復白
佛言世尊如世尊說六波羅蜜若得滿足便成正覺何者為六云何滿足
蜜者分別有三所謂世間出世間出世間上上大慧世間波羅蜜者謂諸凡愚著我我所
執取二邊求諸有身貪色等境如是修行檀波羅蜜持戒忍辱精進禪定成就
神通生於梵世大慧出世間波羅蜜者謂聲聞緣覺執著涅槃希求自樂如是修
習諸波羅蜜大慧出世間上上波羅蜜者謂菩薩摩訶薩於自心二法了知唯是分
別所現不起妄想不生執著不取色相為欲利樂一切眾生而恒修行檀波羅蜜於
諸境界不起分別是則修行尸波羅蜜即於不起分別之時忍知能取所取自性
是則名為羼提波羅蜜初中後夜勤修匪懈隨順實解不生分別是則名為毗梨耶
波羅蜜不生分別不起外道涅槃之見是則名為禪那波羅蜜以智觀察心无分
別不墮二邊轉淨所依而不壞滅獲於聖智內證境界是則名為般若波羅
蜜尒時世尊重說頌言
遠分別有為　空无常剎那　分別剎那義　如河燈種子　一切法不生　寂靜无所作
諸事性皆離　是我剎那義　生无間即滅　不為凡愚說　无間相續法　諸趣分別起
无明為其因　心則從彼生　未了於色來　中間何所住　无間相續滅　而有別心起
不住於色時　何所緣而生　若緣彼而起　其因則虛妄　因妄體不成　云何剎那滅
修行者正定　金剛佛舍利　及以光音宮　世間不壞事　如來圓滿智　及比丘證得
諸法性常住　云何見剎那　乾城幻等色　何故非剎那　大種无實性　云何說能造

大乘入楞伽經卷第五

佛說大乘入楞伽經變化品第七

大乘入楞伽經變化品第七

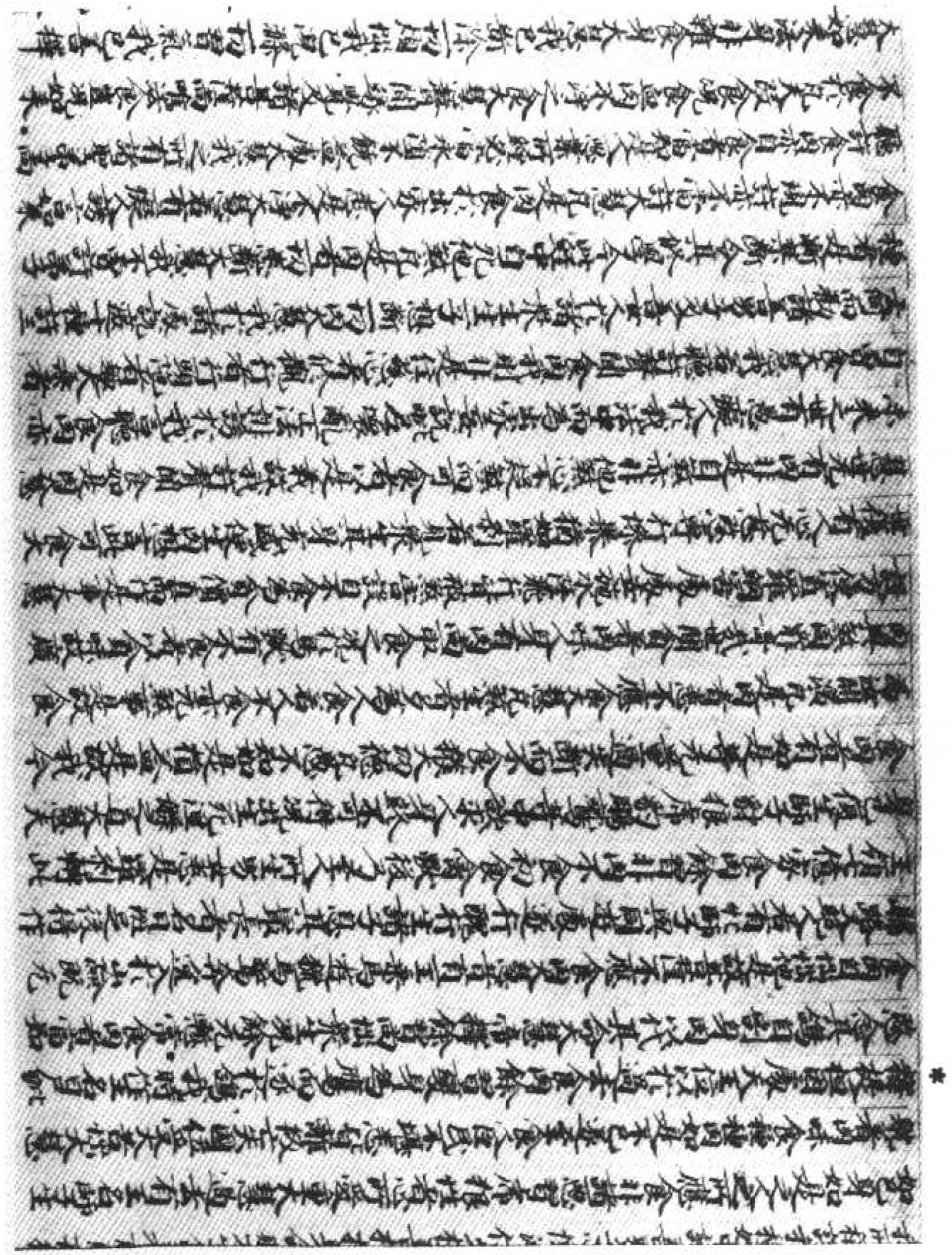
[illegible]人慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來何故殺阿羅漢阿耨多羅三藐三菩提記何
[illegible]說涅槃法衆生得成佛身又何故說從初得佛至般涅槃於其中間不說一字
又言如來常在於定[illegible]觀之言佛事皆是化作又言諸識刹那變壞又言金剛神[illegible]
[illegible]衆之言前後不可知而說有般涅槃又有餘報謂施設[illegible]
[illegible]拔陀利外道及空鉢而來等事世尊既有如是業障云何得成一切種智既已成就
何種智云何不離如是諸過佛言諦聽當為汝說大慧我為先餘涅槃勇猛精進為彼
[illegible]菩薩行此等他生自諸菩薩心樂求化聲聞涅槃今捨是心宜修大行故作是說
大慧化佛與化聲聞而授記別非法性佛大慧殺聲聞記是秘密說大慧佛與二乘
[illegible]者得斷惑障解脫味非諸智障智障要見法無我性乃消滅故煩惱障者見
[illegible]意識若離是時初斷藏識習氣法障解脫方得不生大慧我作是言住法住是實語
非異心別佛後更有說先其如是諸文字故大慧如來正知先有妄念不得思惟決後
法如來已斷四種習氣種種化除二種障[illegible]意及意識眼識等[illegible]乳為四是[illegible]那
[illegible]為是非流轉法大慧如來藏者生死流轉又是涅槃名樂[illegible]
空大慧譬化如幻金剛力士常隨佛護非直[illegible]佛具[illegible]如來離諸根量二乘外道所不能
住處法樂成就智慧不假金剛力士所護一切化佛不捨衆生非即是佛亦非佛[illegible]如幻師
衆事和合而有所作化佛亦尒衆相具足而演說法然不能說自證聖智所行之境復次大慧
諸凡愚人見六識滅起於斷見不了藏識起於常見大慧自心分別是其本際故不可得離此
分別即得解脫四種習斷離一切過尒時世尊重說頌言

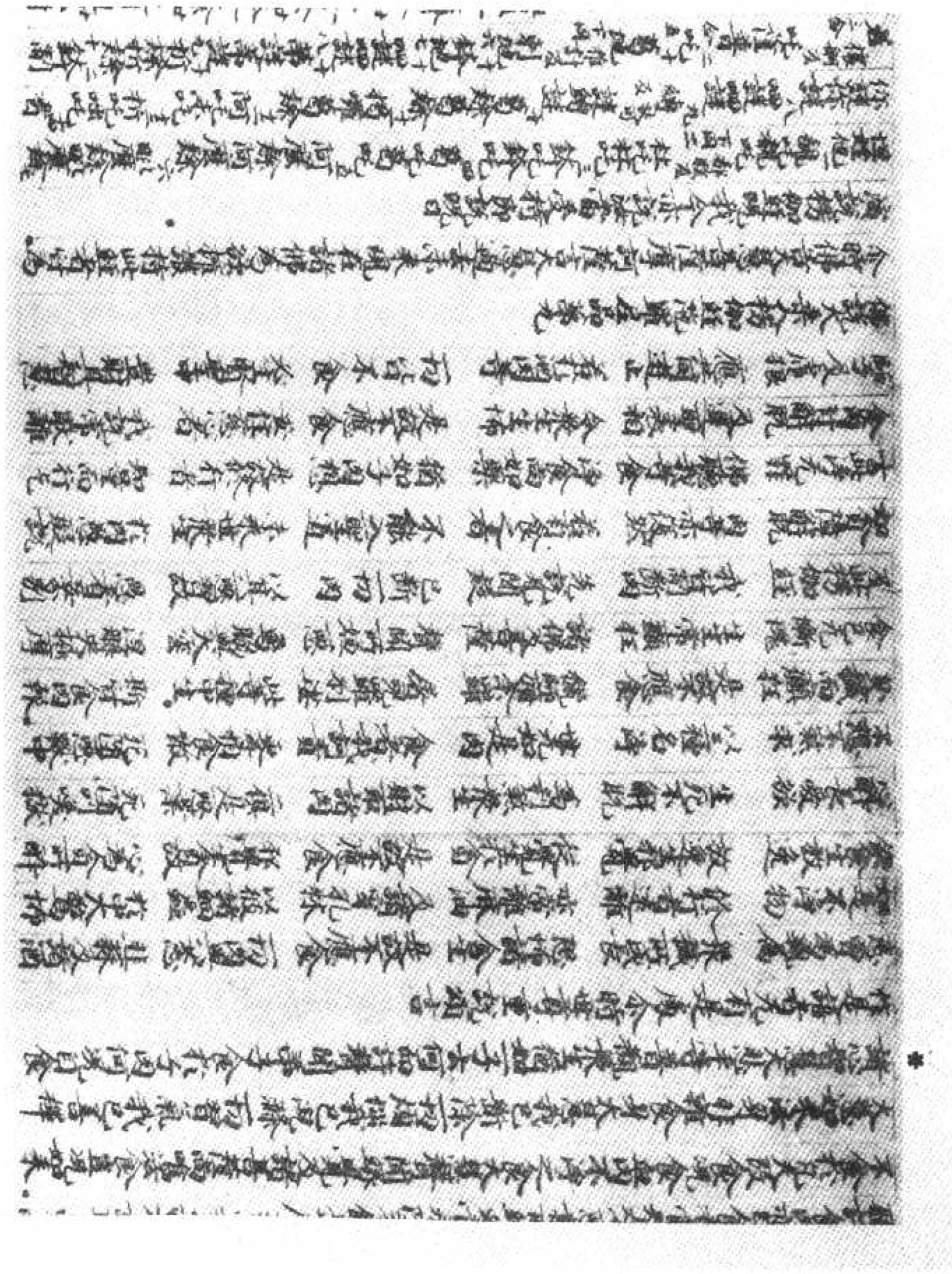
三乘及非乘　元有佛涅槃　老病如來記　說離衆過惡　成就究竟智　及無餘涅槃
諸愚怯劣人　依此密意說　諸佛所得智　演說如是道　唯此更非餘　故說元涅槃
[illegible]百[illegible]　四種四種習　意識所[illegible]　藏意亦在中　見意識眼等　元[illegible]斷

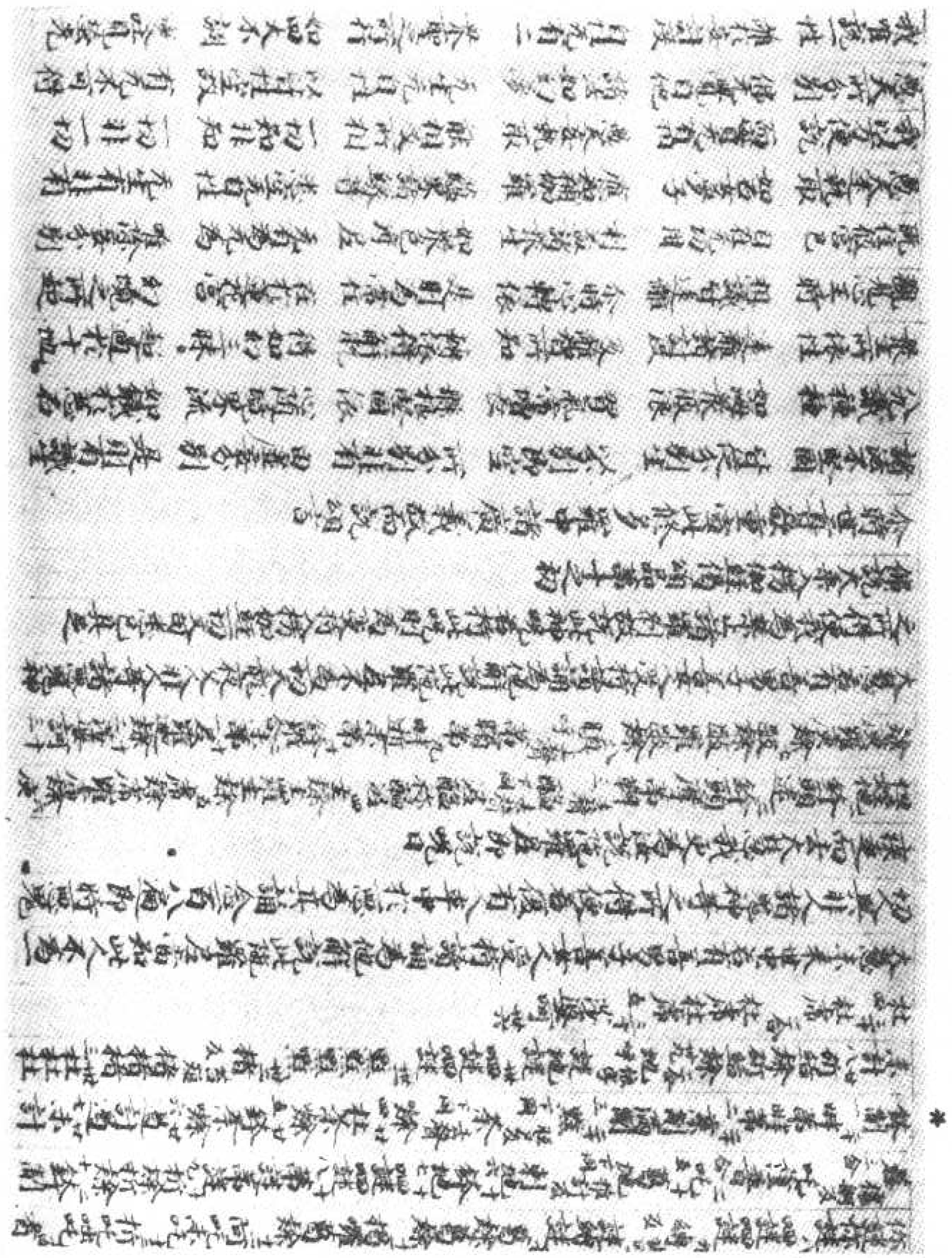
[illegible]非乘　元有佛涅槃　老病如來記　說離衆過惡　成就究竟智　及無餘涅槃
[illegible]劣人　依此密意說　諸佛所得智　演說如是道　唯此更非餘　故說元涅槃
[illegible]　四種習　意識所[illegible]　藏意亦在中　見意識眼等　元[illegible]斷

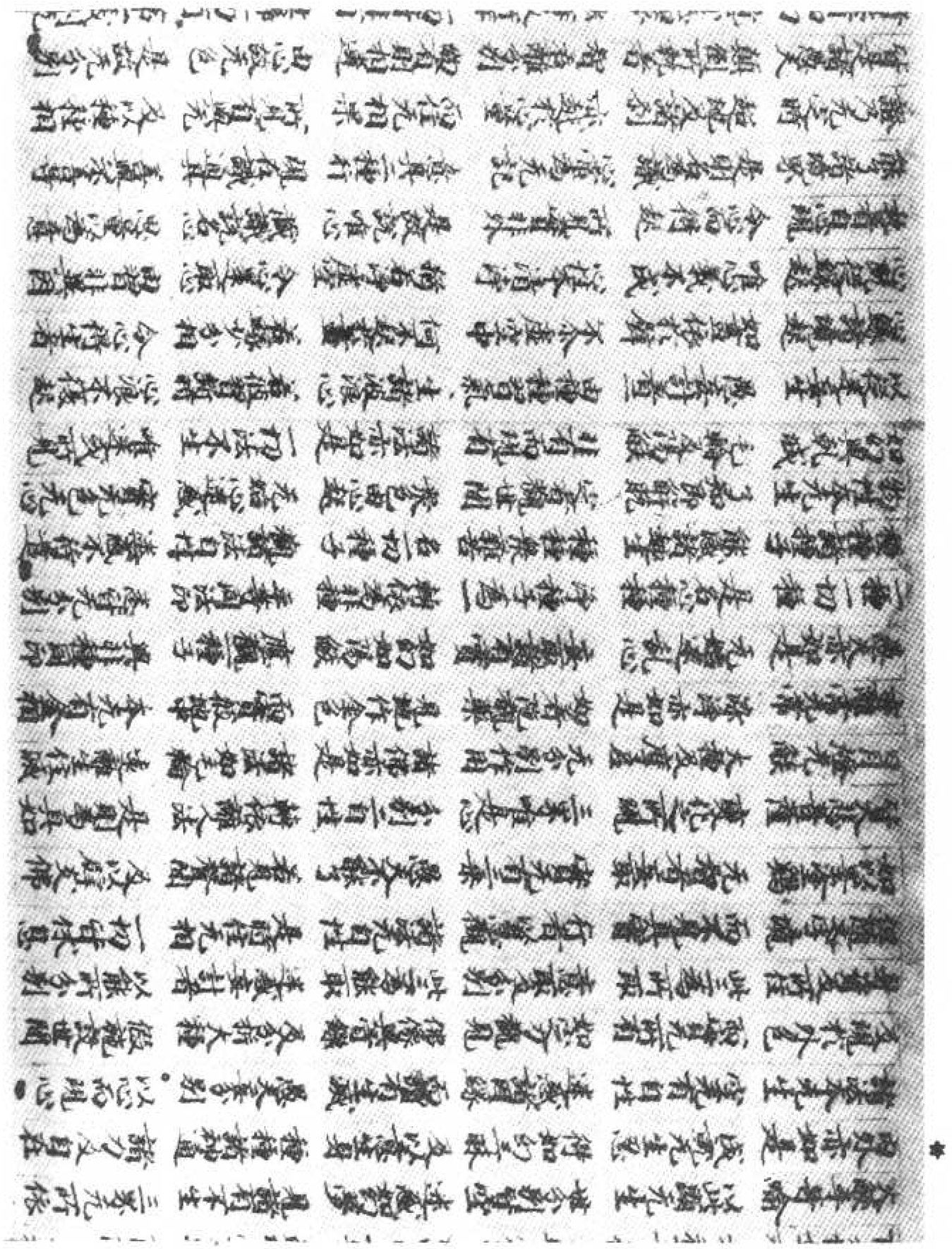
大乘入楞伽經斷食肉品第八

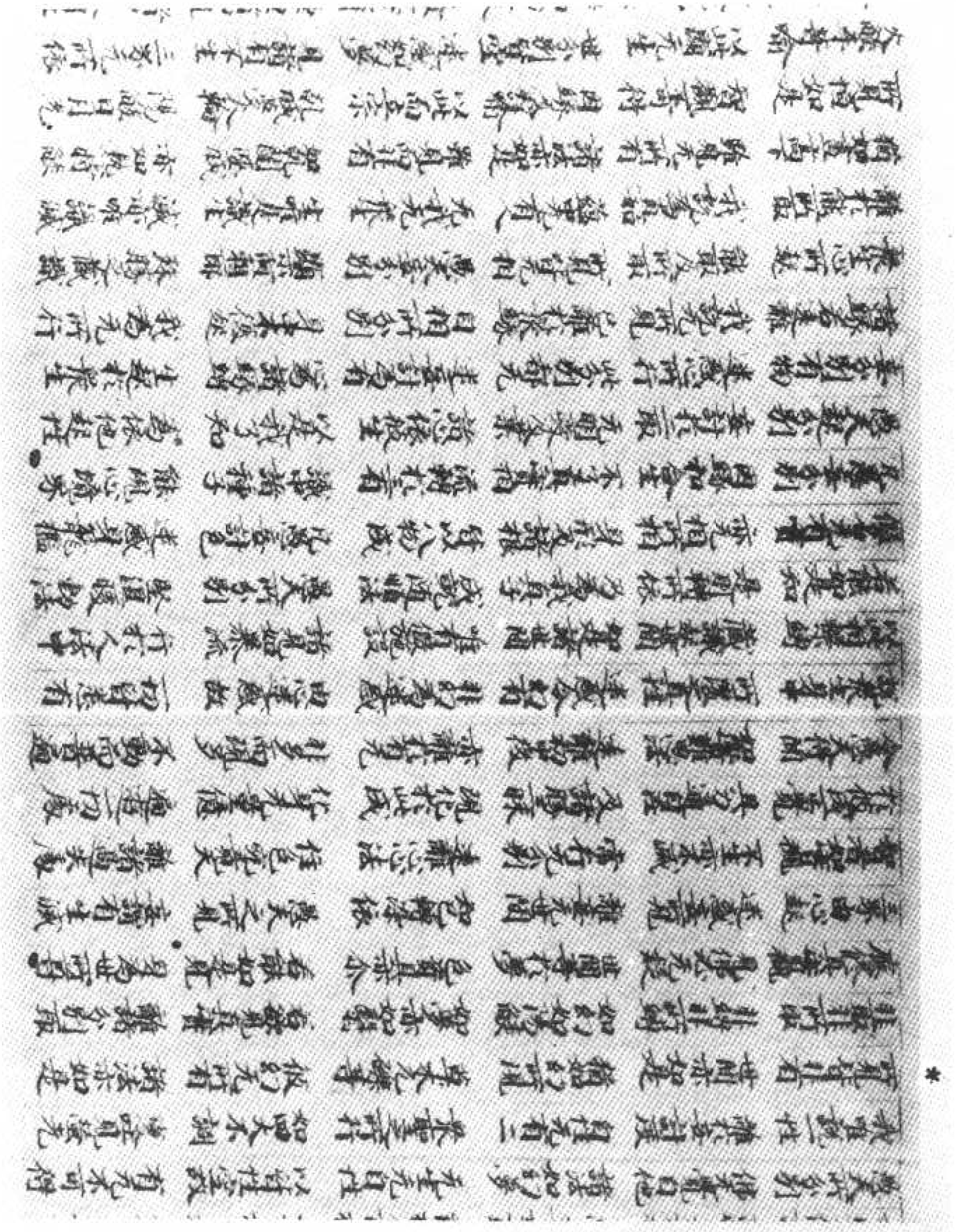
[illegible]菩薩摩訶薩復白佛言世尊為我說食不食肉功德過失我及諸菩薩
[illegible]為未來現在眾生食肉衆生而演說之令捨肉味求於味味
[illegible]如是子想住菩薩地得阿耨多羅三藐三菩提或三乘地者
[illegible]惡咒[illegible]民元[illegible]見世尊路如來等諸外道等起有元見無者斷常而有
[illegible]聽食肉何況如來應正等覺大悲含育世間依怙而許自他俱食肉非慈
[illegible]大悲悲衆生猶如子而為解說食肉過患不食功德令
[illegible]菩薩摩訶薩復白佛言世尊為我說食肉過患令[illegible]
[illegible]菩薩摩訶薩復白佛言世尊為我說食肉過患令[illegible]
[illegible]菩薩摩訶薩言大慧諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別斷食肉大慧一切
[illegible]有元量壽菩薩於中間生悲愍不應噉食我今為汝說其少分大慧一切衆生從無
始生死中輪迴不息雖不曾作父母兄弟男女親屬而為生命故殺生
[illegible]大何故世尊取之而食大慧菩薩摩訶薩觀諸衆生同於己身念離自從有命者
[illegible]大何而食大慧諸聲聞等以此說而應斷肉元樂法大慧菩薩摩訶薩在在處處觀
諸衆生皆是親屬乃至愛念如子想是故不應食一切肉大慧備路市肆諸賣肉者特
大馬人牛等肉為求利故而殺害之如是雜穢不可食大慧一切諸肉皆是精血汙穢所
成求清淨人云何而食大慧食肉之人衆生見之悉皆驚怖於慈心者云何食肉大慧聲

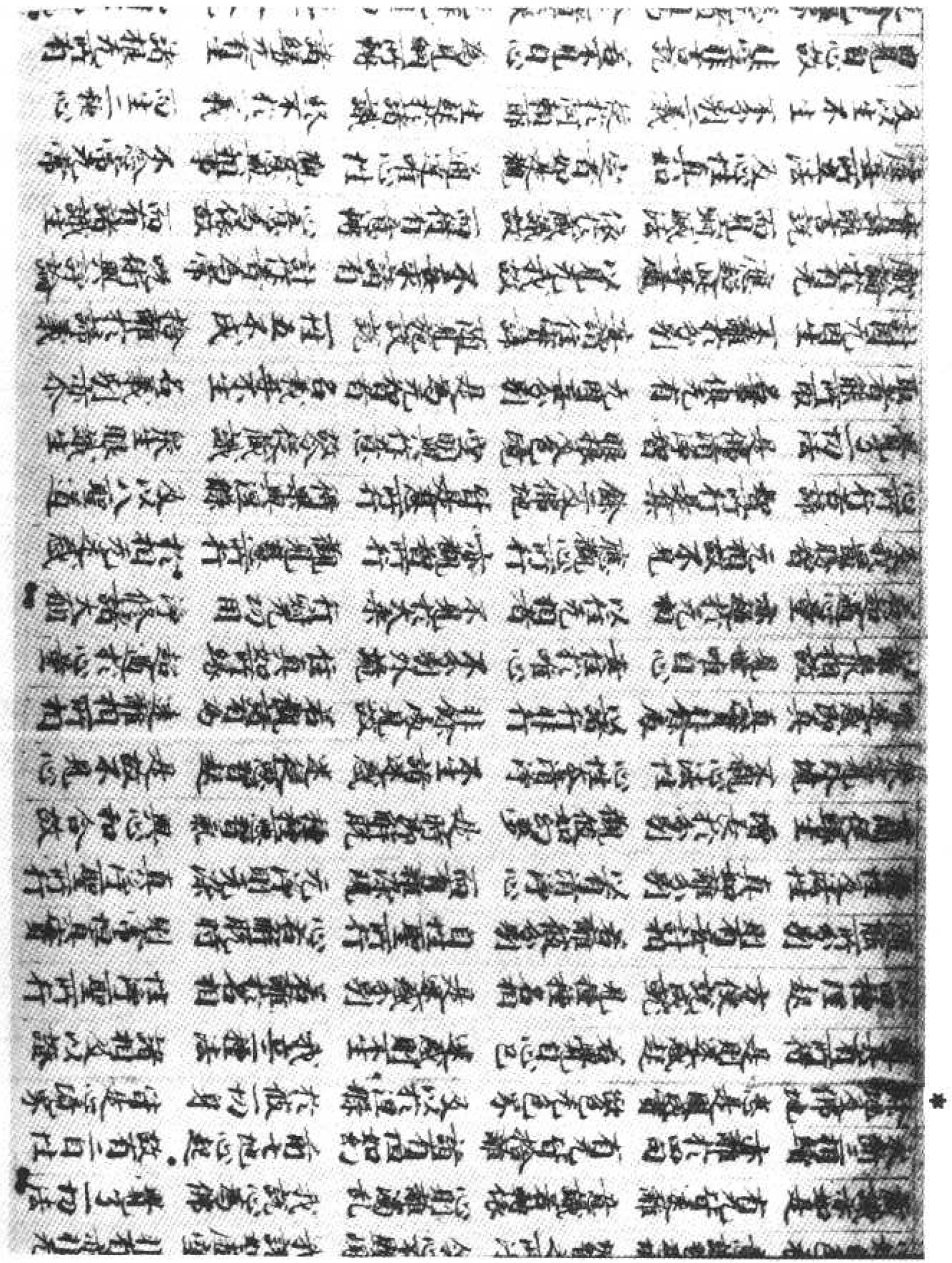


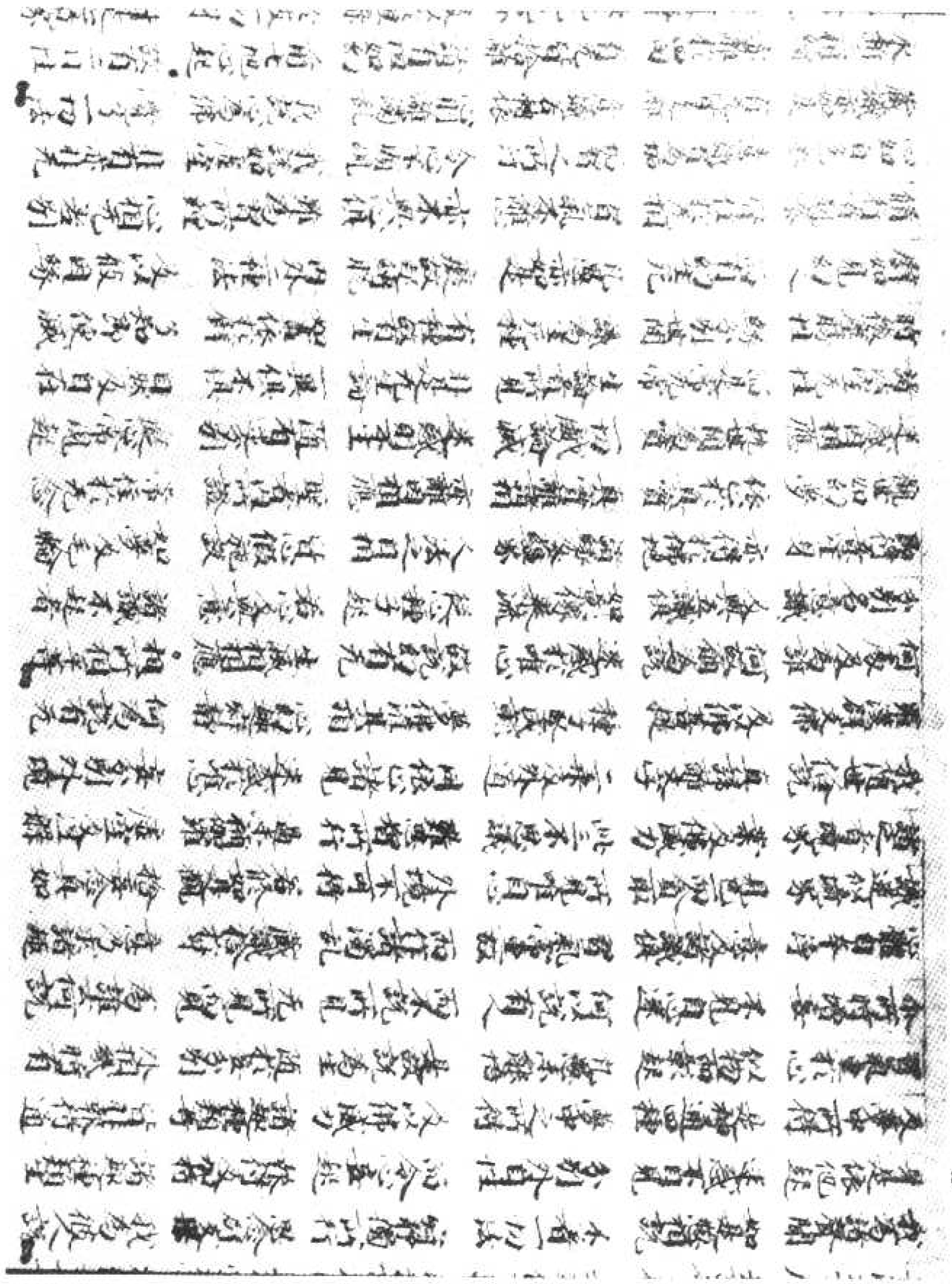








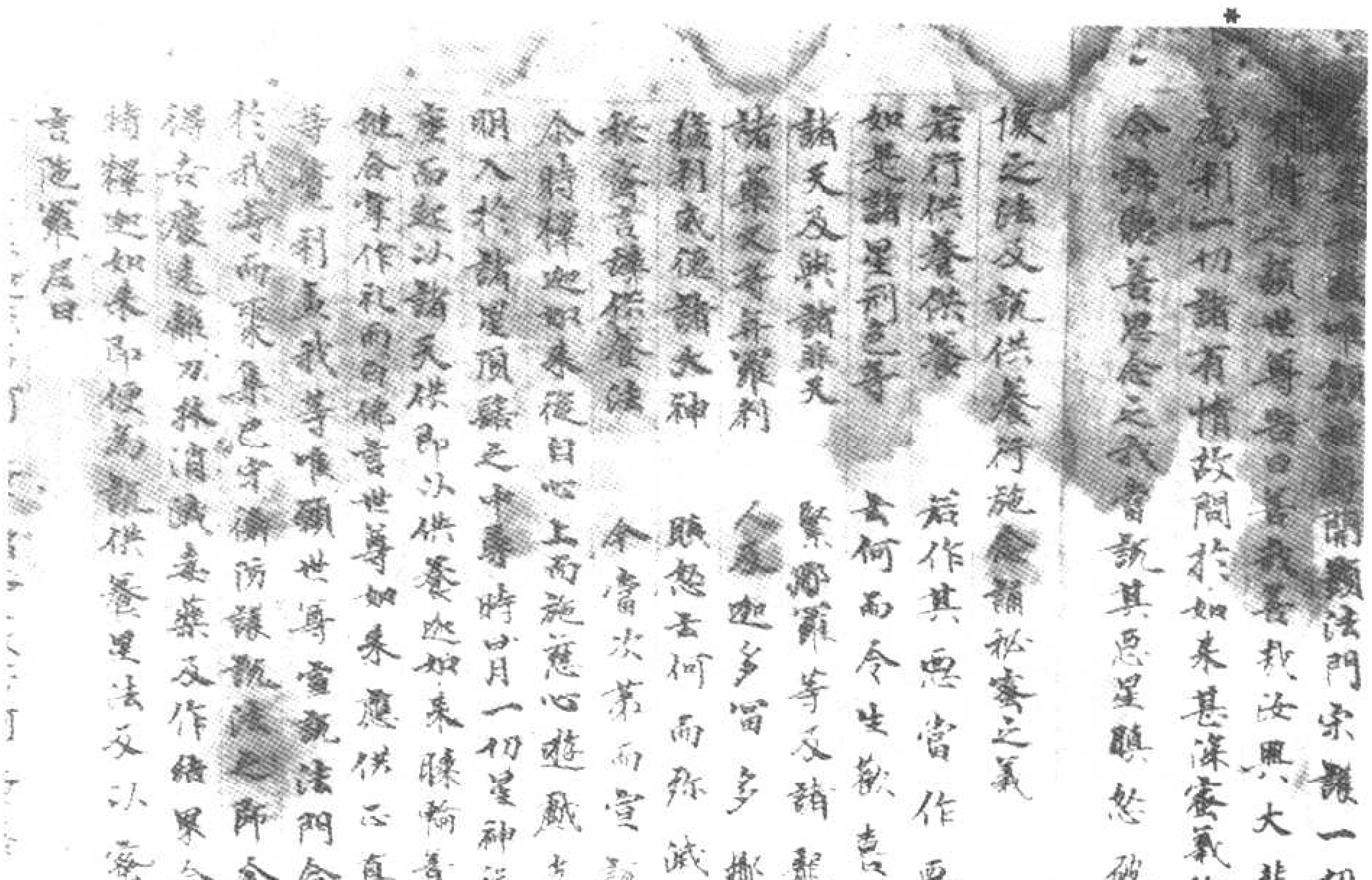




為決生不生　不不別一義　從於阿賴耶　生起於諸識　經不依義　而生二種心
見自心故　非心非言說　義不見自心　為見鋼所縛　諸緣無有生　諸根無所有
無有無無象　悉無諸有為　本無諸業報　無作無有為　執著本來無　無作亦無脫
者無說法　法非法皆無　非時非遲緩　法性不可得　非佛非見師　非聞亦非果
聞非法緣　非生亦非滅　變異生二支　邊無邊雜有　一切見皆斷　我說是唯心
聞性無有　及業所得果　皆如幻夢等　如乾闥婆城　以住唯心故　諸相皆捨離
住唯心故　能見不斷常　深緣無諸處　無我亦無相　以入於唯心　轉依得解脫
譬如國界　外現於大地　及以諸眾生　唯心無可見　身資生業像　眾生習所現
非是有無　習氣令不斷　如幻現於地　非淨現於地　如雲將虛空　心不現亦不
諸法無有　若離於無有　以無計無執　緣無有別　非所造皆色　有色非所造
幻緣執識　此等非所造　若無緣生法　諸真及言說　此人決定依　一異等諸見
言說有二種　顯生與變化　及離言說等　從於法所生　善住亦三種　未有諸佛相
悉皆無眾生　而現佛形像　眾生所現　皆從習氣生　種種諸業像　如星雲日月
更無種是有　可有所造生　大種是能造　地等是所造　大種各無生
各無所造色　離自等諸色　及幻所起色　無色與無色　能造與所造
一闡提五種　種性五亦然　五乘及非乘　涅槃有六種　諸緣二十四　諸色有八種
佛有二十四　佛子有二種　法門有百八　聲聞有三種　諸佛刹唯一　佛一亦復然
解脫有三種　心流注有四　無我有六種　所知亦有四　遠離於作者　及離諸見過
四自證不動　是名大乘　生及與不生　有八種九種　一念與漸次　證得宗唯一
無色等八種　種義別有六　解文諸佛子　出離有三種　三世悉無有　常無常無
作業各業報　皆如夢中事　諸佛本不生　為聲聞佛子　心識不能見　如幻等法故
於一切刹　從身等入胎　初生及出家　不從生處生　為流轉眾生　而說於涅槃
諸佛及諸刹　隨機令覺悟　世間洲樹林　乳酪及種種　眾生習所現　眾生習所現
生滅月種類　諸生諸天種　乳酪及種種　財寶與金銀　田宅及僮僕　為見牛等等
若死來盡時　煩惱鋼已斷　不思議變化　皆悉不能高　皆悉不應高　十方及與鐵
不斷等乳林　而不為生地　金銀銅等等　不從生處生　無我外道行　螺及貝等器
滿於虛空中　隨鉢故聽高　常以青等等色　為聲聞佛子　種種業處生　生異法業業
四指量刀子　刃如半月形　為以剛截衣　田宅及僮僕　諸自欲等等　金作裝飾色
若須使淨人　此法我所說　常等諸諸根　善解經等義　不捨諸俗人　變來應當當
斷下及嚴虎　野屋與塚間　草窟及樹地　終行者應住　塚間及樹處　三衣常隨身　是名修行者
若闡不服時　未知者應受　乞食出遊行　前視一尋地　捨不應乞食　諸王及王子　猶如舞採花
內衆所集處　衆雜比丘住　法令無活文　遠離於作者　及離諸見過　大住與長者
修行者乞食　皆不應親近　遠家及比家　親受所施家　證得宗唯一　僧及和雜處
寺中烟不斷　常作種種食　及故為所造　終行者食　終行者觀世間　能相與所相
皆悉能滅　亦離於有無

子座上起諸菩薩同會一處其名曰
菩薩摩訶薩金剛祕密菩薩摩訶薩金
剛菩薩摩訶薩金剛口菩薩摩訶薩金剛王
菩薩摩訶薩金剛莊嚴菩薩摩訶薩金剛光菩
薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩普見菩薩
摩訶薩世間吉祥菩薩摩訶薩蓮華幢菩薩
摩訶薩廣面菩薩摩訶薩蓮華眼菩薩摩訶
薩妙吉祥菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩等
諸大菩薩僧前後圍遶瞻仰說法其法名為廣大
法藏如意寶珠初中後善句義美妙無雜清淨
清白梵行
爾時金剛手菩薩觀於大衆從座而起以白神
力旋遶世尊數百千匝作禮前住白具偏持以
善跏趺瞻視大衆以金剛掌安於心上而白
佛言世尊有其惡星色形熱惡具難利心色
形忿怒惱亂有情奪其精氣或奪財物或奪
於命長壽有情令作短壽如是惱亂一切有情
為是等故唯願世尊開顯法門宗護一切
有情之類世尊告曰善哉善哉汝興大悲

散〇一二三號 諸星母陀羅尼經


開顯法門宗護一切
有情之類世尊告曰善哉善哉汝興大悲
為利一切諸有情故問於如來甚深密義汝
今諦聽善思念之我當說其惡星瞋怒破
壞之法又說供養行施令誦祕密之義
若行供養供養　若作其惡當作惡
如是諸星列之等　云何而令生歡喜
諸天及與諸阿天　緊那羅等及諸龍
諸藥叉等并羅剎　令彼迦多留多攝
諸羅剎及諸大神　瞋怒云何而殄滅
彼等言辭供養法　今當次第而宣說
爾時釋迦如來從自心上而施慈心遊戲之
明入於諸星頂髻之中當時日月一切星神從
座而起以諸天供即以供養迦如來膝輪著
地合掌作禮同聲白言世尊如來應供正真
等覺利益我等唯願世尊當說法門令
於我等而求集已當說防護說法之門令
得長壽遠離刀杖消滅毒藥及作結界令
時釋迦如來即便為說供養星法及以密
言陀羅尼曰

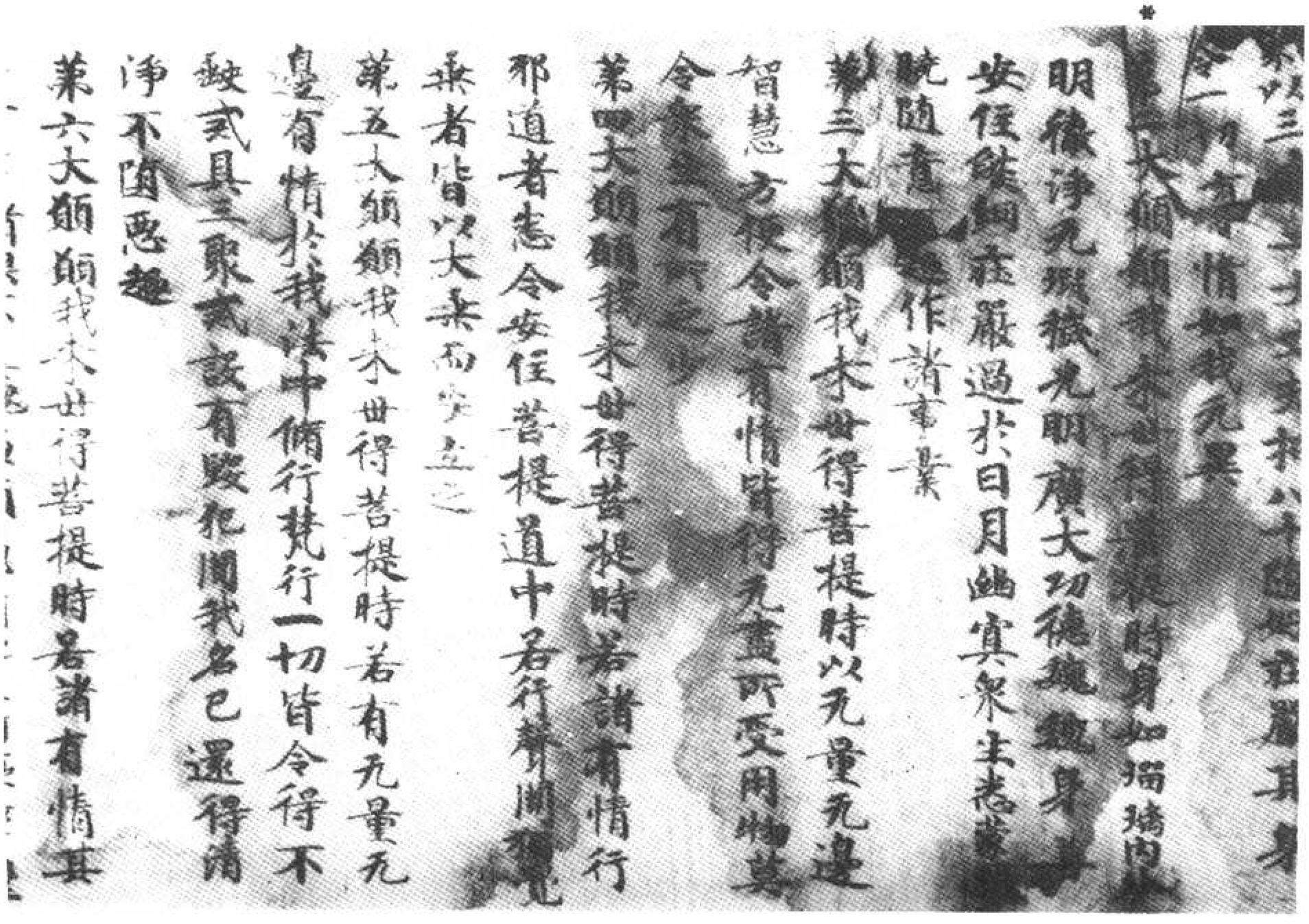
時釋迦如來即為說供養星法及以蜜
言陀羅尼曰
唵護呼羅迦耶莎訶　唵尸儞奢薩嚩莎訶　唵落落
當伽俱麼羅也莎訶　唵報須也報須也莎訶
唵報伽阿悉婆須也莎訶　唵阿須嚕薩多麼
也莎訶　唵吒哩曩瞰那也莎訶　唵阿蜜多
哩耶步[illegible]吒盧羯多蘇莎訶
金剛手此則是被九星祕密心呪識便成雜
當作十二指一色香傳中安供養或亂九式綱
金鑠等器奉獻供養一一供養當誦一百八遍
金剛手然後頌此諸星母陀羅尼祕密言
能滿足一切諸星而作守護有貧窮者
悉得解脫命將欲盡而得長壽金剛手若苾
芻苾芻尼烏波索迦烏波斯迦及餘有情之
類若悉可根而不中夭金剛手諸星便此設
供養已每日而讀誦者依說法師一切諸星如
彼所願悉今滿足與彼同類貪盡諸事皆
悉消滅
爾時釋迦如來即便為說諸星母陀羅尼即
說呪曰

爾時釋迦如來即便為說諸星母陀羅尼即
說呪曰
南謨佛陀耶　南謨薩婆嚩羅馱羅耶　南麼麼達
羅耶　南麼薩婆迦羅莎訶　南麼薩婆阿奢婆羅
南迦喃　南謨識奢多羅喃　南謨謀多奢羅
尸喃　怛也他沒度沒度　瞰室羅瞰室羅
鉢服鉢服　婆羅婆羅　鉢婆羅鉢婆羅　三
婆羅三婆羅　基多耶基多耶　麼羅麼羅　麼訖
陀麼陀陀　伽頻耶　薩婆鉤夜達　俱嚕俱嚕賛
那習耶　乞舍波耶乞舍波耶　扇服星住
須麼耶須麼屯　尖嚕多你　達奢耶獨麼喃　縛
薄伽薄伽　落又耶薄又耶　麼耶婆波哩波藍
婆羅波薩都王悉秦　薩婆吒訶
那乞舍多羅　波多麼瞰你　瞰羅你　瞰
羅薄伽薄底　麼訶麼屯　薩馱耶
尖悉秦麼奢耶　波波你　麼賛底賛底都嚕
都嚕　賛底　謀榆謀榆　資謀次謀訶
婆訶薩　屋吒哩屋吒訶　多迷甫囉耶生未
努多薩　薩婆怛他迦多　阿伽米住
婆麼耶莎訶　唵茶訶　吽莎訶　杜哩
莎訶　吽莎訶　怛羅莎訶　鉢夏須囉莎

[illegible]屋吽嗟屋[illegible]訶 [illegible] 阿儞悉佉
[illegible]多[illegible] 薩婆怛他蘗多
[illegible]耶莎訶 唵莎訶 吽莎訶毗哩
莎訶 吽莎訶 怛瓶莎訶 餘麼頻囉莎
訶 阿寶多耶薄訶 穫麼珊莎訶 頻囉
你須多耶莎訶 沒他耶莎訶 勒乞叉波佉
史莎訶 俱伽囉耶莎訶 吃耆那跋那耶莎訶
囉訶薩莎訶 鷄多藏莎訶 沒他耶莎訶
摩柅囉[illegible]嚩耶莎訶 餘麼頻囉莎訶 相應
囉耶莎訶 諾乞沙多囉難莎訶 薩婆烏餘
多囉難難莎訶 唵薩婆難乞底叭叭莎訶
金剛手此是諸星母陀羅尼秘密呪句 戌難
一切諸事根本金剛手此陀羅尼秘密呪句
從於九月白月七日起於首具足長淨 至
十四日供養諸星而受持之月十五日若能
晝夜而誦者過滿九年無其死畏亦无星
[illegible]随落怖畏亦无月宿作惡怖畏而懂宿命
亦能供養一切諸星一切諸星随其所願而授
與之尒時對星礼世尊也讃言善哉忽然不
現

諸星母陀羅尼經一卷 [illegible]如来[illegible] 願者 [illegible]得者[illegible] 許[illegible]

散〇一四二號　藥師琉璃光如來本願功德經



淨不墮惡趣
第六大願願我來世得菩提時若諸有情
身下劣諸根不具醜陋頑愚盲聾瘖瘂寧
背傴白癩瘋狂種種病苦聞我名已一切皆
得端政聰慧諸根完具无諸疾苦
第七大願願我來世得菩提時若諸有情衆
病逼切无救无歸无醫无藥无親无家貧窮
乏苦我之名号一經其耳衆病患除身心安
樂家屬資具悉皆豐足乃至證得无上菩提
第八大願願我未世得菩提時若有女人為
女百惡之所逼惱極生厭離願捨女身聞我
名已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證
得无上菩提
第九大願願我未世得菩提時令諸有情出
魔羂網解脫一切外道纏縛若墮種種惡見
稠林皆當引攝置於正見漸令脩習諸菩薩
行速證无上正等菩提

行速證无上正等菩提
第十大願願我未世得菩提時若諸有情王
法所繩縛鎖鞭撻繫閉牢獄或當衆戮及
餘无量災難陵辱悲愁前逼身心受苦若聞
我名以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦
第十一大願願我未世得菩提時若諸有情
飢渴所惱為求食故造諸惡業得聞我名專
念受持我當先以上妙飲食飽足其身後以
法味畢竟安樂而建立之
第十二大願願我未世得菩提時若諸有情
貧无衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名專
念受持如其所好即得種種上好衣服亦得
一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所
翫皆令滿足
寡殊室利是為彼世尊藥師瑠璃光如來應
正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願
復次寡殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行

正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願
復次寧殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行
菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我
若一劫若一劫餘說不能盡然彼佛土一向
清淨无有女人亦无惡趣及苦音聲瑠璃為
地金繩界道城闕宮閣軒窓羅網皆七寶成
亦如西方極樂世界功德莊嚴等无差別於
其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二
名月光遍照是彼无量无數菩薩衆之上首
悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏
是故寧殊室利諸有信心善男子善女人等
應當願生彼佛世界
尒時世尊復告寧殊室利童子言寧殊室利
有諸衆生不識善惡唯懷貪恡不知布施及
施果報愚癡无智闕於信根多聚財寶勤加
守護見乞者來其心不喜設不獲已而行施

守護見乞者來其心不喜設不獲已而行施
時如割身肉深生痛惜復有无量慳貪有情
積集資財於其自身尚不受用何況能與父母
妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情從此
命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾得暫
聞藥師瑠璃光如來名故今在惡趣暫得憶
念彼如來名即於念時從彼處沒還生人中
得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施讚
歎施者一切所有悉无貪惜漸次尚能以頭
目手足血肉身分施來求者況餘財物
復次寧殊室利若諸有情雖於如來受諸學
處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於
尸羅軌則雖得不壞然毀正見有雖不毀正
見而棄多聞於佛所說契經深義不能解了
有雖多聞而增上慢由增上慢覆蔽心故自
是非他嫌謗正法為魔伴黨如是愚人自行
邪見復令无量俱眠有情墮大險況此諸有

邪見復令无量俱眠有情墮大險坑此諸有
情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞此
藥師瑠璃光如來名号便捨惡行脩諸善法
不墮惡趣設有不能捨諸惡行脩行善法墮
惡趣者以[illegible]來本願威力令其現前暫聞
名号從彼命終還生人趣得正見精進善調
意樂便能捨家趣於非家如來法中受持學
處无有毀犯正見多聞辯甚深義雖增上慢
不誇正法不為魔伴漸次脩行諸菩薩行速
得圓滿
復次寡殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀
他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇
苦已從彼命終還生人間作牛馬驢驢恒被
鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得為
人生居下賤作人奴婢受他驅役恒不自在
若昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名号
由此善因今復憶念至心歸依以佛神力衆

由此善因今復憶念至心歸依以佛神力衆
苦解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇
善友永斷魔羂破无明聲竭煩惱河解脫一
切生老病死憂悲苦惱
復次寡殊室利若諸有情好喜乖離更相鬪
訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡業
展轉常為不饒益事互相謀害告召山林樹
塚等神祇諸衆生取其血肉祭祀藥叉羅刹
娑等書[illegible]名作其形像以惡呪術而呪咀之
廉媚蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其身是
諸有情若得聞此藥師瑠璃光如來名号彼
諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利
益安樂无損惱意及嫌恨心各各歡悅於自
所受生於善是不相侵淩互為饒益
復次寡殊室利若有四衆苾芻苾芻尼鄔波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等

索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋式或經一年或復三月受
持學家以此善根願生西方極樂世界无量
壽佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師
瑠璃光如來名号臨命終時有八苦陰乘神
通來亦其道路即於彼界種種雜色衆寶華
中自然化生或有因此生於天上雖生天中
而本善根亦未窮盡不復更生諸餘惡趣天
上壽盡還生人間或為輪王統攝四洲威德
自在安立无量百千有情於十善道或生剎
帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢
形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛
如大力士若是女人得聞世尊藥師瑠璃光如
來名号至心受持於後不復更受女身
尒時冥殊室利童子白佛言世尊我當擔
於像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善

於像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名号乃
至睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經
受持讀誦或復為他演說開示若自書若使
人書恭敬尊重以種種華香塗香株香燒香
花鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色綵作
囊盛之掃灑淨處敷設高座而用安處尒時
四大天王與其眷屬及餘无量百千天衆皆
詣其所供養守護世尊若此經寶流行之處
有能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願
功德及聞名号當知是處无復橫死亦復不
為諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故
身心安樂
佛告冥殊室利如是如是如汝所說冥殊室
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像
敷清淨座而安處之散種種華燒種種香以

[illegible]
尊藥師瑠璃光如来者應先造立彼佛形像
數清淨座而安置之散種種華燒種種香以
種種憧幡莊嚴其處七日七夜受八分齋式
食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无垢濁
心无怒害心於一切有情起利益安樂慈悲
喜捨平等之心數樂歌讃右遶佛像復應念
彼如来本願功德讀誦此經思惟其義演說
開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長壽求
富饒得富饒求官位得官位求男女得男女
若復有人忽得惡夢見諸惡相或怪鳥来集
或於住家百怪出現此人若以衆妙資具恭敬
供養彼世尊藥師瑠璃光如来者惡夢惡
相諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或有水火
刀毒懸嶮惡象師子虎狼熊羆毒蛇惡蝎蜈
蚣蚰蜒蚊蚤等怖若能至心憶念彼佛恭敬
供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜賊
及亂意念恭敬如来者亦皆解脫

供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜賊
及亂憶念恭敬彼如来者亦皆解脫
復次寶殊室利若有淨信善男子善女等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百
五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯
怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養
者必定不受三惡趣生或有女人臨當產時
受於極苦若能至心稱名礼讃恭敬供養彼
来者衆苦皆除所生之子身分具足形色端
正見者歡喜利根聰明安隱少病无有非人
奪其精氣
尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥
師瑠璃光如来所有功德此是諸佛甚深行
處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊
我於如来所說契經不生疑惑所以者何一切
如来身語意業无不清淨世尊此日月輪可

我於如來所說契經不生疑惑所以者何一切
如來身語意業无不清淨世尊此日月輪可
令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无有
異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛甚
深行處作是思惟云何但念藥師瑠璃光如
來一佛名号便獲余所功德勝利由此不信
返生誹謗彼於長夜失大利樂隨諸惡趣流
轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥師
瑠璃光如來名号至心受持不生疑惑墮惡
趣者无有是處阿難此是諸佛甚深所行難
可信解汝今能受當知皆是如來威力阿難
一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉不
能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人身
難得於三寶中信敬尊重亦難可得得聞世
尊藥師瑠璃光如來名号復難於是阿難彼
藥師瑠璃光如來无量菩薩行无量巧方便
无量廣大願我若一劫若一劫餘而廣說者

藥師瑠璃光如來无量菩薩行无量巧方便
无量廣大願我若一劫若一劫餘而廣說者
劫可速盡彼佛行願善巧方便无有盡也尒時
衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即從座起
偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白佛言大
德世尊像法轉時有諸衆生為種種患之所
困厄長病羸瘦不能飲食喉脣乾燥見諸
方暗死相現前父母親屬匆戈知識啼泣圍遶
然彼自身卧在本處見琰魔使引其神識至
于琰魔法王之前然諸有情有俱生神隨其
所作若罪若福皆具書之盡持授與琰魔法
王尒時彼王推問其人筭計所作隨其罪福
而處斷之時彼病人親屬知識若能為彼歸
依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉讀此
經然七層之燈懸五色續命神幡或有是處
神識得還如在夢中明了自見或經七日或
二十一日或三十五日或四十九日彼識還時

神識得還如在夢中明了自見或經七日或
二十一日或三十五日或四十九日彼識還時
如從夢覺皆自憶知善下善業所得果報
由自證見業果報故乃至命難亦不造作諸
惡之業是故淨信善男子善女人等皆應受
持藥師瑠璃光如來名号隨力所能恭敬供
養

爾時阿難問救脫菩薩曰善男子應土何恭
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命幡燈
復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫
病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒應
以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧晝
夜六時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來
讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如來
形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大
如車輪乃至四十九日光明不絕造五色綵
幡長四十九搩手應放雜衆生至四十九

幡長四十九搩手應放雜衆生至四十九
可得過度危厄之難不為諸横惡鬼所持復
次阿難若剎帝利灌頂王等災難起時所謂
人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星宿
變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不雨
難彼剎帝利灌頂王等余時應於一切有情
起慈悲心赦諸繫閉休前所就供養之法供
養彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根及彼
如來本願力故令其國界即得安隱風雨順
時穀稼成熟一切有情无病歡樂於其國中
无有暴惡藥叉等神惱害有情者一切惡相皆
即隱沒而剎帝利灌頂王等壽命色力无病
自在皆得增益阿難若帝后妃主儲君王子
大臣輔相中宮眷屬官僚百官黎庶為病所苦及
餘厄難應造立五色神幡然燈續明放諸
生命散雜色華燒衆名香病得除愈衆難
解脫

生命散雜色華燒衆名香病得除愈衆難
解脫
尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德佛豈不聞
如來說有九横死耶是故勸造續命幡燈脩
諸福德以備福故盡其壽命不經苦患阿難
問言九横云何救脫菩薩言若諸有情得病
雖輕然无醫藥及看病者設復遇醫授以非
藥實不應死而便横死又信世間邪魔外道
妖孽之師妄說禍福便生怨動心不自正卜
問見禍救種種衆生解奏神明呼諸鬼魅請
乞福祐欲冀延年終不能得恩癡迷惑信邪
倒見遂令横死入於地獄无有出期是名初
横二者横被王法之所誅戮三者畋獵嬉戲
躭嗜酒放逸无度横為非人奪其精氣四
者横為火焚五者横為水溺六者横為種種
惡獸所噉七者横墮山崖八者横為毒藥厭

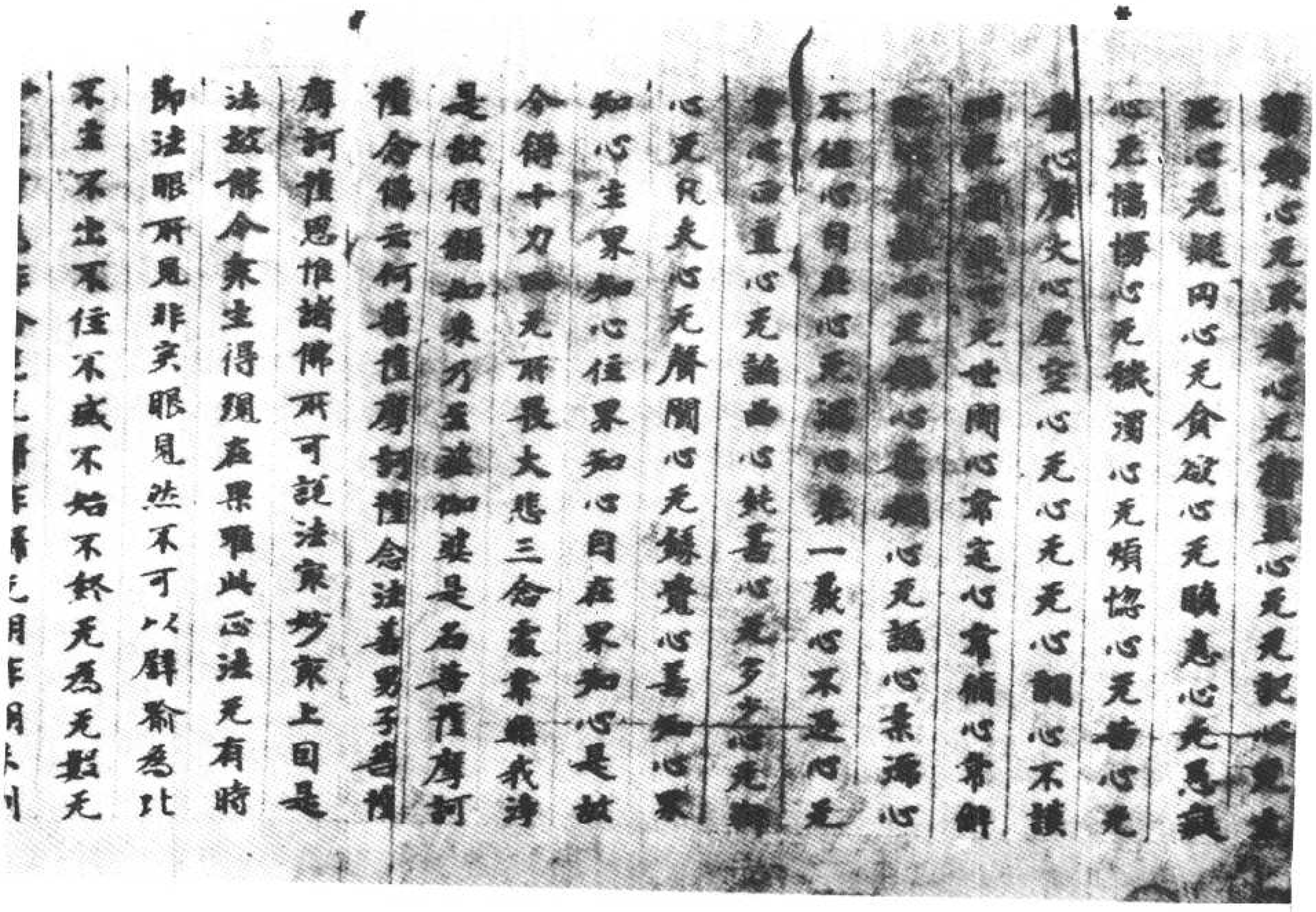
者横為火焚五者横為水溺六者横為種種
惡獸所噉七者横墮山崖八者横為毒藥厭
禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所困不
得飲食而便横死是為如來略說横死有此
九種其餘復有无量諸横難可具說
復次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記若
諸有情不孝五逆破辱三寶壞君臣法毀於
信式琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故我
今勸諸有情然燈造幡放生備福令度昔尼
不遭衆難
尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將
頞你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將
摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為
眷屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛
威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復

眷屬同時舉聲白佛言世尊我等今者家佛
威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復
更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡
形歸佛法僧誓當荷負一切有情為作義利
饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林中若
有流布此經或復受持藥師瑠璃光如來名
号恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解
脫一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄
求度脫者亦應讀誦此經以五色線結我名
字得如願已然後解結
尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥
叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切業鄣應如是持

尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切業鄣應如是持
時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大
聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達
縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人
等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

藥師瑠璃光如來本願功德經

散〇一五五號　大般涅槃經卷第十八



不生不出不住不滅不始不終无為无數无
合色者為作合色无歸作歸无明作明未到
[illegible]所[illegible]為无香處作无尋香不可見
見不動不轉不長不短永斷諸藥而安隱藥
畢竟微妙非色斷色而之是色乃至非識斷
識而之是識非業斷業非結斷結非物斷物
而之是物非界斷界而之是界非有斷有而
之是有非入斷入而之是入非因斷因而之
是因非果斷果而之是果非虛非實斷一切
實而之是實非生非滅永斷生滅而之是滅
非相非非相斷一切相而之是相非教非不
教而之是師非怖非安斷一切怖而之是安
非忍非不忍永斷不忍而之是忍非心非不
心斷一切心而之是心一切法頂悉能永斷
一切煩惱清淨无相永脫諸相无量衆生畢
竟住處能滅一切生死熾火乃是諸佛所遊
居處常不變易是名菩薩念法云何念僧諸

竟住處能滅一切生死熾火乃是諸佛所遊
居處常不變易是名菩薩念法云何念僧諸
佛聖僧如法而住受正直法隨順循行不可
[illegible]可不可從持不可破壞无能燒害不可思
議一切衆生良[illegible]福田雖為福田无所受取
清淨无穢无漏无為廣善无邊甚心調柔平
等无二无有燒濁常不變易是名念僧云何
念戒菩薩思惟有戒不破不漏不壞不雜雖
无形色而可護持雖无單對善循方便可得
[illegible]足无有過各諸佛菩薩之所讚歎是大方
等大涅槃因善男子譬如大地鼠筋躍路大
灶大海灰汁舍宅刀劍摘裸良醫妙藥阿伽
陀藥如意寶珠腳足眼目父母薩涼无能劫
盜不可燒害文不能燒水不能漸大山梯橙
諸佛菩薩妙寶勝憧若住是戒得須陀洹果
我之有乎然我不須何以故若我得是須陀
洹果不能廣度一切衆生若住是戒則得阿

我之有乎然我不[illegible]以故若我得是須陀
洹果不能廣度一切衆生若住是或則得阿
稱多羅三藐三菩提我之有乎是我所欲何
以故若得阿稱多羅三藐三菩提當為衆生
廣說法要而作救護是名菩薩摩訶薩念或
云何念施菩薩摩訶薩深觀此施乃是阿稱
多羅三藐三菩提諸佛菩薩親近循集如
是布施我之如是親近循集若不惠施不能
莊嚴四部之衆施雖不能畢竟斷結而能除
破現在煩惱以施因緣故常為十方无量无
邊恒河沙等世界衆生之所稱歎菩薩摩訶
薩施衆生食則施其命以是果報得佛之時
常不變易以施樂故成佛之時則得安樂菩
薩施時如法求財不侵彼施是故成佛得清
淨涅槃菩薩施時令諸衆生不求而得是故
成[illegible]得自存我以施因緣令他得力是故成
[illegible]十力以施因緣令他得語是故成佛

佛獲得十力以施因緣令他得語是故成佛
得四无等諸佛菩薩循集是施為涅槃因我
之如是循集布施為涅槃因廣說如雜華中
云何念天有四天王處乃至非想非非想處
為有信心得四天王處我之有乎若或多聞
布施聞慧得四天王處乃至非想非非想處
我之有乎然非我欲何以故四天王處乃至
非想非非想處皆是无常以无常故生老病
死以是義故非我所欲譬如勺化誑於愚夫
智慧之人所不或著如勺化者即是四天王
處乃至非想非非想處愚者即是一切凡夫
我則不同凡夫愚人我曾聞有第一義天謂
諸佛菩薩常不變易以常住故不生不老不
病不死我為衆生精進求於第一義天何以
故第一義天能令衆生除斷煩惱猶如意樹
[illegible]至有慧則能得是第一義天當
為衆生廣乎別[illegible]

[illegible]第一義天[illegible]至有慧則能得是第一義天言
[illegible]天是名菩薩摩訶
[illegible]菩薩非世間也是為世間
[illegible]知見覺而是菩薩所知見覺善男子若我弟
子謂受持讀誦書寫演說十二部經及以受持讀
誦書寫[illegible]大涅槃經等无差別者是義
不[illegible]以故善男子大涅槃者即是一切諸佛
世尊甚深秘藏以是諸佛甚深秘藏是則為勝
善男子以是義故大涅槃經甚奇甚特不可思
議迦葉菩薩白佛言世尊我之知是大涅槃經
甚奇甚特不可思議佛法衆僧不可思議菩薩
菩提大涅槃經之不可思議世尊以何義故復
言菩薩不可思議善男子菩薩摩訶薩无有教
者而能自發菩提之心既發已愈循精進正
使大火焚燒身首終不求救捨念法心何
以故菩薩摩訶薩常自思惟我於无量阿僧
[illegible]大火焚燒身首終不求救捨念法心何
以故菩薩摩訶薩常自思惟我於无量阿僧
祇劫或在地獄餓鬼畜生人中天上為諸結
火之所燒燃初不曾得一決定法決定法者
即是阿耨多羅三藐三菩提若我為於阿耨
多羅三藐三菩提終不護惜身心與命我為
阿耨多羅三藐三菩提正使碎身猶如微塵
終不救捨愛精進之心何以故精進之心即是
阿耨多羅三藐三菩提善男子如是菩薩
未見阿耨多羅三藐三菩提乃能如是不
惜身命況復見已是故菩薩不可思議又
復不可思議菩薩摩訶薩所見生死无量
過患非是聲聞緣覺所及雖知生死无量
過患為衆生故於中受苦不生厭離是故復
名不可思議菩薩摩訶薩為衆生故雖在地
獄受諸苦惱如三禪樂是故復名不可思議
善男子譬如長者其家失火長者見已從舍

[illegible]受諸苦惱如三禪樂是故復名不可思議
[illegible]子辟如長者其家失火長者見已從舍
[illegible]諸子在後未脫火難長者尒時定知火
[illegible]諸子故逕旋赴救不顧其難菩薩摩訶
[illegible]之復如是雖知生死多諸過患為衆生故
[illegible]之不歇是故復名不可思議善男子无量
[illegible]菩提心見生死中多諸過患心即退
[illegible]聲聞或為緣覺若有菩薩聞是經者
[illegible]失菩提之心而為聲聞辟支佛也如
[illegible]菩薩雖復未階初不動地而心堅固无有
退沒是故復名不可思議善男子若有人言
[illegible]浮度大海之水如是之言可思議不世
[illegible]言或可思議或不可思議何以故
若人度者則不思議阿循羅度則可思議善
男子我亦不說阿循羅也正說人耳世尊人
中亦有可思議者不可思議者世尊人之
[illegible]一者聖人二者凡夫凡夫之人則不可

中亦有可思議者不可思議者世尊人之
二種一者聖人二者凡夫凡夫之人則不可
議賢聖之人則可思議善男子我說凡夫不
說聖人世尊若凡夫人實不可思議善男子
凡夫之人實不能度大海水也如是菩薩實
能度於生死大海是故復名不可思議善男
子若有人能以稠根系懸須弥山可思議不
不也世尊善男子菩薩摩訶薩於一念頃悉
能稱量一切生死是故復名不可思議善男
子菩薩摩訶薩已於无量阿僧祇劫常觀生
死无常无我无樂无淨而為衆生分別演說
常樂我淨雖如是說然非那見是故復名不
可思議善男子如人入水水不能溺入大猛
火火不能燒如是之事不可思議菩薩摩訶薩
亦復如是雖處生死不為生死之所惱害是
故復名不可思議善男子人有三品謂上中
下下品之人初入胎時作是念言我今處痢

[illegible]之人初入胎時作是念言我今處痢
衆穢[illegible]如死屍間衆荊棘中大黑闇處初
出胎時復作是念我今出前出衆穢處乃至
出於大黑闇處中品之人作是念言我今入
於衆樹林中清淨河中房屋舍宅出時之尒
上品之人作是念言我昇殿堂在華林間乘
馬乘象登涉高山出時之尒菩薩摩訶薩初
入胎時自知入胎住時知住出時知出終不
生於貪瞋之心而未得階初住地也是故復
名不可思議善男子阿耨多羅三藐三菩提
實不可以辭喻為比善男子心之不可以方
喻為比而皆可說菩薩摩訶薩无有師諸受
學之處而能得於阿耨多羅三藐三菩提得
是法已心无慳怯常為衆生而演說之是故
復名不可思議善男子菩薩摩訶薩有身遠
離非口有口遠離非身有非身口而之遠離
身遠離者謂離數盜姪是名身遠離非口口

[illegible]
身遠離者謂離數盜姪是名身遠離非口口
遠離遠謂離妄語兩舌惡口无義之語是名
口遠離非身非身非口是遠離者所謂遠離
貪嫉瞋恚即見善男子是名非身非口而是
遠離善男子菩薩摩訶薩不見一法是身是
業及以離主而之有離是故復名不可思議
口之如是善男子從身離身從口離口從慧
離慧非身非口善男子實有此慧然不能令
菩薩遠離何以故善男子无有一法能壞能
作有為法性異生異滅是故此慧不能遠離
善男子慧不能破火不能燒水不能爛風不
能動地不能持生不能生老不能老住不能
住壞不能壞貪不能貪瞋不能瞋癡不能癡
以有為性異生異滅故菩薩摩訶薩終不生
念我以此慧破諸煩惱而自說言我破煩惱
雖作是說非是虛妄是故復名不可思議迦
葉復言世尊我今始知菩薩摩訶薩不可思

[illegible]作是說非是虛妄是故須名不可思議迦
葉[illegible]言世尊我今始知菩薩摩訶薩不可思
議佛法衆僧大涅槃經及受持者菩提涅槃
不可思議世尊无上佛法當久近住幾時而
滅善男子若大涅槃經乃至有是五行所謂
聖行梵行天行病行嬰兒行若我弟子有能
受持讀誦書寫演說其義為諸衆生之所恭
敬尊重讚歎種種供養當知尒時佛法未滅
善男子若大涅槃經具足流布當尒之時我
諸弟子多犯禁戒造作衆惡不能敬信如是
經[illegible]以不信故不能受持讀誦書寫解說其
義不為衆人之所恭敬乃至供養見受持者
輕毀誹謗如是六師非佛弟子當知佛法將
滅不久
迦葉菩薩復白佛言世尊我親從佛受如是
義迦葉佛法住世七日然後滅盡世尊迦葉
如來有是經不如其有者云何言滅如其无

[illegible]佛法住世七日然後滅盡世尊迦葉
如來有是經不如其有者云何言滅如其无
者云何說言大涅槃經是諸如來秘密之藏
[illegible]善男子我先說言雖有文殊乃解是義
[illegible]重說至心諦聽善男子諸佛世尊有二
種法一者世法二者第一義法世法可滅第
一義法則不壞滅復有二種一者无常无樂
无我无淨二者常樂我淨无常无樂无我无
淨則有壞滅常樂我淨則无壞滅復有二種
一者二乘所持二者菩薩所持二乘所持則
有壞滅菩薩所持則无壞滅復有二種一者
外二者內外法者則有壞滅內法者則无壞
滅復有二種一者有為二者无為有為之法
則有壞滅无為之法无有壞滅復有二種一
者可得二不可得可得之法則有壞滅不可
得者无有壞滅復有二種一者共法二者不
共共法壞滅不共之法无有壞滅復有二種

共共法壞滅不共之法无有壞滅復有二種
一者人中二者天中人中壞滅天无壞滅復
有二種一者十一部經二者方等經十一部
經則有壞滅方等經與无有壞滅善男子若
我弟子受持讀誦書寫解說方等經與恭敬
供養尊重讚歎當知尒時佛法不滅善男子
汝向所問迦葉如來有是經不善男子大涅
槃經悉是一切諸佛秘藏何以故諸佛雖有
十一部經不說佛性不說如來常樂我淨諸
佛世尊不畢竟涅槃是故此經名為如來秘
密之藏十一部經所不說故故名為藏如人
七寶不出外用名之為藏善男子是人所以
藏積此物為未來事故何等未來事所謂槃
貴賊來侵國恒遇惡王為用贖命道路忽難
財難得時乃當出用善男子諸佛如來秘密
之藏亦復如是為未來世諸惡比丘畜不淨
物為四衆說如來畢竟入於涅槃讀誦世與

之藏亦復如是為未來世諸惡比丘畜不淨
物為四衆說如來畢竟入於涅槃讀誦世與
不見佛性如是等惡現於世時如來為欲滅
是諸惡令得遠離耶命利養如來則為演說
是經若是經與秘密之藏滅不現時當知尒
時佛法則滅善男子大涅槃經常不變易云
何難言迦葉佛時有是經不善男子迦葉佛
時所有衆生貪欲微薄智慧莊多諸善薩摩
訶薩等調柔易化有大滅德總持不妄如大
鸞王世界清淨一切衆生悉知如來於不畢
竟入於涅槃常住不變唯有是與不消演說
善男子今世衆生多諸煩惱愚癡惡忘无有
智慧多諸疑四信根不亞世界不淨一切衆
生咸謂如來无常遷變畢竟入於大般涅槃
是故如來演說是與善男子迦葉佛法實之
不滅何以故常不變故善男子若有衆生我
見无我无我見我常見无常无常見常樂見

不滅得以故常不變故善男子若有衆生我
見无我无我見我常見无常无常見常樂見
无樂无樂見樂淨見不淨不淨見淨不滅見
滅滅見不滅罪見非罪非罪見罪輕罪見重
重罪見輕乘見非乘非乘見乘道見非道非
道見道實是菩提見非菩提實非菩提謬見
菩提菩見非菩集見非集滅見非滅實見非
實實是世諦見第一義諦第一義諦見是世
諦歸見非歸非歸見歸以真佛語名為魔語
實是魔語以為佛語如是之時諸佛乃說大
涅槃經善男子寧說文身盡大海底不可說
言如來法滅寧言以索繫縛猛風不可說言
如來法滅寧說口吹須彌散壞不可說言如
來法滅寧言住阤羅大中生蓮華不可說言
如來法滅寧言阿伽阤藥而為毒藥不可說
言如來法滅寧言月可令熱日可令冷不可
說言如來法滅寧言四大各捨已性不可說

[illegible]法滅寧言月可令熱日可令冷不可
說言如來法滅寧言四大各捨已性不可說
言如來法滅善男子若佛初出得阿耨多羅
三藐三菩提已未有弟子解甚深義彼佛世
尊佛涅槃者當知是法不久住世復次善男
子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已有
諸弟子解甚深義佛雖涅槃當知是法久住
於世復次善男子若佛初出得阿耨多羅三
藐三菩提已雖有弟子解甚深義无有篤信
白衣檀越敬重佛法佛便涅槃當知是法不
久依世復次善男子若佛初出得阿耨多羅
三藐三菩提已有諸弟子解甚深義多有篤
信白衣檀越敬重佛法佛雖涅槃當知佛法
久住於世復次善男子若佛初出得阿耨多
羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深義雖有
篤信白衣檀越敬重佛法而諸弟子演說經
法貪為利養不為涅槃佛復滅度當知是法

[illegible]白衣檀越敬重佛法而諸弟子演說經
法貪為利養不為涅槃佛復滅度當知是法
不久住世須次善男子若佛初出得阿耨多
羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深義復有
[illegible]白衣檀越敬重佛法彼諸弟子凡所演
說不貪利養為求涅槃佛雖滅度當知是法
久住於世須次善男子若佛初出得阿耨多
羅三藐三菩提已雖有弟子解甚深義復有
篤信白衣檀越敬重佛法而諸弟子多起淨
[illegible]相是非佛復涅槃當知是法不久住世
復次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三
菩提已有諸弟子解甚深義復有篤信白衣
檀越敬重佛法彼諸弟子循和敬法不相是
非[illegible]相尊重佛雖涅槃當知是法久住不滅
復次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩
提已雖有弟子解甚深義復有篤信白衣檀
[illegible]敬重佛法彼諸弟子為大涅槃而演說法

[illegible]已雖有弟子解甚深義復有篤信白衣檀
[illegible]敬重佛法彼諸弟子為大涅槃而演說法
[illegible]不起諍訟然言一切不淨之物復
[illegible]言我得須陀洹果乃至阿羅漢果佛復
[illegible]槃當知是法不久住世須次善男子若佛
[illegible]出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子
[illegible]深義復有篤信白衣越檀敬重佛法彼
[illegible]弟子為大涅槃演說經典善循和敬乎相
[illegible]重不畜一切不淨之物亦不自言得須陀
[illegible]乃至得阿羅漢彼佛世尊雖復滅度當知
[illegible]法久住於世須次善男子若佛初出得阿
耨多羅三藐三菩提已有諸弟子乃至不畜
不淨之物又不自言得須陀洹至阿羅漢各
說[illegible]種種異說而作是言長老諸佛所制
四重之法乃至七滅諍法為衆生故或遮或
[illegible]十二部經亦復如是何以故佛知國土時
[illegible]異衆生不同利鈍差別是故如來或遮

[illegible]衆生不同利鈍差別是故如來或遮
[illegible]關有輕重說善男子譬如良醫為病服乳
為病遮乳然病聽服冷病則遮如來亦尒觀
諸衆生煩惱病根之關亦遮長老我親從佛
聞如是義唯我知義汝不能知唯我解律汝
不能解我知諸經汝不能知彼佛復或言知是
法不久住世復次善男子若佛初出得阿耨多
羅三藐三菩提有諸弟子乃至不言我得須陀
[illegible]果至阿羅漢亦不說言諸佛世尊為衆生
故或遮或關長老我親從佛聞如是義如是
法如是律長老當依如來十二部經與義若
是我當受持如其非者我當棄捨彼佛世尊
雖復涅槃當知是法久住於世善男子我法
滅時有諸弟子或說有神或說神空或說有
中陰或說无中陰或說有三世或說无三世
或說有三乘或說无三乘或言一切有或言
一切无或言衆生有始有終或言衆生无始
无終或言十二回緣是有為法或言回緣是

一切无或言衆生有始有終或言衆生无始
无終或言十二回緣是有為法或言回緣是
无為法或言如來有病苦行或言如來无病
苦行或言如來不聽比丘食十種實何等為
十人[illegible]馬驢騾葛師子豬狐狐雅其餘悉
聽或言一切不聽或言比丘不作五事何等
為五不賣生口刀酒洛沙胡麻油其餘悉聽
或言不聽入五種舍何等為五屠兒婬女酒
家五宮梅陀羅舍餘舍悉聽或言不聽憍奢
耶衣餘一切聽或言如來聽諸比丘畜衣食
[illegible]其貴各直十万兩金或言不聽或言涅
槃常樂我淨或言涅槃直是結盡更无別法
名為涅槃譬如織縷名之為衣衣既壞已名
之无衣實无別法名无衣也涅槃之體之復
如是善男子當尒之時我諸弟子正說者少
即說者多受正法少受即法多受佛語少受
魔語多善男子尒時拘睒彌國有二弟子一

即說者多受正法少受即法多受佛語少受
魔語多善男子尒時拘睒彌國有二弟子一
是羅漢二者破戒破戒徒衆凡有五百羅漢
徒衆其數一百破戒者說如來畢竟入於涅
槃我親從佛聞如是義如來所制四重之法
若時亦可犯之无罪我今亦得阿羅漢果四
无导智而阿羅漢之犯如是四重之法四重
之法若是實罪阿羅漢者終不應犯如來在
世制言堅持臨涅槃時皆悉放捨阿羅漢比
丘言長老汝不應說如來畢竟入於涅槃我
知如來常不變易如來在世及涅槃後犯四
重禁罪无差別若言羅漢犯四重禁是義不
然何以故須陀洹人尚不犯禁況阿羅漢若
長老言我是羅漢阿羅漢者終不生想我得
羅漢阿羅漢者唯說善法不說不善長老所
說純是非法若有得見十二部經定知長老
非阿羅漢善男子尒時破戒比丘徒衆即共

說純是非法若有得見十二部經定知長老
非阿羅漢善男子尒時破戒比丘徒衆即共
斷是阿羅漢命善男子是時魔王因是二衆
忿恚之心悉共害是六百比丘尒時凡夫各
共說言衰我佛法於是滅盡而我正法實不
滅也尒時其國有十二万諸大菩薩善持我
法而阿當言我法滅也當于尒時關浮提內
无一比丘為我弟子尒時波旬悉以大火焚
燒一切所有經典其中或有遺餘在者諸婆
羅門即共偷取處處採拾安置已典以是義
故諸小菩薩佛未出時率共信受婆羅門語
諸婆羅門雖作是說我有齋戒而諸外道真
實无也諸外道等雖復說言有樂我淨而實
不解我樂淨義且以佛法一字二字一句二
句說言我典有如是義尒時拘尸那城婆羅
雙樹間无量无邊阿僧祇衆聞是語已悉共
唱言世間虛空世間虛空迦葉菩薩告諸大

言世間虛空世間虛空迦葉善護告諸大
衆汝等且莫憂愁啼哭世間不空如來常住
无有變易法僧之尒尒時大衆聞是語已
啼哭即心悲戚阿耨多羅三藐三菩提心尒時
王舍大城阿闍世王其性弊惡意行敏勁具
四四惡貪恚愚癡其心熾盛唯見現在不見
未來純以惡人而為眷屬貪著現世五欲集
故父王无辜橫加逆害曰害父已心生悔熱
身諸瓔珞伎樂不御心悔熱故遍體生創其
創晃穢不可附近尋自念言我今此身已受
華報地獄果報將近不遠尒時其母字韋提
希以種種藥而為拊之其創逆增无有降損
王即白母如是創者從心而生非四大起若
言衆生有能治者无有是處時有大臣名曰
月稱往至王所在一面立曰言大王何故愁
悴顏容不悅為身痛也為心痛乎王荅臣言
我今身心豈得不痛我父无辜橫加逆害我

我今身心豈得不痛我父无辜橫加逆害我
從智者曾聞是義世有五人不脫地獄謂五
逆罪我今已有无量无邊阿僧祇罪云何身
心而得不痛又无良醫治我身心臣言大王
莫大愁苦即說偈言
若常愁苦　愁逆增長　如人惠眠　眠則益多
貪婬嗜酒　亦復如是
如王所言世有五人不脫地獄誰往見之來
語王也言地獄者即是世間多智所說如王
所言世无良醫治身心者今有大師名富蘭
那一切知見得自在定畢竟循集清淨梵行
常為无量无邊衆生演說无上涅槃之道為
諸弟子說如是法无有黑業无黑業報无有
白業无白業報无黑白業无黑白業報无有
上業及以下業是師今在王舍城中唯願大
王屈駕往彼可令是師療治身心時王荅言
審能如是除滅我罪我當歸依復有一臣名

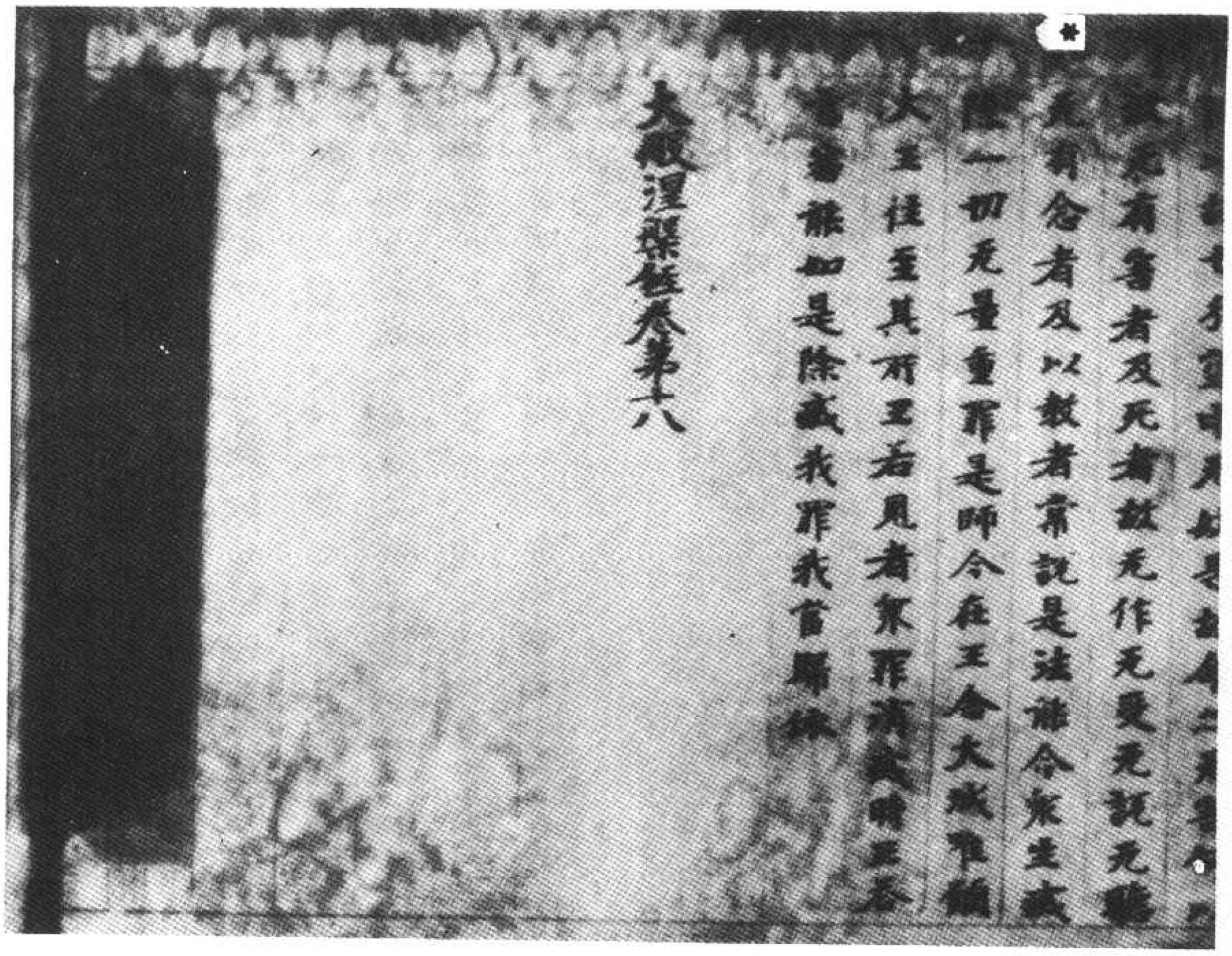
王屋駕往彼可令是師療治身心時王答言
客能如是除滅我罪我當歸依復有一臣名
曰戴得復往王所而作是言大王何故面貌
憔悴肩口乾燥香聲微細猶如怯人見大怨
故顏色皺列將何所苦為身痛也為心痛乎
王即答言我今身心云何不痛我之癡音无
有慧目近諸惡友而為親近隨調婆達惡人
之言正法之王橫加逆害我昔曾聞智人說
偈

若於父母　佛及弟子　生不善心　起於惡業
如是果報　在阿鼻獄

以是事故令我心怖生大苦惱无有良醫而
見救療大臣復言唯願大王且莫愁怖法有
二種一者出家二者王法王法者謂害其父
則王國土雖云是逆實无有罪如迦迦羅虫
要壞母腹然後乃生生法如是雖破母身實
无有罪驟懷任等亦復如是治國之法法應

要壞母腹然後乃生生法如是雖破母身實
无有罪驟懷任等亦復如是治國之法法應
如是雖欲父兄之无有罪出家法者乃至蚤
蟻蚊之有罪唯願大王寬意莫愁何以故
若常愁苦　愁逆增長　如人意眠　眠則益多
貪婪嗜酒　亦復如是

如王所言世无良醫治身心者今有大師名
宗伽梨拘捨離子一切知見憐愍衆生猶如
赤子已離煩惱能拔衆生三毒利箭一切衆
生於一切法无知見覺唯是一人獨知見覺
如是大師常為弟子說如是法一切衆生身
有七分何等為七地水火風苦樂壽命如是
七法非化非作不可毀害如伊師迦草安住
不動如須彌山不捨不作猶如乳酪不各諍
訟若苦若樂若善不善投之利刀无所傷害
何以故七分空中无妨得故命亦无害何以
故无有害者及死者故无作无受无說无聽
无有念者及以故者常說是法非人[illegible]



[illegible]
[illegible]无有害者及死者故无作无受无說无聽
无有念者及以教者常說是法能令衆生滅
除一切无量重罪是師今在王舍大城唯願
大王往至其所王若見者衆罪消滅時王答
言善能如是除滅我罪我當歸依

大般涅槃經卷第十八

能有所破壞尒時佛讚四天王等善哉
汝等四王乃能擁護我百千億那由他劫所
可備集阿耨多羅三藐三菩提及諸人王受
持是經恭敬供養者為消衰患令其安樂復
能擁護宮殿舍宅城邑村落國土邊塵乃至
怨賊悉令退散滅其衰惱令得安隱亦令一
切閻浮提內所有諸王无諸山衰鬪訟之事
四王當知此閻浮提八万四千城邑要落八
万四千諸人王等各於其國娛樂快樂各各
於國而得自在於自所有錢財珍寶各各自
足不相侵奪如其宿世所脩集業隨業受報
不生惡心貪求他國各各自生利益之心生
於慈心安樂之心不諍訟心不破壞心无繫
縛心无慧捷心各於其土自生愛樂上下和
穆猶如水乳心相愛念增諸善根以是緣故
此閻浮提安隱豐樂人民熾盛大地沃壤陰

穆猶如水乳心相愛念增諸善根以是緣故
此閻浮提安隱豐樂人民熾盛大地沃壤陰
陽調和時不越序日月星宿不失常度風雨
隨時无諸災蟥人民豐實自足於財心无貪
惜亦无嫉妬等行十善其人命終多生天上
天宮充滿增益天衆善未來世有諸人王聽
是經典及供養恭敬受持是經四部之衆是
王則為安樂利益汝等四王及餘眷屬无量
百千諸鬼神等何以故汝等四王若得時
聞是經典則為以得正法之水脈日露味增
益身力心進勇銳具諸威德是諸人王若能
至心聽受是經典則為已能供養於我若供養
我則是供養過去未來現在諸佛若能供養
過去未來現在諸佛則得无量不可思議功
德之聚以是因緣是諸人王應得擁護及舌
妃婇女中宮眷屬諸王子等不應得護衰惱
消滅快樂熾盛宮殿堂宇安隱清淨无諸災
[illegible]之中曾[illegible]感恩亦受无量歡悅快樂

消滅伏果熾威宮殿賞宇安隱清淨无諸失
夏護宅之神增長威德亦受无量歡悅伏果
是諸國土所有人民悉受種種五欲之果一
切惡事悉皆消[illegible]
尒時四天王白佛言世尊[illegible]有人
王欲得設身及右妃婇女諸王子等宮殿屋
宅得第一設身所王領家為殊勝具不可諭
王者功德欲得攝取无量福聚國土无有他
方怨賊无諸憂惱及諸苦事世尊如是人王
不應放逸散能其心應生恭敬謙下之心應
當庄嚴第一微妙家勝宮宅種種香汁持用
灑地散種種華敷大法坐師子之坐兼以无
量珠璃異物而為枝餝張施種種无數微妙
憧幡寶蓋當淨洗浴以香塗身著好淨衣瓔
珞自嚴坐小卑坐不自高大除去自在離諸
放逸謙下自卑除去憍慢心念聽受如是妙
典於說法者生世尊想復於宮內右妃王子
婇女眷屬生慈良心和顏興語勸以種種供

婇女眷屬生慈良心和顏興語勸以種種供
養之具供養法師是王尒時既勸化已即生
无量歡喜伏果心懷悅豫倍復自厲不生疲
惓多作利益於說法者倍生恭敬
尒時佛告四天大王尒時大王應著白淨鮮
潔之衣種種瓔珞齊整莊嚴執持素白微妙
上蓋服餝容儀不失常則躬出奉迎說法之
人何以故是王如是隨其舉足步步之中即
是供養值遇百千億那由他諸佛世尊復得
超越如是等劫生死之難復於來世尒所劫
中常得對受轉輪王位隨其步步得如是現
世功德不可思議自在之力常得家豚極妙
七寶人天宮殿在在生處諸蓋嘉命言語辯
了人所信用无所畏忌有大名稱常為人天
之所恭敬天上人中受上妙樂得大勢力具
足威德身色微妙端嚴第一常值諸佛遇善
知識成就具足无量福聚汝等四王如是人
王見如是等種種无量功德利益是故此王

知識成就具足无量福聚法等四王如是人
王見如是等種種无量功德利養是故此王
應當躬出奉迎法師若一由旬至百千由旬
於說法師應生佛想應作是念今日釋迦如
來正智入於我宮受我供養為我說法我聞
是法昂不退轉於阿耨多羅三藐三菩提已
為得值百千万億那由他佛為已供養過去
未來現在諸佛已得畢竟三惡道苦我今已
種百千无量轉輪聖王釋梵之因已種无邊
善根種子已令无量百千万億諸衆生等度
於生死已集无量无邊福聚後宮眷屬已得
擁護宮宅諸衰患已消滅四土丸有怨賊隸
剌他方怨敵不能侵陵法等四王如是人王
應作如是供養正法清淨聽受是妙經典及
恭敬供養尊重讚嘆持是經典四部之衆亦
當迴此所得家豚功德之分施與汝等及餘
眷屬諸天鬼神聚集如是諸善功德現世常
得无量无邊不可思議自在之利威德勢力
成就具足能以正法權伏諸惡

得无量无邊不可思議自在之利威德勢力
成就具足能以正法權伏諸惡
*
尒時四天王白佛言世尊若未來世有諸人
王作如是等恭敬正法至心聽受是妙經典
及恭敬供養尊重讚嘆持是經典四部之衆
嚴治含宅香汁灑地專心正念聽說法時我
等四王亦當在中共聽此法願諸人王為自
利故以己所得功德少分施與我等世尊是
諸人王於說法者所坐之處為我等故燒種
種香供養是經是妙香柔於一念須弗至我
等諸天宮殿其香即時變成香蓋其香微妙
金色晃耀照我等宮耀宮梵宮大辯神天功
德神天堅牢地神散脂鬼神寂大將軍廿八
部鬼神大將摩醯首羅金剛密迹摩尼拔地
鬼神大將鬼子母與五百兒子周遍回遶阿
耨達龍王海竭羅龍王如是等衆自於宮殿
各各得聞是妙香柔及見香蓋光明普照是
香蓋光明亦照一切諸天宮殿佛告四王是
香光明非但至於四王宮殿何以故是諸人

各各得聞是妙香氣及見香蓋光明普照是
香蓋光明不照一切諸天宮殿佛告四王是
香光明非但至於四王宮殿何以故是諸人
*五千擎香爐供養經時其香遍布於一念須
遍至三千大千世界百億日月。億大海百億
須彌山百億大鐵圍山小鐵圍山及諸山王
百億四天下百億四天王百億三十三天乃
至百億非想非非想天於此三千大千世界
百億三十三天一切龍鬼乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽宮殿虛空悉滿種種
香烟雲蓋其蓋金光不照宮殿如是三千大
千世界所有種種香烟香蓋皆是此經威神
力故是諸人王手擎香爐供養經時種種香
氣不但遍此三千大千世界於一念須不遍十方
无量无邊恒河沙等百千万億諸佛世界於
諸佛土虛空之中不成香蓋金色普照不復
如是諸佛世尊聞是妙香見是香蓋及金色
光於十方界恒河沙等諸佛世尊作如是等
神力變化異口同音於說法者稱讚善哉善
光於十方界恒河沙等諸佛世尊作如是等
神力變化異口同音於說法者稱讚善哉善
*哉大士汝能廣宣流布如是甚深甚深微妙
經典則為成就无量无邊不可思議功德之
聚若有聞是甚深經典所得功德則為不少
況持讀誦為他衆生開示分別演說其義何
以故善男子此金光明微妙經典无量无邊
億那由他諸菩薩等若得聞者即不退於阿
耨多羅三藏三菩提尒時十方无量无邊恒
河沙等諸佛世界現在諸佛異口同聲作如
是言善男子汝於來世卑定當得坐於道場
菩提樹下於三界中衆尊衆勝出過一切衆
生之上慈悲力故受諸苦行善能庄嚴菩提
道場能壞三千大千世界外道耶論權伏諸
魔怨賊異形覺了諸法第一寫熾清淨无垢
甚深无上菩提之道善男子汝已能坐金剛
坐處轉於无上諸佛所讚十二種行甚深法
輪能擊无上寂大法鼓能吹无上微妙法蠡
能竪无上寂勝法幢能然无上微明法炬能

[illegible]
輪能擊无上寂大法鼓能吹无上擬妙法螺
能竪无上寂勝法幢能燃无上擬明法炬能
雨无上甘露法雨能斷无量煩惱結能令
无量白千万億那由他衆度於无崖可畏大
海解脫生死无際輪轉值遇无量白千万億
那由他佛
尒時四天王復白佛言世尊是金光明最妙
經典能得示來現在種種无量功德是故人
王若得聞是最妙經典則為已於白千万億
无量佛所種諸善根我以敬念是人王故復
見无量福德利故我等四王及餘眷屬无量
白千万億鬼神於自宮殿見是種種香烟雲
蓋瑞應之時我當隱轉不現其身為聽法故
當至是王所心宮殿講法之處大覺天王釋
提桓因大辯天神功德天神堅牢地神散指
鬼神大將軍等廿八部鬼神大將摩醯首羅
金剛寶迦摩尼拔陀鬼神大將鬼子母及五
白兒子周通圖遶阿褥達龍王婆竭羅龍王
[illegible]

白兒子周通圖遶阿褥達龍王婆竭羅龍王
无量白千億那由他鬼神諸天如是等衆為
聽法故悉自隱轉不現其身至是人王所心
宮殿講法之處世尊我等四王及餘眷屬无
量鬼神悉當同心以是人王為善知識同共
一行善相應能為无上大法施主以甘露味
充足我等我等應當擁護是王除其衰患令
得安隱及其宮宅國土城邑諸惡災患悉令
消滅世尊若人有王於此經典心生捨離不
樂聽聞其心不欲供養恭敬尊重讚嘆若四
部衆有受持讀誦讚說之者亦復不能恭敬
供養尊重讚嘆我等四王及餘眷屬无量鬼
神即使不得聞此正法背甘露味失大法利
无有勢力及以威德滅損天衆增長惡趣世
尊我等四王及无量鬼神捨其國土不但我
等亦有无量守護國土諸富善神皆悉捨去
我等諸天及餘諸鬼神既捨離已其國當有
種種災異一切人民失其善心唯有繫縛順
惡鬪諍互相破壞多諸疾疫鬱星現恆流星

種種災異一切人民失其善心唯有驕縛頗
惡鬪諍互相殺傷多諸疾度鬱星現恠流星
穿落五星諸宿遠失常度兩日並現日月慘
蝕日里惡虹數數出現大地震動發大音聲
暴風惡雨无日不有穀米貴飢饉凍餓多
有他方惡賊假掠其國人民多受苦惱其地
无有可愛樂處世尊我等四王及諸无量百
千鬼神并守國土諸舊善神遠離去時生如
是等无邊惡事世尊若有人王欲得自護教
王國土多受安樂欲令國土一切衆生悉皆
成就具足快樂欲得摧伏一切怨賊欲得擁
護一切國土欲以正法正治國土欲得除滅
衆生怖畏世尊是人王等應當必定聽是經
典及恭敬供養讀誦受持是經典者我等四
王及无量鬼神以是法食善根因緣得服甘
露无上法味增長身力心進勇銳增益諸天
何以故以是人王至心聽受是經典故如諸
梵天說出欲論釋提桓因種種善論五通之

何以故以是人王至心聽受是經典故如諸
梵天說出欲論釋提桓因種種善論五通之
人神仙之論世尊梵天釋提桓因五通神人
雖有百千億那由他无量勝論是金光明於
中最勝所以者何如來說是金光明經為衆
生故為令一切閻浮提內諸人王等以正法
治為與一切衆生安樂為欲愛護一切衆生
欲令衆生无諸苦惱无有他方怨賊蘇剌所
有諸惡背而不向欲令國土无有憂惱以正
法教无有諍訟是故人王各於國土應燃法
炬熾燃正法增益天衆我等四王及无量鬼
神閻浮提內諸天善神以是因緣得服甘露
法味充足得大感德進力具足閻浮提內安
德豐樂人民熾盛安樂其家復於來世无量
百千不可思議那由他劫常受微妙第一伏
樂復得值遇无量諸佛種諸善根然後證成
阿耨多羅三藐三菩提如是等无量功德悉
是如來正遍知說如來過於百千万億那由
他諸梵天等以大悲力故不過无量百千万
億那由他釋提桓因以苦行力故是故如來

他諸梵天等以大悲力故不過无量百千万
億那由他釋提桓因以苦行力故是故如来
為諸衆生演說如是金光明經若閻浮提一
切衆生及諸人王世間出世間所作國事所
造世論皆因此經欲令衆生得安樂故釋迦
如来示現此經廣宣流布世尊以是因緣故
是諸人王應當畢定聽受供養恭敬尊重讚
嘆是經尒時佛復告四大天王汝等四王及
餘眷屬无量百千那由他鬼神是諸人王若
能至心聽是經典供養恭敬尊重讚嘆汝等
四王正應擁護滅其衰患而與安樂若有人
能廣宣流布如是妙典於人天中大作佛事
能大利益无量衆生如是之人汝等四王此
當擁護莫令他緣而得擾乱令心澹靜受於
快樂續復當得廣宣是經尒時四王弔從座
起偏袒右肩右膝著地長跪合掌於世尊前
以偈讚曰

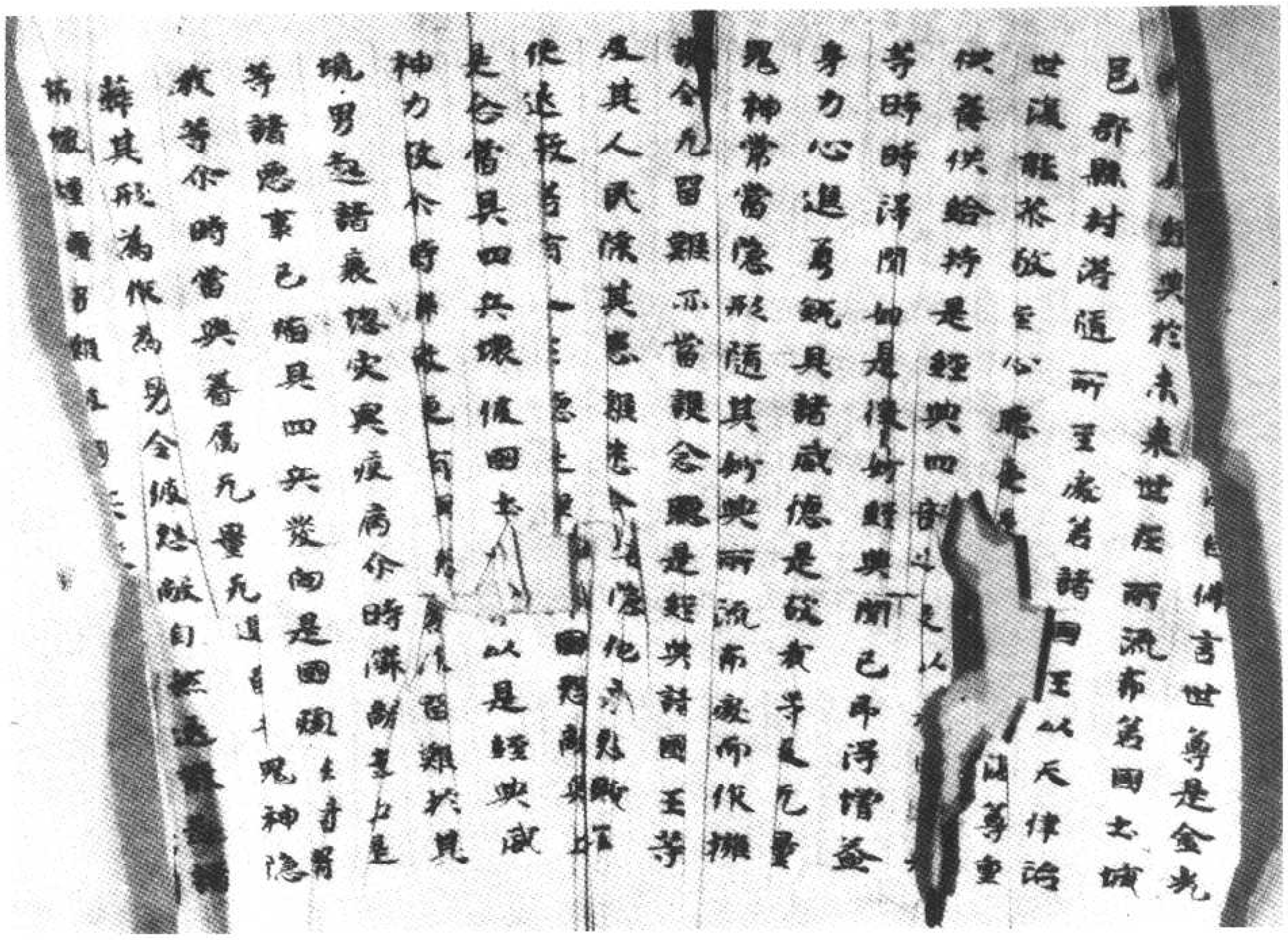
佛月清淨　具足庄嚴　佛曰暉曜　放千光明
口良面目　家上明淨　慈白无垢　如蓮華根

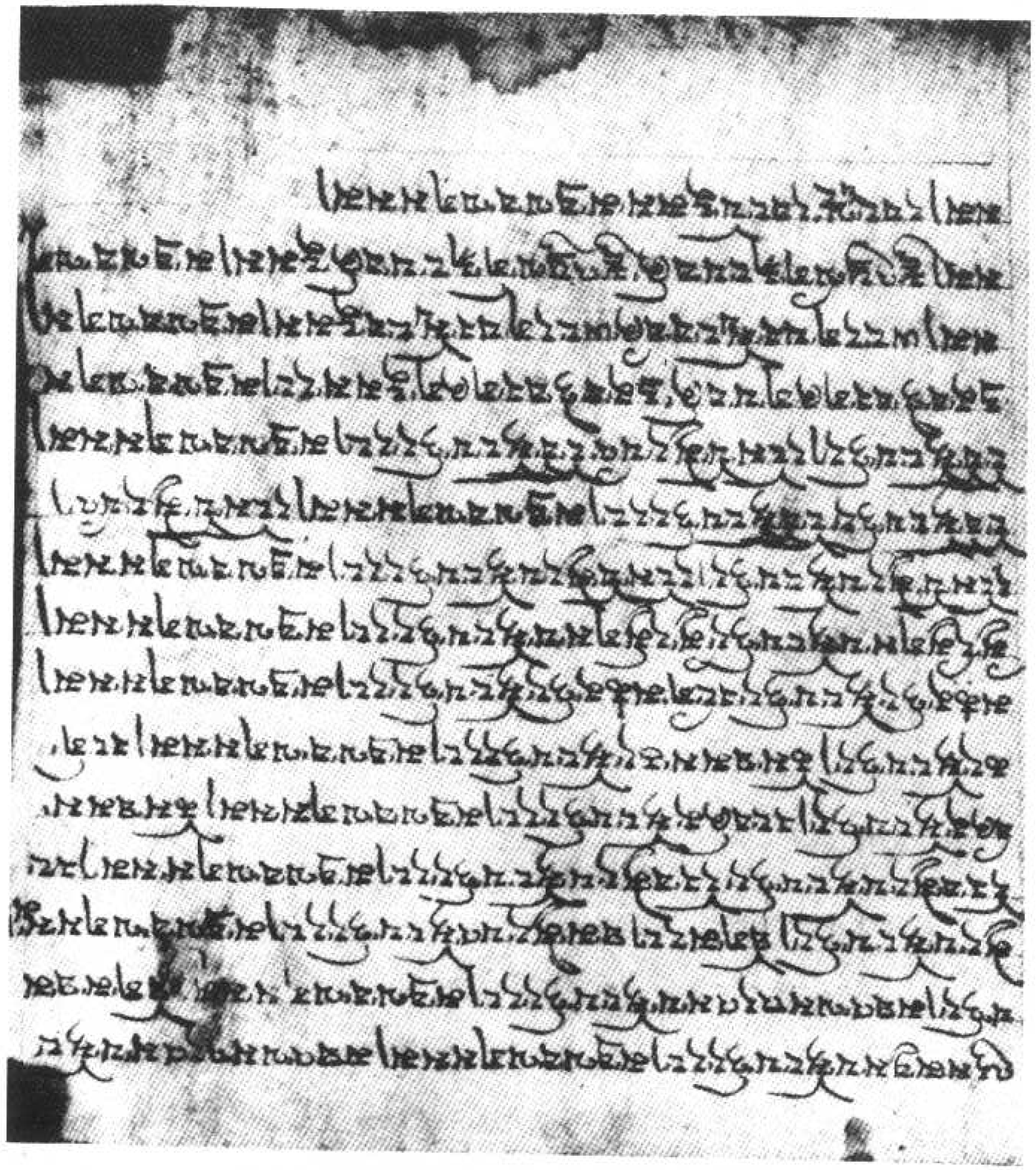
佛月清淨　具足庄嚴　佛曰暉曜　放千光明
如来面目　家上明淨　慈白无垢　如蓮華根
功德无量　猶如大海　福剎无邊　法水具足
百千三昧　无有缺減　足下平滿　千輻相現
足指內縛　猶如鵝王　光明晃耀　如寶山王
徑妙清淨　如練真金　所有福德　不可思議
佛功德山　我今敬礼　佛真法身　猶如虛空
應物現形　如水中月　无有鄣导　如炎如化
是故我今　誓首佛月　甚深家脉　為无有上
尒時世尊　以偈答曰　汝等四王　應當慈護
此金光明　諸經之王　能與衆生　无量快樂
十力世尊　之所宣說　故又流布　於閻浮提
以是因緣　是深妙典　所有惡趣　无量諸苦
為諸衆生　安樂利益　心生慈愍　心法治世
能滅三千　大千世界　則令其土　安隱豐熟
閻浮提內　諸人王等　若有人王　欲愛己身
若能流布　此妙經典　應當至心　[illegible]

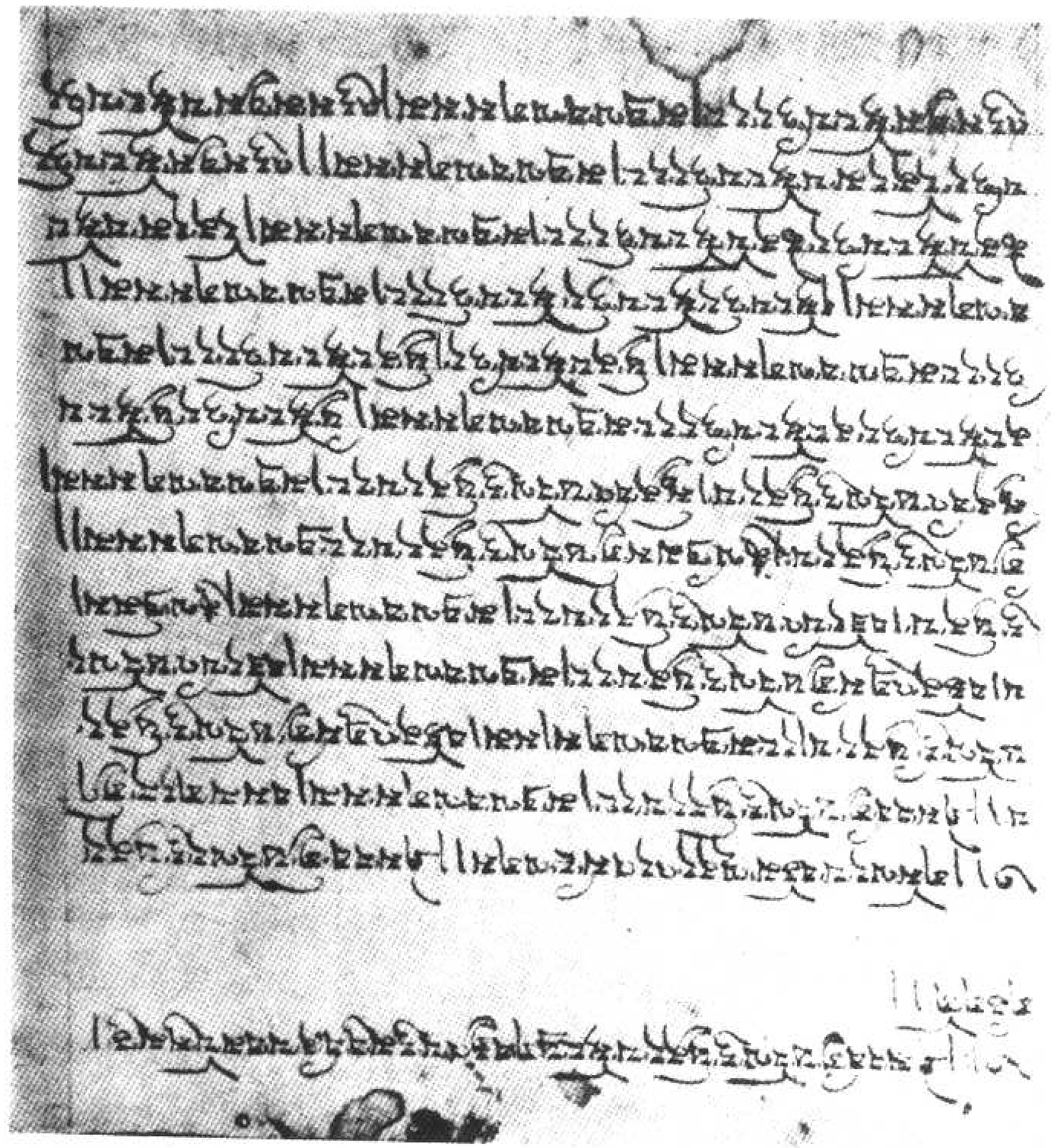
所有衆生　悉受快樂
及其國土　欲令豐盛
住法會所　聽受是經
摧伏一切　內外怨賊
是諸經王　能與一切
辭如寶樹　在人家中
是妙經典　不復如是
如清冷水　能除渴之
能除諸王　功德渴之
辟如珠寶　異物篋器
是金光明　不復如是
是金光明　微妙經典
不為諸王　四大天王
十方諸佛　常念是經
不有百千　无量鬼神
若有得聞　是妙經典
閻浮提內　无量大衆
聽是經故　具諸盛德
尒時　四天王　聞是湯已白佛言世尊我從昔來

若有人王　欲愛己身
應當至心　淨潔洗浴
是經能作　所有善事
復能除滅　无量怖畏
无量衆生　安隱快樂
悉能出生　一切珍寶
悉能出生　諸王功德
是妙經典　不復如是
悉在千年　隨意所用
隨意能與　諸王法寶
常為諸天　恭敬供養
盛神力勢　之所護持
若有諸說　稱讚善哉
從十方來　擁護是人
心生歡喜　踊躍无量
皆悉歡喜　集聽是法
增益天衆　精柔身力

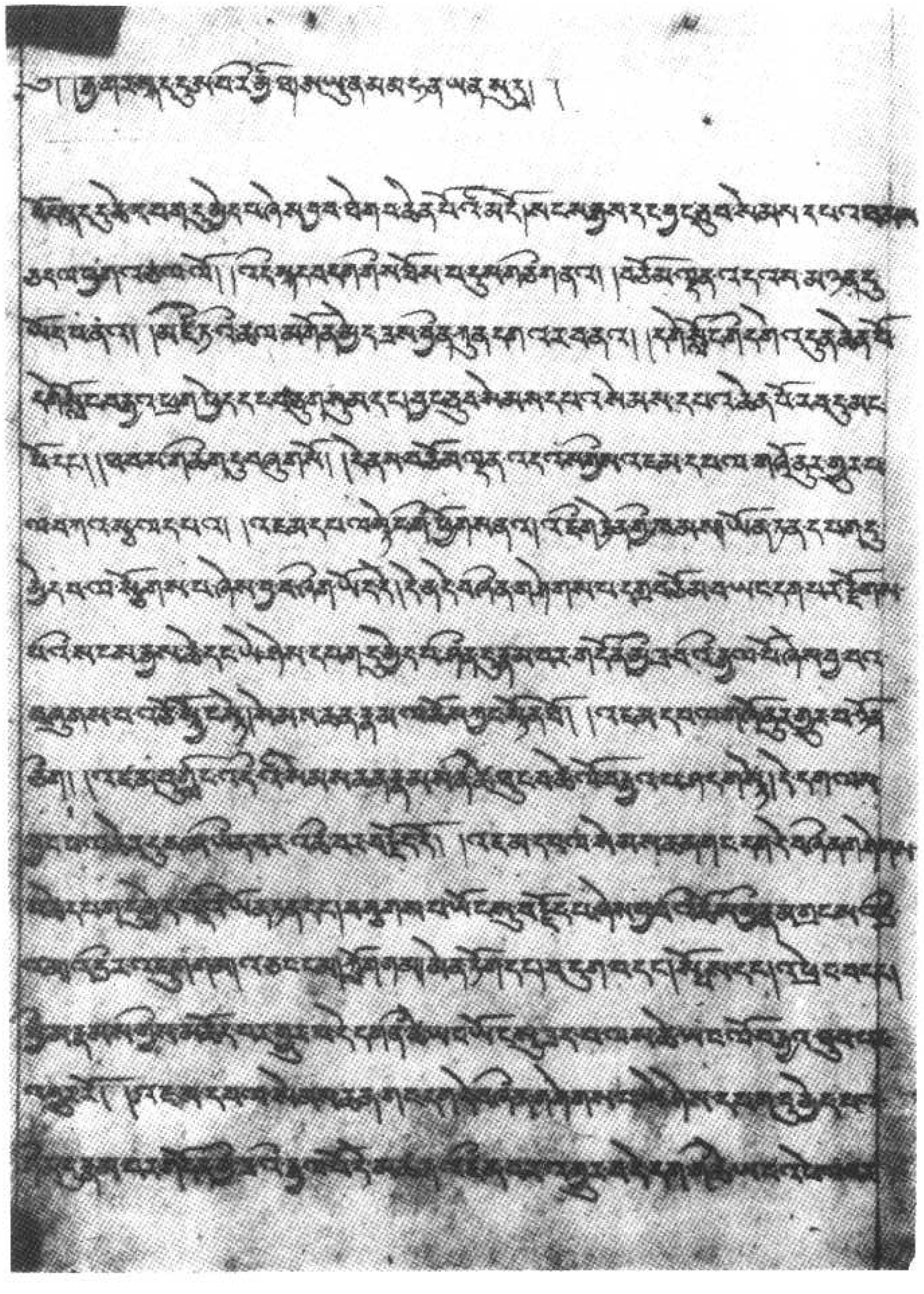
閻浮提內　无量大衆　皆悉歡喜
聽是經故　具諸盛德　增益天衆　集聽是法
精柔身力
尒時　四天王　聞是湯已白佛言世尊我從昔來
未曾得聞如是微妙寶滅之法我聞是已心
生悲喜涕淚橫流舉身戰動交體怡解復得
无量不可思議具足妙樂以天尋陀羅華摩
訶尋陀羅華供養奉散於如來上作如是等
供養佛已復白佛言世尊我等四王各各自
有無百鬼神常當隨逐是說法者而為守護

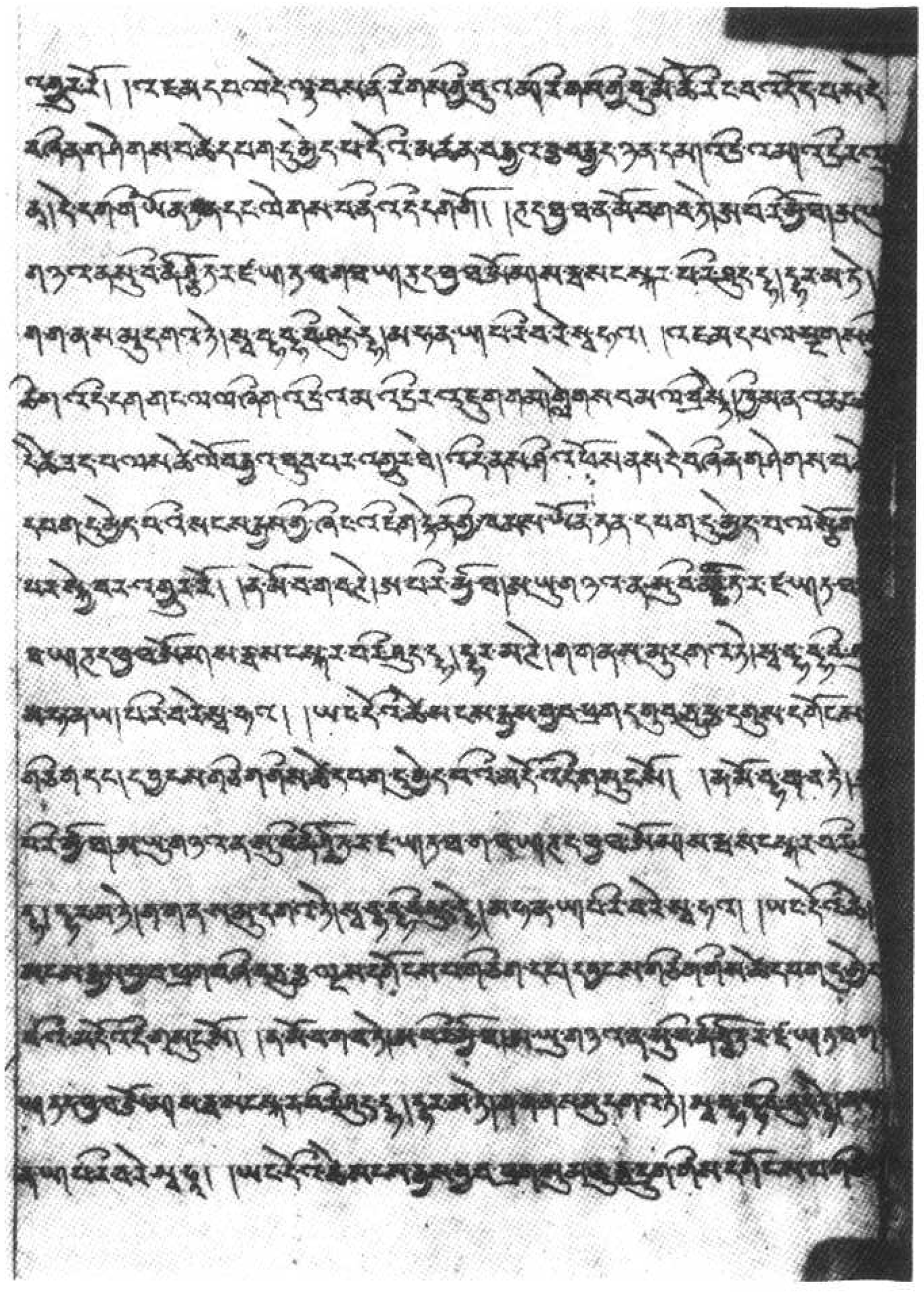






一第卷經要宗壽量無文藏　號八六一〇散





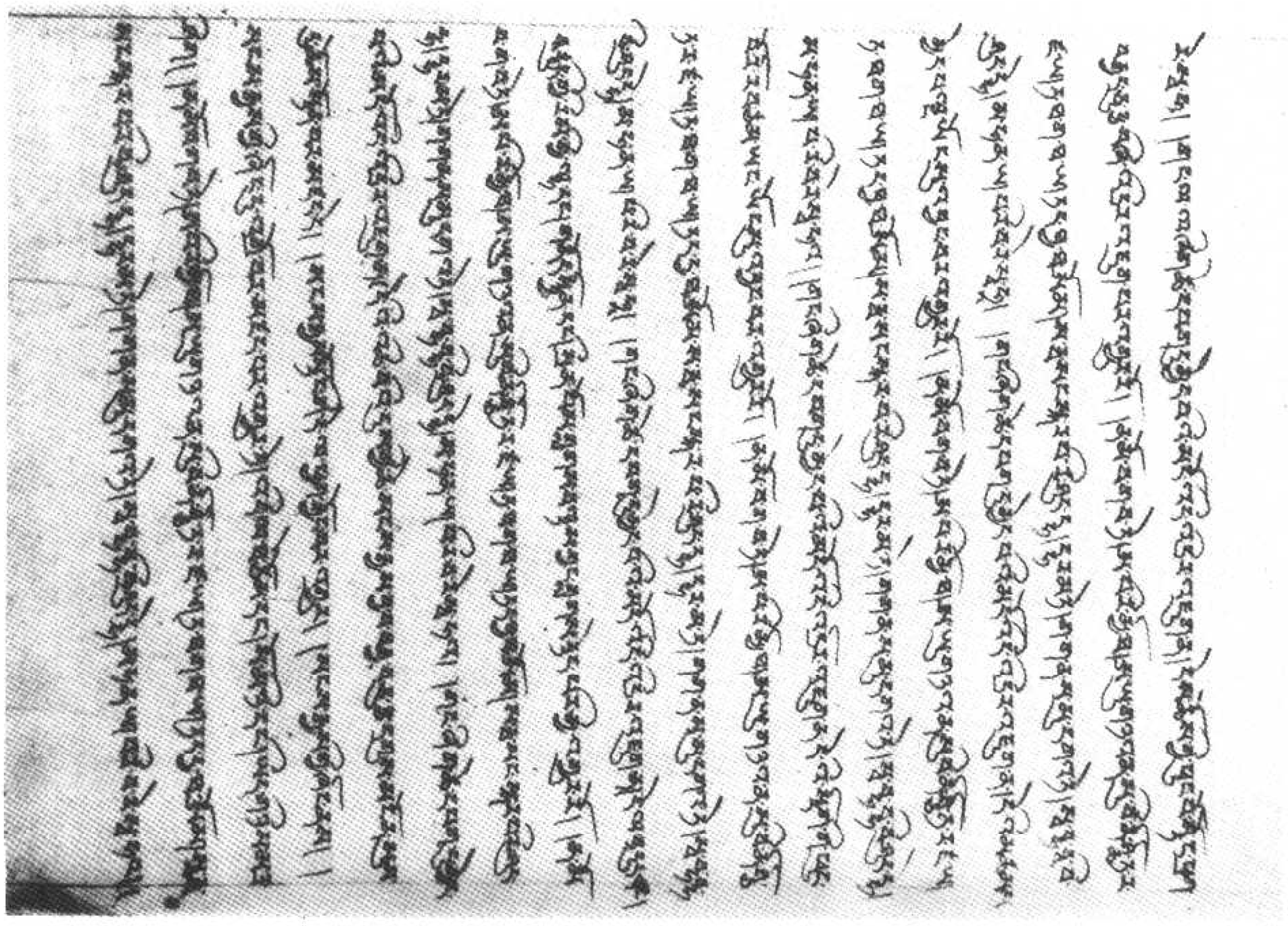
若遠離若不遠離若是所遍如若非
是為戲論廣說乃至觀一切智智若非
常若樂若苦若我若无我若淨若不淨
靜若不靜若遠離若不遠離若是
若非所遍如是為戲論復次善現諸菩
薩摩訶薩若住是念若聖諦應遍知集聖
諦滅聖諦應住證道聖諦應修習是為戲論
復次善現諸菩薩摩訶薩若住是念應修布
施乃至般若波羅蜜多是為戲論若住是念
應住內空乃至无性自性空應住真如乃至
不思議界應住苦集滅道聖諦是為戲論若
住是念應修四念住乃至八聖道支應修四
靜慮四无量四无色定應修空无相无願解
脫門應修八解脫乃至十遍處是為戲論若
住是念應起預流果乃至獨覺菩提趣入菩

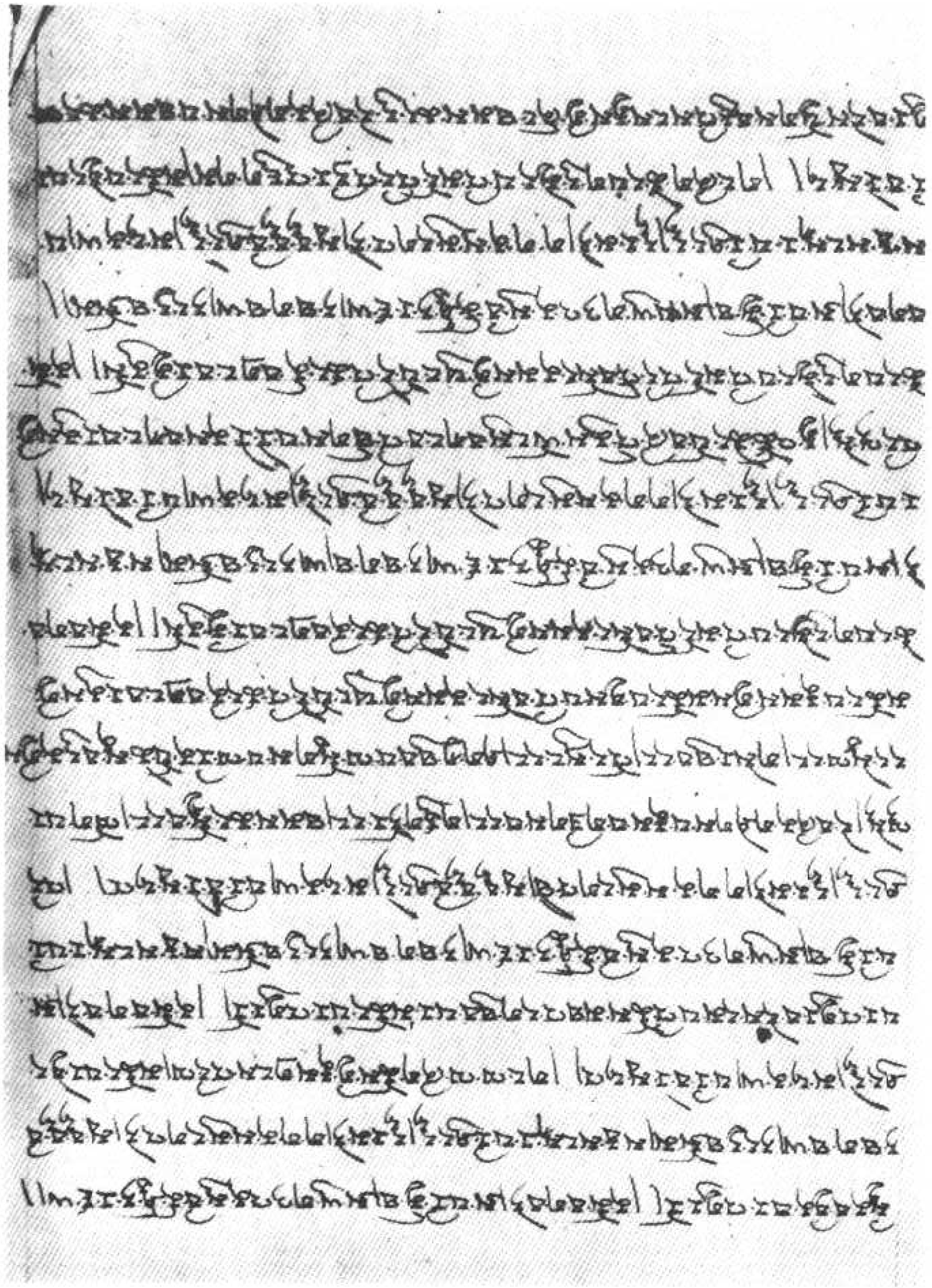
薩門應修八解脫乃至十遍處是為戲論若
住是念應起預流果乃至獨覺菩提趣入菩
薩正性離生圓滿菩薩十地正行成熟有情
嚴淨佛土是為戲論若住是念應起一切他
羅尼門三摩地門應引五眼六神通應引如
來十力乃至十八佛不共法應引大慈大悲
大喜大捨應圓滿三十二大士相八十隨好
應引无忘失法恒住捨性應引一切智道相
智一切相智是為戲論若住是念應行一切
菩薩摩訶薩行應證諸佛无上正等菩提
是為戲論若住是念我當永斷一切煩惱習氣
相續我當證得一切智智是為戲論善現當
知諸菩薩摩訶薩以如是等種種名別而為
戲論復次善現諸菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多時應觀色蘊乃至識蘊若常若无常
若樂若苦若我若无我若淨若不淨若空
靜若不靜若遠離若不遠離若是所遍如若
非所遍如皆不可戲論故不應戲論廣說乃

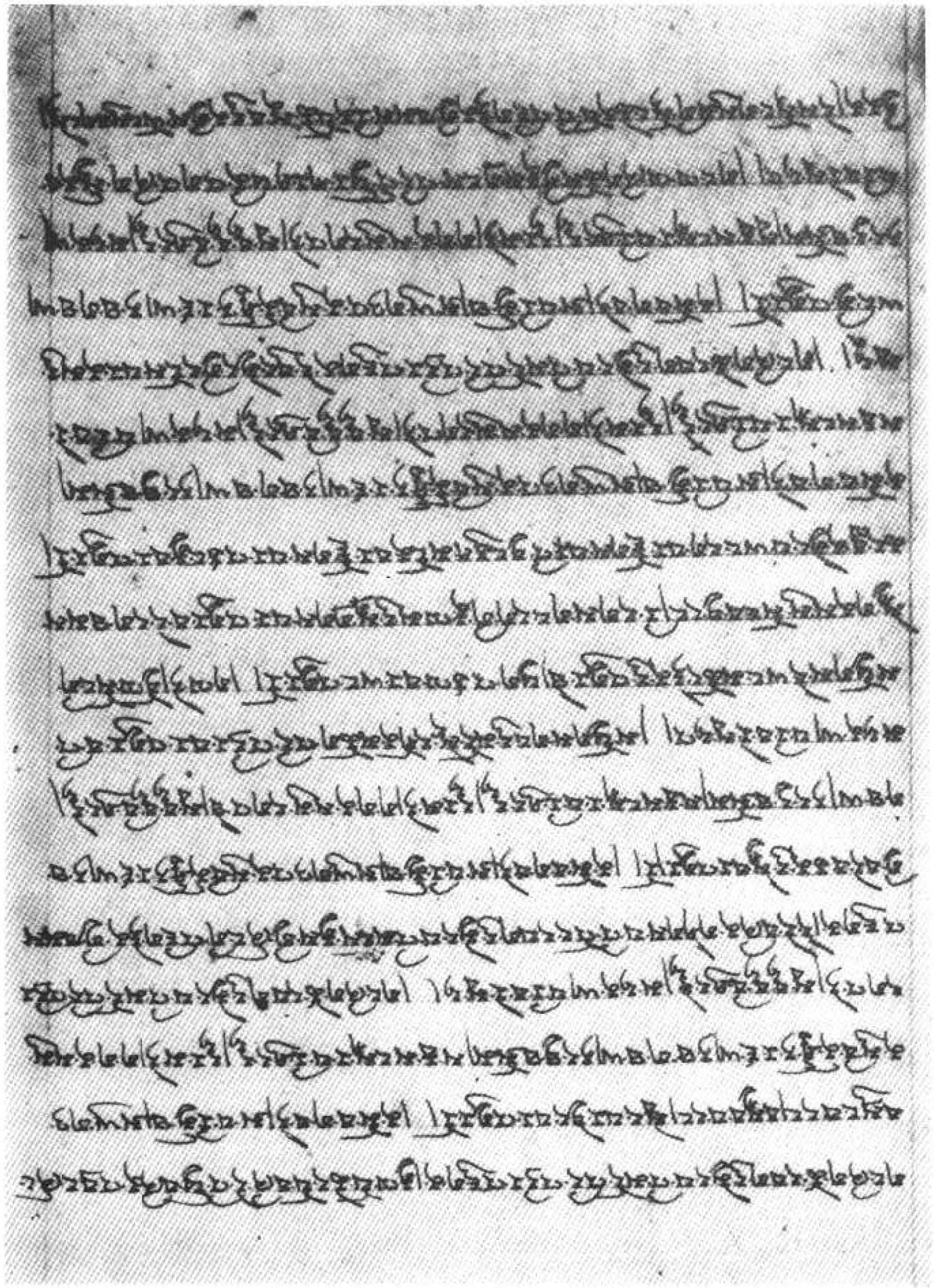
靜若不舛靜若遠離若不遠離若是所遍知若
非所遍知皆不可戲論故不應戲論廣說乃
至應觀一切智智若常若无常若樂若苦若
我若无我若淨若不淨若舛靜若不舛靜若
遠離若不遠離若是所遍知若非所遍知皆
不可戲論故不應戲論須菩提善觀諸菩薩摩
訶薩行深般若波羅蜜多時應觀苦聖諦若
應遍知若不應遍知應觀集聖諦若應永
斷若不應永斷應觀滅聖諦若應作證若不應
作證應觀道聖諦若應修習若不應修習皆
不可戲論故不應戲論廣說乃至應觀一切
智智若應證得若不應證得俱不可戲論故
不應戲論善現當知諸菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多時應觀如是等諸法及有情皆
不可戲論故不應戲論所以者何以一切法
及諸有情有性不能戲論无性无性不能戲
論有性有性不能戲論有性无性不能戲論
无性離有无性若能戲論若所戲論若戲論

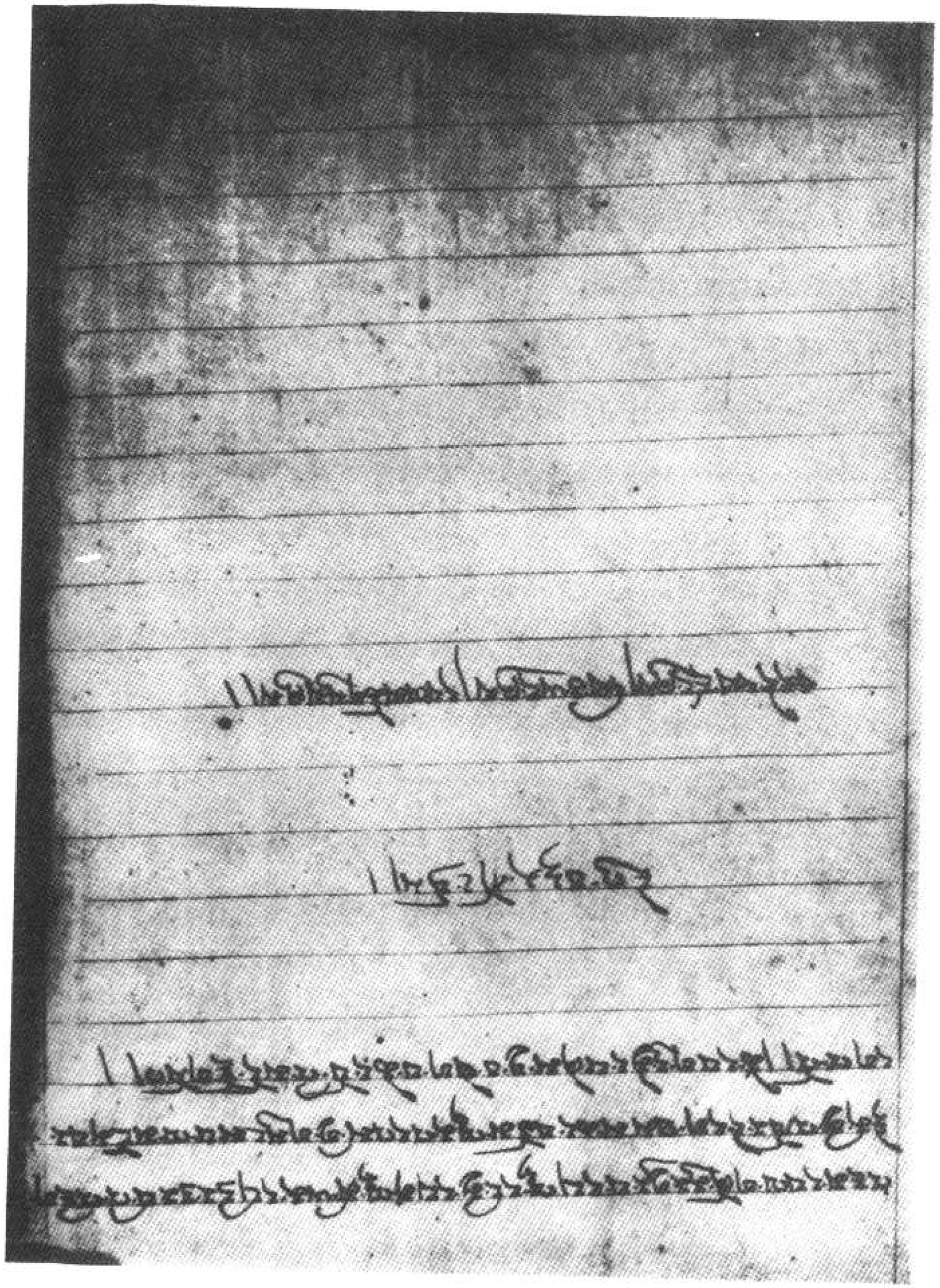
及諸有情有性不能戲論无性无性不能戲
論有性有性不能戲論有性无性不能戲論
无性離有无性若能戲論若所戲論若戲論
受想行識蘊无戲論廣說乃至一切智智
亦无戲論如是善現諸菩薩摩訶薩應行无
戲論甚深般若波羅蜜多亦時善現復白佛
言諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時云
何觀色蘊乃至識蘊廣說乃至一切智智皆
不可戲論故不應戲論善現諸菩薩摩

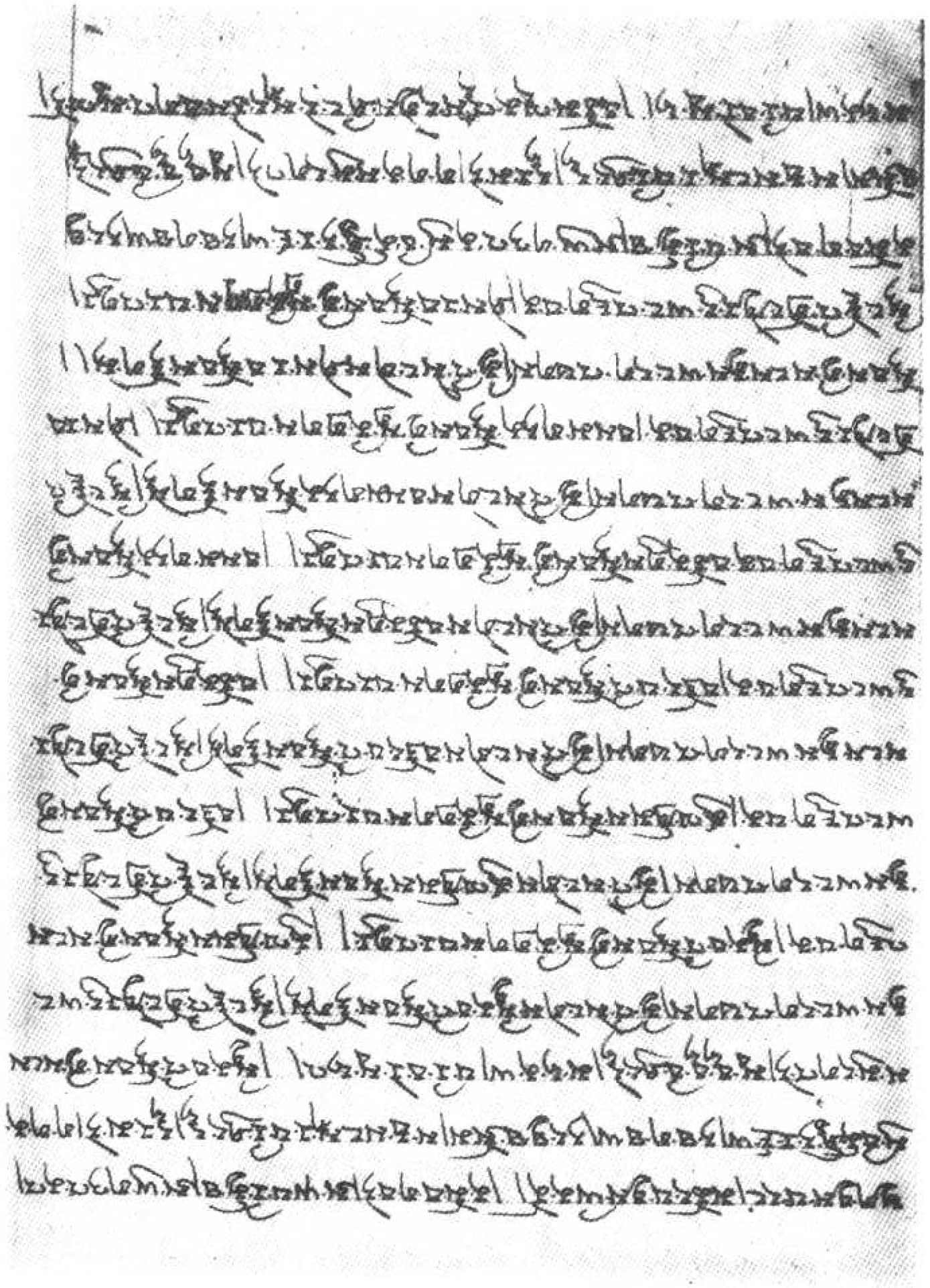
三第卷經要宗壽量無文蕃　號四八一〇散











音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有
如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端正有
相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音
菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒
河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具
醫藥於汝意云何善男子善女人功德多不
无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀
世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人
福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡
意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊
福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有

遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者
即現自在天身而為說法應以大自在天身得
度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍
身得度者即現天大將軍身而為說法應以
毗沙門身得度者即現毗沙門身而為說法
應以小王身得度者即現小王身而為說法應
以長者身得度者即現長者身而為說法應
以居士身得度者即現居士身而為說法應
以宰官身得度者即現宰官身而為說法應
以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說
法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者

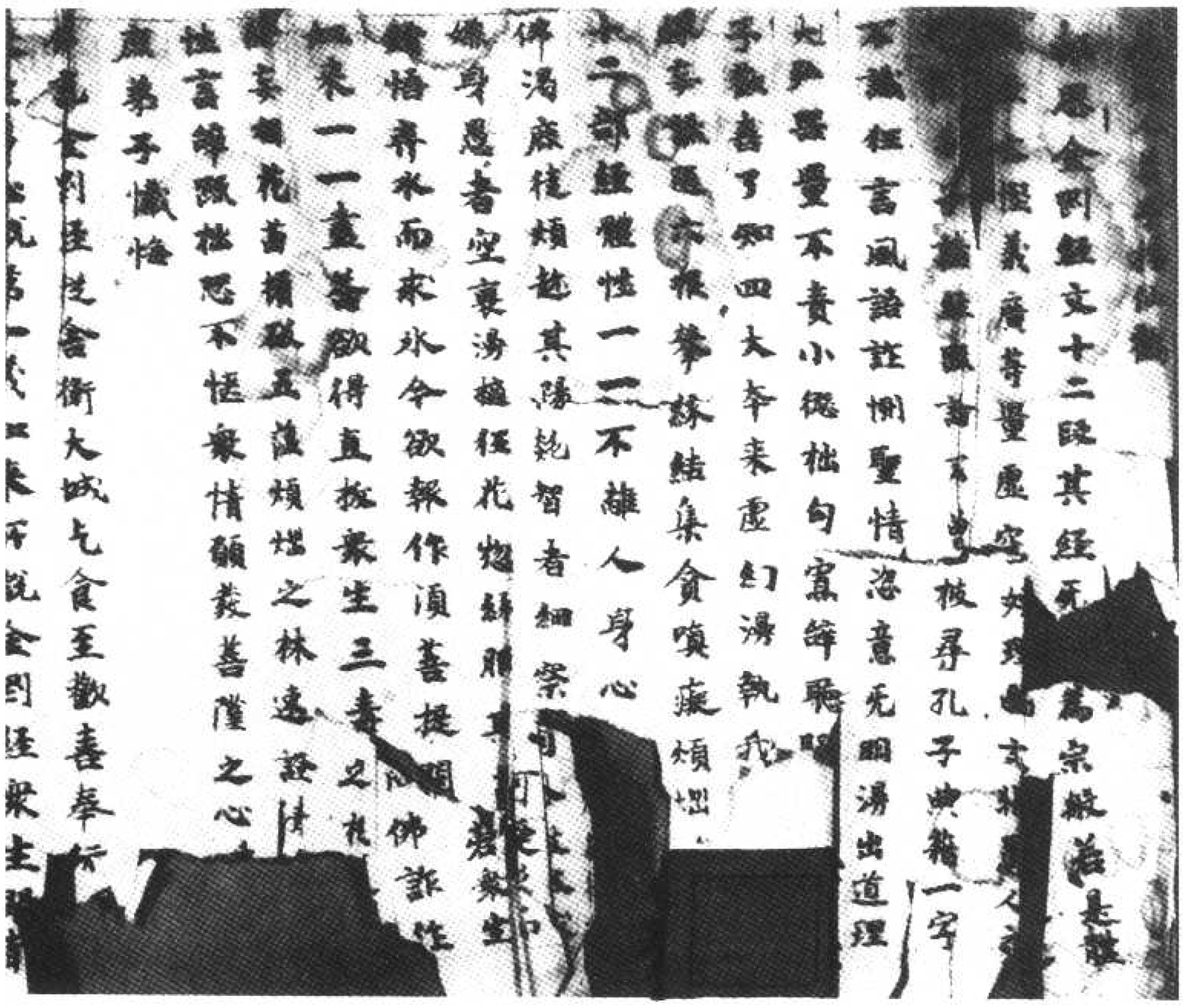
以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說
法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者
即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法
應以居士宰官婆羅門婦女身得度者即現
婦女身而為說法應以童男童女身得度者
即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等身得度者即皆現之而為說法應以執
金剛神得度者即現執金剛神而為說法无盡
意是觀世音菩薩摩訶薩成就如是功德以
種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當
一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩
訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑
婆世界皆号之為施无畏者无盡意菩薩
白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即
解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與
之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時
觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世

之作是言仁者受此法方珍寶瓔珞
觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時
佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及
四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時
觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其
瓔珞尒作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在
神力遊於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛

或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨形欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或因禁枷鎖　手足被扣械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　彼即轉迴去
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣備智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈音妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念

无垢清淨光 慧日破諸暗 能伏灾風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈音妙天雲 澍甘露法雨 滅除煩惱炎
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂礼
尒時持地菩薩[illegible]從 座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音[illegible]菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是[illegible]佛說是
普門品時衆中八万四千[illegible]等
阿耨多羅三藐三菩提

觀世音經



[illegible]恩金剛經文十二段其經[illegible]為宗般若是[illegible]
[illegible]經義廣等量虛空[illegible]
[illegible]被尋孔子典籍一字
不識狂言風語詮惻聖情恣意无明湧出道理
大[illegible]器量不責小德拙句寡辭聽[illegible]
子歡喜了知四大本來虛幻湧執我
[illegible]根攀緣結集貪嗔癡煩惱
十二部經體性一一不離人身心
佛渴庶徒煩趁其陽鈍智者細察[illegible]
[illegible]身愚者空裏湯摘狂花惣[illegible]
[illegible]悟齊水而求冰今欲報作須菩提[illegible]佛詐作
如來一一盡善欲得直拔衆生三毒之[illegible]
[illegible]妄相花苗損破五蘊煩惱之林速證[illegible]
性言辭既拙恐不愜衆情願發菩薩之心[illegible]
庶弟子懺悔
[illegible]乞食至歡喜奉行
[illegible]說金剛經衆生[illegible]

段二十文經剛金恩報　號七八一〇散

[illegible]乞食至歡喜奉行
衆生身心說第一義如來所說金剛經衆生[illegible]
須解佛意舍衛大城不離身給孤獨園俱在此我
人受者千二百五蘊衆生同會理心佛持鉢入
四大六根次第乞等智眼耳鼻舌捨色塵不生
分別名普施戒定惠香飡法食定水清淨洗足
已收衣得座解脫床身心不動无量義達身空
是須菩提智惠長老會中起
第二須菩提再問降心義
須菩提會中從空起嘆佛世尊希有事偏但右
肩合掌礼我今再啓降心義如來付囑大菩薩
護念轉教小佛子衆生心如狂野馬云何降心
而得止惟願諸佛說觀門衆生惣悟於心地
佛告須菩提莫疑悟惟勸衆生降心住從此妄
相自然息是故不墮三毒苦身心不動澄清
淨衆生即是諸佛土吾今說无為法聞者諦
聽善思取應觀此心等虛空速得超於三界路
[illegible]再開說妙法了了唯然解佛語

聽善思取應觀此心等虛空速得超於三界路
須菩提再聞說妙法了了唯然解佛語
第三須菩提再問度十類衆生義
須菩提蹋跪膝着地合掌恭敬問十類不緣此會四
部衆惣緣惡世諸佛子胎卵濕化及諸天佛言先
度无餘理衆生現在六道中生死苦海不曾止
惟願諸佛說修行衆生永離於生死
佛告善吉及摩訶汝今諦聽思吾語衆生不曾
嵌細觀五溫上頭生嫉妬從此妄相遍恒沙是
故輪迴墮六趣胎卵濕化及諸天吾說彼生不
堅固饒伊無相非非相福盡還墮三毒苦惟願
惠燈破无明定水懃洗六根垢三毒本來是解
脫身外更無別淨土自知作佛疑網除吾勸衆
生是真語了知妄相本清淨實无衆生得滅度
若悟煩惱同一如然同菩薩離我所
第四須菩提再問破色身義
須菩提未解諸佛意恭敬頂礼頭着地請聞如

第四須菩提再問破色身義
須菩提未解諸佛意恭敬頂礼頭着地請聞如
來說色身真解衆生疑未止唯願佛破此相
一切衆生達妙理
佛告長老須菩提汝今諦聽慧刀裁吾現色身
非真有只徒接引下愚迷覓佛衆生心上覓向
外求得是魔來若見色身是外道破相離執
見如來
第五須菩提再問衆生受持金剛經實相
須菩提心裏有疑悟再啓如來說四句有人受持金
剛經實相不不於一二三四五无量佛所早發路持
戒念念生淨信如來悲知无罪垢若有書寫開
一偈此人合生諸佛土衆生現被煩惱纏无常須
臾地獄苦惟願諸佛大慈悲速開三門開六趣應病
与藥斷貪瞋一切衆生惣醒悟
佛告須菩提莫麁語吾与衆生下法雨有人受
持四句偈此經即是諸佛[illegible]无為之法本是一四果
所修涂着處吾今慈[illegible]衆生念念修行離我
[illegible]菩提斷除煩惱如[illegible]悟開了心一

所修染着處吾今慈[illegible]衆生念念修行離我
所欲得阿得三菩提斷除煩惱如筏喻悟則了心一
剎那迷則百劫無出路大道寬廣不能行小逕波
波湯辛苦定水清淨息妄念慧燈內外覺了耳
想緣此身染聲香如蜜吐絲自縛住髮毛爪齒假
安立四大五蘊都无主三百箇碎骨相連接腸臘
肝膽不淨聚從頂至足細觀看我人衆生依何處
破此世界作彼塵蓮花超水无染汗煩惱漚泥得
寶珠此箇是名真四句衆生悟此无相施速證法船
生淨土

第六須菩提再問如來喻恒河沙等七寶不如受持金剛經義

須菩提嘆佛大慈父金口所說如甘露遶佛
三遍住一面合掌恭敬問四句佛舉四大恒
河沙七寶須彌來積聚有人持用將布施不
及衆生問一句衆生不知心是佛向外波波
覓淨土着相取文求解脫不免輪迴墮六趣
惟願諸佛再申陳衆生有八苦醍醐灌頂於

惟願諸佛再申陳衆生有八苦醍醐灌頂於
身心无明群絕自開悟衆生整然悟本心都
由世尊下法雨

佛告達空須菩提四果之中汝第一无爭三昧
超人天未得具六波羅蜜阿修羅王有福德
類汝四果不可逐汝今諦聽善思惟惟勸衆生
莫放逸吾舉四大恒河沙七寶須彌廣行施其
福甚多不可量不如衆生悟心地吾今殷勤根
本說聞者諦聽須勸善五蘊林裏有真經六
根流出定慧水澆濁身心三毒痛多寶佛塔在
心裏妄念微塵化菩薩從地踴出皆衛侍遶遶
讚嘆而供養衆生即是諸佛子一一依吾能修行
頓超五叉離生死

第七須菩提再問如來作忍辱仙人義

須菩提謂說白世尊再啓如來說忍門非但衆生
有疑惑我得慧眼未曾聞昔被歌利王節節
解手足耳鼻當頭各其王須臾速懺悔仙人

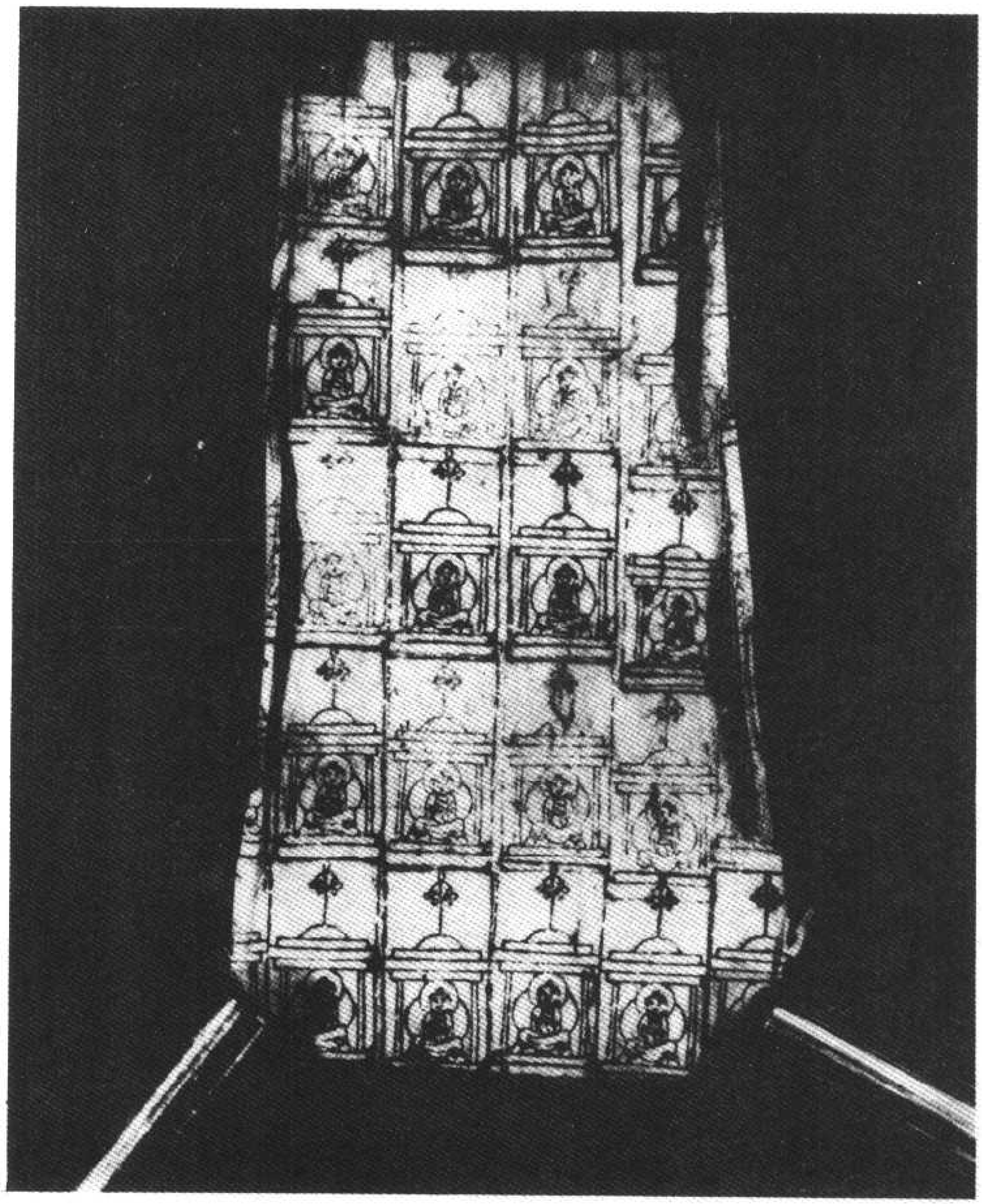
解手足耳鼻當頭分其王須臾速懺悔仙人
發願得本身衆生心上能作忍諸佛先來无我
人惟願世尊說實相修者皆得金剛身
佛告須菩提莫散汝今諦聽吾与判所作有為執
我人是故生死恒不斷唯證心王磨惠刀截其
妄相數百段手足耳鼻惣是假皮與觔骨微細
觀六根莫隨他境走四大五蘊无形段有為功德如
入闇无漏福田不可竿欲得金剛不壞身定惠雙
行達彼岸
第八須菩提奈閻日捨三恒河沙身命布施義
須菩提渴佛功德水我是小閻大義不緣此會
阿羅漢惣緣惡業衆生類佛言受持金剛經
勝着三時捨身施若有書寫及解說恒河身
命不可比一切罪鄣悉消除惣緣受持四句偈
非但小乘有疑惑衆生聞者悶擗地惟願世尊
說大乘荷擔衆生溫盤裏
佛告須菩提莫疑悔吾說衆生根本罪有為功得

說大乘荷擔衆生溫盤裏
佛告須菩提莫疑悔吾說衆生根本罪有為功得
生人天是故不出三界外捨身不及斷拳緣讀經
唯須照心內每日三時息妄念身心清淨無垢穢
剎那得證啓真如此箇是名四句偈生衆若能發
細觀了見佛性更無罪當知此身即是垢天人阿
鉢羅皆集會讚嘆散花而供養此處即有真容
在衆生悟此眾上乘便得清淨證三昧
第九須菩提奈閻佛供養那由他諸佛不如衆生受持四句義
須菩提心裏有疑細再問如來說供養八百四千那由
佛二恭敬无偏僂教量譬喻四句偈衆生受持眾為
上先世罪業實消除惣緣今世持不妄有人打罵
無認厚佛說消却地獄鄣衆生聞即心狂乱唯願
諸佛至敬唱二指示達本源令得衆生速迴向
佛告須菩提汝細意聽吾廣開大法義是我供養
不足難且教衆生了心地三千大千七寶施其福
雖多假名字定水唯須澄清淨智惠法燈无為理

雖多假名字之水唯須澄清淨智惠法燈无為理
匪心起念是化佛一一供養生慧愧念慨心肝是真
如衆生等佛更无異先世罪業實消除惣緣受持四
句義衆生若能解吾語是故万行速圓備菩提妙
花遍莊嚴清淨法林長安置不捨煩惱證涅槃无
為功德不可比衆生若能如是觀姓燈佛前親受記
第十須菩提再問五眼清淨義
須菩提爾既白大師佛有五眼不思議我今知佛方便
意衆生聞者盡懷疑唯願諸佛從凡說一切衆生能
受持
佛告長老及善吾吾有五眼是真實宍眼天眼及
惠眼法眼佛眼從何出汝今諦聽莫懷疑吾今為
汝略陳述吾從凡夫夜細終五蘊上頭不放逸五
根境上勤磨拂佛眼清淨從心出一切衆生學吾
終還得具六波羅蜜
第十一須菩提再問卅二相及輪轉聖王義
須菩提頂礼頭着地合掌供敬瞻仰視我今心裏有
[illegible]

須菩提頂礼頭着地合掌供敬瞻仰視我今心裏有
懷疑重問如來卅二是我所嘆妙色身云何輪王
來相比饒伊千子常圓遠王得四天不遙死世尊
身如金剛身何故將天而比地唯願諸佛敬妙說
衆生惣證无為理
佛告須菩提莫疑網吾說虛空不可量此虛遮那微
清淨卅二相无取相衆生作福求化身吾謂衆生
觀色相平等性智微細觀八十種好是虛妄衆
生自證清淨智即同法身一合相
第二十須菩提再問破此經有為法義
須菩提疑網未能純唯願世尊再疎決是我昔聞
諸佛演書寫此經及解說七寶積聚如須彌恆河沙等
由比劣此經諷破有為法如泡電雲須臾滅衆生未
識根本罪唯願諸佛身心說破却四大五蘊空言不得
證離生滅
佛告須菩提能切磋汝為衆生是摩訶一一諦聽思吾語
莫作渴麻湯波波孝順了心困力少讀經不行費力多有
人水飄而渴兒窮人殷實不得也勸世愛持四句偈家舍

識根本罪唯願諸佛身心說破却四大五蓋空言不得
證離生滅
佛告須菩提能切磋汝為衆生是摩訶二諦聽思吾語
莫作渴麻湯波波孝順了心用力少讀經不行費力多有
人水飄而渴死窮人數寶不得他勸汝受持四句偈勝捨
身命百恒河唯取定水洗三毒澄取戒香六根磨智思
法燈內外照色塵境界不敢過煩惱變成清淨海都由悟
心一刹那不捨豪氂名大施其福无量遍娑婆天人阿脩
羅聞佛說歡喜齊讚妙釋迦
弟子自和无明五言八十字詩一首
弟子實愚癡肚撰腦臆傳理性元不識經論不曾轉目疾不
解救獨人作方便砍得修道者妄念勤除剪但知調三業六根須磨
鍊閣室點明燈水清石子見智杵破邪山煩惱刹那斷悟心豁然開了
見佛面



像佛本印　號三六二〇散

散〇二六六號　佛説八陽神咒經

聲聞凡夫所[illegible]子請誦此經深
解真理即知身[illegible]法器若醉迷不醒
不自心是佛[illegible]根本流浪諸趣墮於惡道
永沉苦海不聞佛法名字
尒時五百天子在大衆終聞佛所說得法眼
淨皆大歡喜即[illegible]元等等所稱多羅
薩三善提心
元尋菩薩復白佛言世尊人之在世生死
為重生不擇日時至即死不擇日時至即
死何因殯葬即問良辰吉然然殯始葬
殯葬之後還有妨害貧窮者多孤門
者不少惟願世尊為說神見元知衆生
說其因緣令得正道余見頭倒
佛言善哉善哉善男子[illegible]能問於[illegible]
生生死之法殯葬[illegible]諦聽當為
汝說大道之法夫天地廣太清日月廣
長明時有善善[illegible]實元有異善男子善
王善薩是大慈悲愍念衆生皆如赤
子下為人主作人父母頃於俗人教於
俗法遣作曆日須下天下令知時節為
有平滿戊收開除之字執苑破煞之
交愚人依自信用元不勉其凶禍又
使邪師厭鎮說是道非求邪神拜

交愚人依自信用元不勉其凶禍又
使邪師厭鎮說是道非求邪神拜
餓鬼却招殃自受苦知斯人輩返天
時逆地理昔日月之光明常投暗室遠
正道之廣路恒尋邪徑顛倒之甚也
善男子生時讀此經三遍見即亦生甚
大吉利聰明智慧福德具足而元中
夭死時讀此經三遍一元妨害善男子
日日甚好日月月甚好月年年甚好
年實元間隔但須殯葬殯葬
之日讀此經七遍[illegible]吉利護福元量
門營人貴近年益壽命終之日並得
成聖善男子殯葬之地莫問東西南
北安隱之處人之受樂鬼神受樂即
讀此經三遍便以修營安量墓田永
元災障家富人興甚大吉利
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
營生善善曰殯葬好好時生死請誦經甚得大利益
日月善明月年年大好年讀經即殯葬榮華万代昌
尒時衆中七万七千人聞佛所說心開意解
捨邪歸正得佛法分丞斯疑惑皆發阿

今時衆中七万七千人聞佛所說心開意解
捨邪歸正得佛法分永斷疑惑皆發阿
耨多羅三藐三菩提心
无量菩薩復白佛言世尊一切凡夫皆以智
嫁為親先問相宜復取吉日始成親成
之後留貴僧老者少貧塞生離死別
者多一種信邪如何而有差別願世尊
為決衆疑佛言善男子汝等諦聽當
為汝說夫天陽地陰月陰日陽水陽火陽
男陽女陰天地集合而草木生焉日月
交運四時八節則焉一切相承一切万物熟
焉男女允諧子孫興焉皆是天之常
道自然之理世諦之法善男子愚人无智
作其邪所[illegible]造種種惡業命
終之後復得人身者如指甲上土墮於北
獄作畜生餓鬼者如大地土善男子得人身
者正信修善者如指甲上土信邪造惡
業者如大地土善男子欲結婚親莫問
水火相剋胎胞相壓年命不同唯有祿
命書即之福德多少以為眷屬呼迎之日
即請此說三遍而以成礼此乃善善相因
明明相囑門高人貴子孫興盛聰明利
智孝敬相承是大吉利而无中夭福

明明相囑門高人貴子孫興盛聰明利
智孝敬相承是大吉利而无中夭福
德具足皆成佛道時有八菩薩承佛
神得大悲持常處人間和光同塵而
不自異其名曰
陀羅菩薩漏盡和
憍目兜菩薩漏盡和
須孫深菩薩漏盡和
如輪調菩薩漏盡和
羅隣娑菩薩漏盡和
那羅達菩薩漏盡和
回拔達菩薩漏盡和
无緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩但白佛言世尊我於諸佛所
受得陀羅尼神呪而今說之擁護受
持讀八陽經者永无怨怖使一切不善之
物不得侵損讀經法師即於佛前而說呪曰
何佉尼　尼佉尼　阿比羅　曼婆曼多除
世尊若有不善者　欲來撓法師問我說此呪
頭破作七分　如阿梨樹枝
尒時无邊身菩薩即從座起前白佛言
世尊云何名為八陽經唯願世尊為諸
聽衆解說其義令得覺悟速達本
入佛知見永斷疑悔佛言善哉善哉
善男子汝等諦聽吾今為汝解說
陽之經八者分別也陽者明解也明解

善男子汝等諦聽吾今為汝解說
陽之經八者分別也陽者明解也明解
大乘无為之理了能分別八識因緣空
无所得又云八識為經陽明為緯經緯
相捉以成經教故名八陽經云何名識六
根是六識含藏識何賴耶識是名八識
名了分別八親根源空无所有即知兩眼
是光明天光明中即現日月光明世尊
兩耳是聲聞天聲聞天中即現无量
聲如來
兩鼻是佛香天佛香天中即現香積如來
口舌是法味天法味天中即現法喜如來
身是盧舍那天盧舍那天中即現盧
舍那佛盧舍那鏡像佛盧舍那光明佛
意是无分別天无分別天中即現不動如來
大光明佛
心是法界天法界天中即現空王如來
含藏識天演出阿那含經大般涅槃經
阿賴耶識天演出智度論經瑜伽論經
善男子佛即是法法即是佛合為一相即
現大通智勝佛
佛說此經一切大地六種震動光照天地
无有邊際浩浩蕩蕩而无所名一切幽

[illegible]
佛說此經一切大地六種震動光照天地
无有邊際浩浩蕩蕩而无所名一切幽
冥悉皆明朗一切地獄並皆消滅一切罪
人俱得離苦解脫皆得无上善樂
尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号虛
空藏如來應正等覺劫名圓滿國名
无邊一切人民无有彼此並證无諍三昧
六万六千比丘比丘尼優婆塞優婆夷
得六惣持无數天龍夜叉乾闥波阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非等
得法眼淨行菩薩道
復次善男子若復有人德官登位之日
及新入宅之日即讀此經三遍基大吉利
復福无量善男子若讀此經一遍者
如讀一切經一遍能寫一切者如寫一切
經一部其功德不可稱不可盡无有邊
如斯人等即成聖道復次无邊身菩
薩摩訶薩若有衆生不信法常生
邪見忽聞此經即生誹謗言訶佛
說是人現世得白癩病惡瘡膿血
遍體交流腥膝臭穢人皆憎嫉
命終之日即墮阿鼻无間地獄上
心散下下火散上鐵槍鐵叉穿穴聽

那見忽聞此經即生誹謗言訶佛
說是人現世得白癩病惡瘡膿血
遍體交流腥膝臭穢人皆嬌嫉
命終之日即墮阿梟元間地獄上
大徹下下火徹上鐵槍鐵又穿穴
銅灌口筋骨爛[illegible]一日一夜刀生万死
受諸苦痛元有[illegible]思謗[illegible]經故獲
羅如是佛為罪人[illegible]言
身是自然身 五體自然體 長自然長 老自然老
生則自然生 死則自然死 求長不得長 求短不得短
苦樂皆當 都正由汝已
欲作有為功 讀經莫問師 千千万万世得
直轉法輪 佛說此經已一切大衆得求
曾有心眼意淨歡喜誦耀皆見
諸相非相入佛知見悟佛知見无人
无悟不得一法即涅般般樂

佛說八陽[illegible]經

清信弟子[illegible]行者王
与先亡父母作福奉
寫八陽經一卷 現存合家
春屬承生師主無經
八難護福長幸不歷
三塗

如是十方盡虛空界一切三寶弟子等自從
无始以來至於今日或通人妻妾奪他婦女
侵陵貞潔汙比丘尼破他梵行逼迫不道濁
心邪視言語嘲調或復恥他門戶汙賢善名
或於男子五種人所起不淨行如是等罪今悉懺悔
又復无始以來至於今日或眼為色或愛染玄
黃紅綠朱紫珍玩寶鈔或取男女長短黑
白恣態之相起非法想耳貪好聲宮高絃管
妓樂歌唱或取男女音聲語言啼哭之相起
非法想或鼻藉名香薀射幽蘭鬢金蘋合
起非法想或舌貪好味鮮美甘肥衆生肉血資
養四大更增舌本起非法想或身樂華綺錦
繡繒殺一切細滑七珍麤服起非法想或意
多亂想觸向乖法有此六想造罪尤甚如是等罪
无量无邊今日至到向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔媿愍等罪所生功德願
多亂想觸向乖法有此六想造罪尤甚如是等罪
无量无邊今日至到向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔媿愍等罪所生功德願
生生世世自然化生不由胞胎清淨皎潔相好
光顏六情開朗聰利分明了達恩愛猶如桎
梏觀此六塵如幻如化於五欲境決定厭離
乃至夢中不起邪想內外因緣永不能動願
以懺悔眼根功德願令此眼徹見十方諸佛
菩薩清淨法身不以二相願以懺悔耳根功
德願令此耳常聞十方諸佛賢聖所說正法
如教奉行願以懺悔鼻根功德願令此鼻常
聞香積入法住香捨離生死不淨鼻穢願以懺
悔舌根功德願令此舌常食法喜禪悅之食不
貪衆生血肉之味願以懺悔身根功德願令此身披
如來衣著忍辱鎧卧无畏床坐四禪座願以懺悔
意根功德願令此意成就十想洞達五明深觀
二諦空平等理從方便慧起十妙行入法流水
念念增明顯發如來大无生忍 礼一拜
南无 奮 迋 佛 南 无 離 闇 佛

四第卷經名佛說佛　號三七二〇散

念念增明願發如來大元生忍 礼一拜

南元舊迓佛　南元離闇佛
南元羅睺天佛　南元弥留憧佛
南元衆上首佛　南元寶藏佛
南元上脩佛　南元星宿佛
南元大覺佛　南元三界尊佛
南元功德稱佛　南元日月光明師子憧佛
南元毗羅波王佛　南元勝藏佛
南元示現有佛　南元光佛
南元金山佛　南元師子德佛
南元不可勝憧佛　南元光明佛
南元稱佛　南元竪精進佛

從此以上二千九百佛十二部經一切賢聖

南元元辟喻稱佛　南元離畏佛
南元應天佛　南元大然燈佛
南元多世間佛　南元妙香佛
南元住持功德佛　南元離闇佛
南元元比佛　南元自然佛
南元師子佛　南元善行佛

南元元比佛　南元自然佛
南元師子佛　南元善行佛
南元寶稱佛　南元離諸過佛
南元住持日露佛　南元人月佛
南元日面佛　南元玄嚴佛
南元摩尼光佛　南元山積佛
南元高憧佛　南元法作佛
南元思惟義佛　南元深心佛
南元寶聚佛　南元[illegible]上首佛
南元劫佛　南元舊迓佛
南元住智佛　南元分明佛
南元勝佛　南元不起佛
南元功德佛　南元師子吼佛
南元舊迓佛　南元人信佛
南元龍王佛　南元華山佛
南元龍喜佛　南元香自在佛
南元妙稱佛　南元天力佛
南元功德鬚佛　南元龍功德佛
南元善行[illegible]佛

南无妙稱佛
南无功德積佛
南无莊嚴佛
南无智勝佛
南无寶語佛
南无決定智佛
南无普照佛
南无離疑佛
南无善護佛
南无覺華憧佛
南无大威德佛
南无甘露稱佛
南无住義智佛
南无不陝劣名佛
南无離垢佛
南无地自在王佛
南无差別見佛
南无具足見佛
南无三界尊佛
南无寶光明佛

南无龍功德佛
南无善行智佛
南无慧照佛
南无日光明佛
南无寶上色佛
南无寶憧佛
南无師子奮迅步佛
南无不空步佛
南无山自在王佛
南无示現惡佛
南无寶天佛
南无滿足智佛
南无无憂佛
南无梵天佛
南无華眼佛
南无法光明佛
南无信功德佛
南无月葉佛
南无寶憧佛

南无具足見佛
南无三界尊佛
南无寶光明佛
南无妙稱佛
南无无量威德佛
南无師子身佛
南无難勝佛
南无月高佛
南无无量步佛
南无見一切義佛
南无功德然燈佛
南无功德炎佛
從此以上三千佛十二部經一切賢聖
南无善寂滅佛
南无无垢佛
南无希勝佛
南无善住佛
南无上首佛
南无多功德佛

南无信功德佛
南无月葉佛
南无寶憧佛
南无光明作佛
南无廣佛
南无甘露慧佛
南无功德聚佛
南无得大勢至佛
南无月无畏佛
南无勇猛佛
南无月佛
南无廣智佛
南无天佛
南无住持无量明佛
南无不覆藏佛
南无意佛
南无世間光明佛
南无无量威德佛

南无上首佛
南无多功德佛
南无義慧佛
南无離瞋恨无熱佛
南无稱德佛
南无人德佛
南无大德佛
南无香象佛
南无安樂佛
南无日月佛
南无電佛
南无護智佛
南无成就義佛
南无降伏怨佛
南无應稱佛
南无離愣佛
南无无畏國土佛
南无示有佛
南无世間光明佛
南无无量威德佛
南无離塵佛
南无善稱佛
南无俱蘇摩德佛
南无精進仙佛
南无痳慧佛
南无堅佛
南无不可勝佛
南无雷佛
南无大勝佛
南无日佛
南无寶積佛
南无華勝佛
南无智尖佛
南无根華佛
南无高稱佛
南无月佛
南无寶月佛

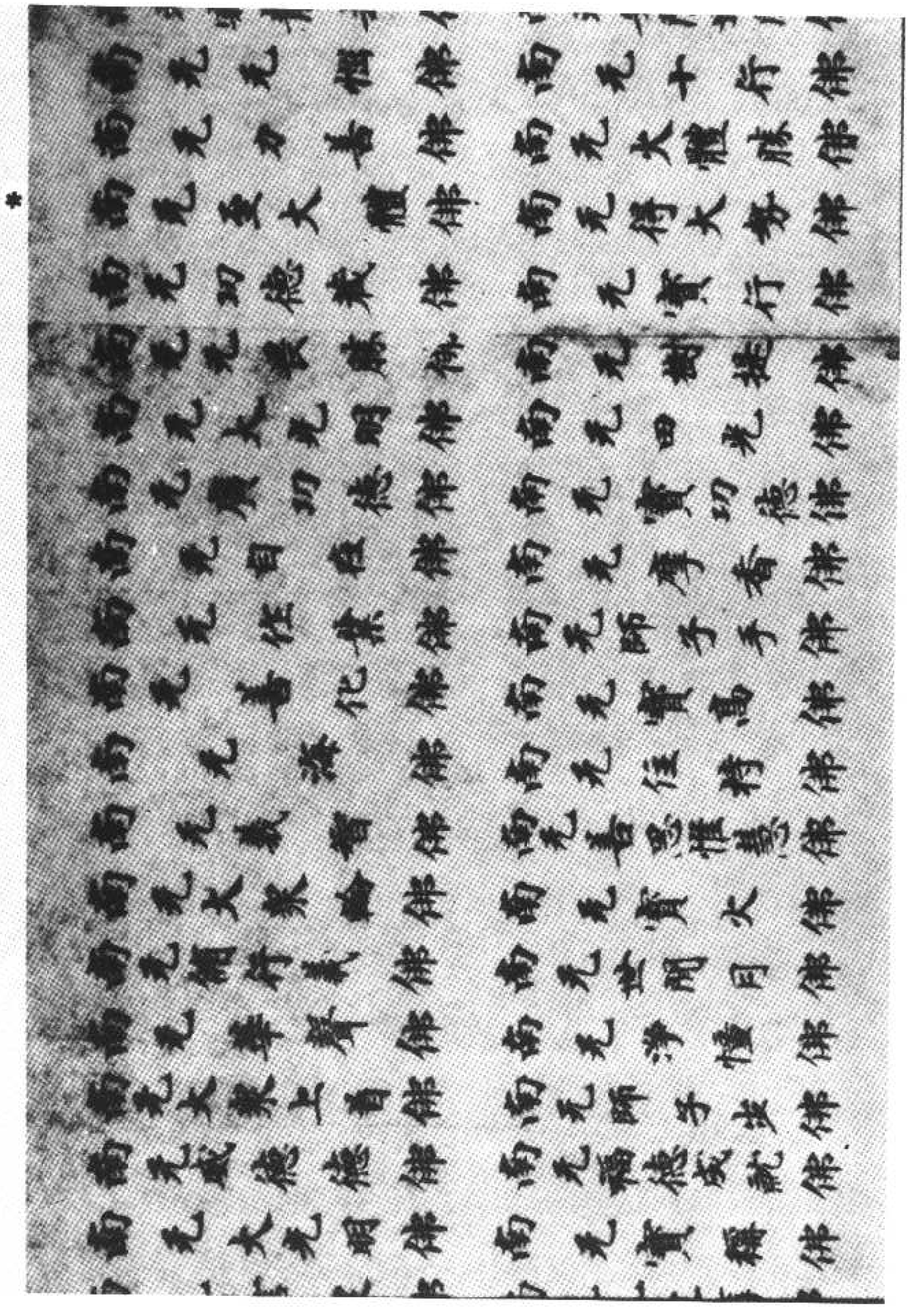
南无无畏國土佛
南无示有佛
南无多功德佛
南无師子憧佛
南无不可思議奮迅佛
南无應供稱佛
南无无量樂說稱佛
南无无量壽佛
南无大自在功德佛
南无高山稱佛
南无歡喜佛
南无意成就佛
南无痳滅佛
南无上首佛
南无寶須佛
南无寶藏佛
南无无垢稱佛
南无愛天佛
南无善炎佛
南无高稱佛
南无月佛
南无寶月佛
南无樂思惟佛
南无樂功德佛
南无華相佛
南无摩尼金剛佛
南无摩尼應莊嚴佛
南无勝佛
南无百光明佛
南无龍步佛
南无寶月佛
南无然炬王佛
南无歡喜自在佛
南无遠離畏佛
南无月面佛
南无稱威德佛
南无羅睺天佛
南无寶愛佛

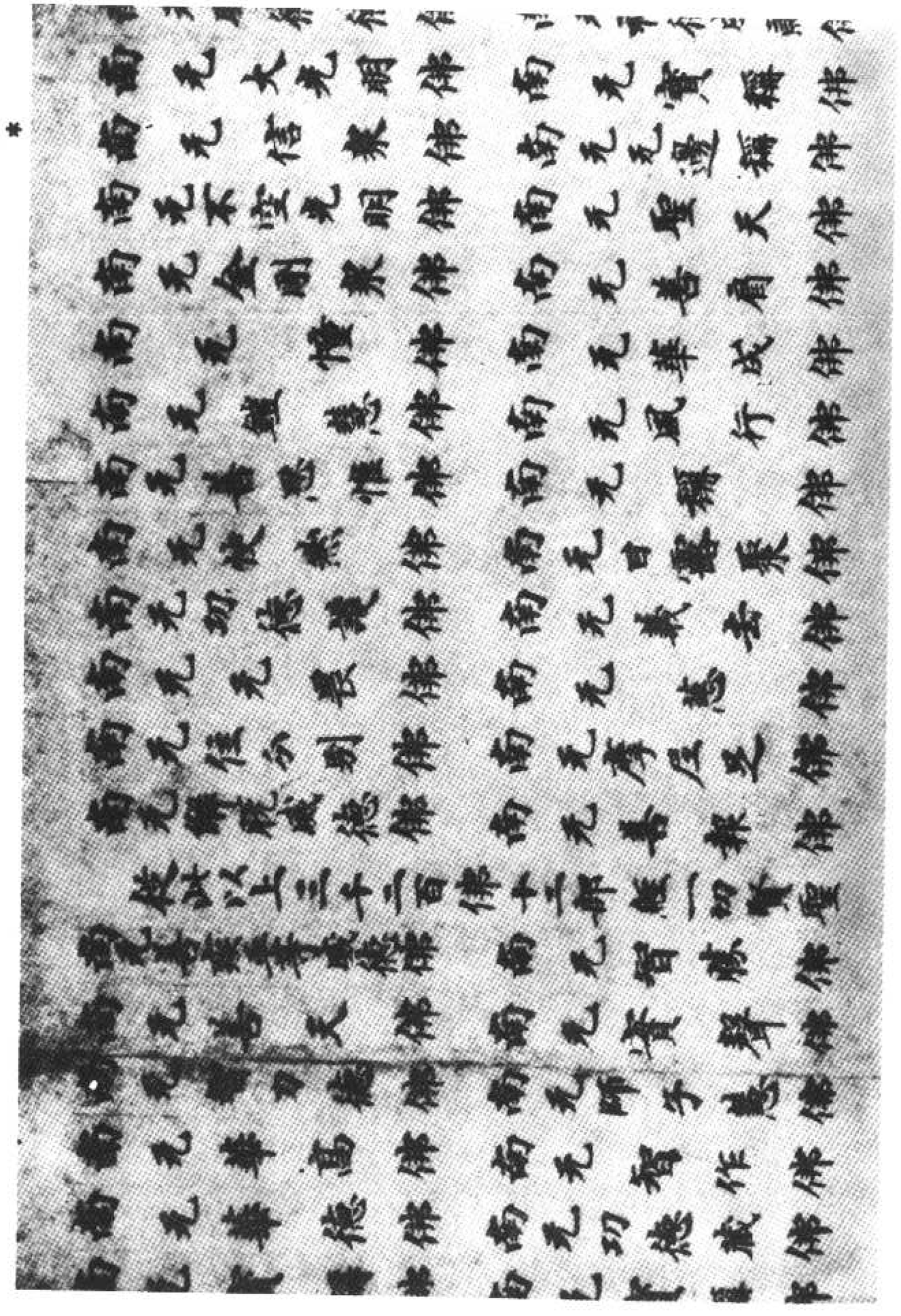
南无愛天佛
南无善炎佛
南无寶聚佛
南无師子華佛
南无人自在佛
南无照世間佛
南无功德佛
南无桑莊嚴佛
南无香鳥佛
南无弥留憧佛
南无聖鎧佛
南无摩尼鎧佛
南无善香月佛
從此以上三千百佛
南无師子月佛
南无善勝佛
南无勝親佛
南无大行佛
南无功德山佛

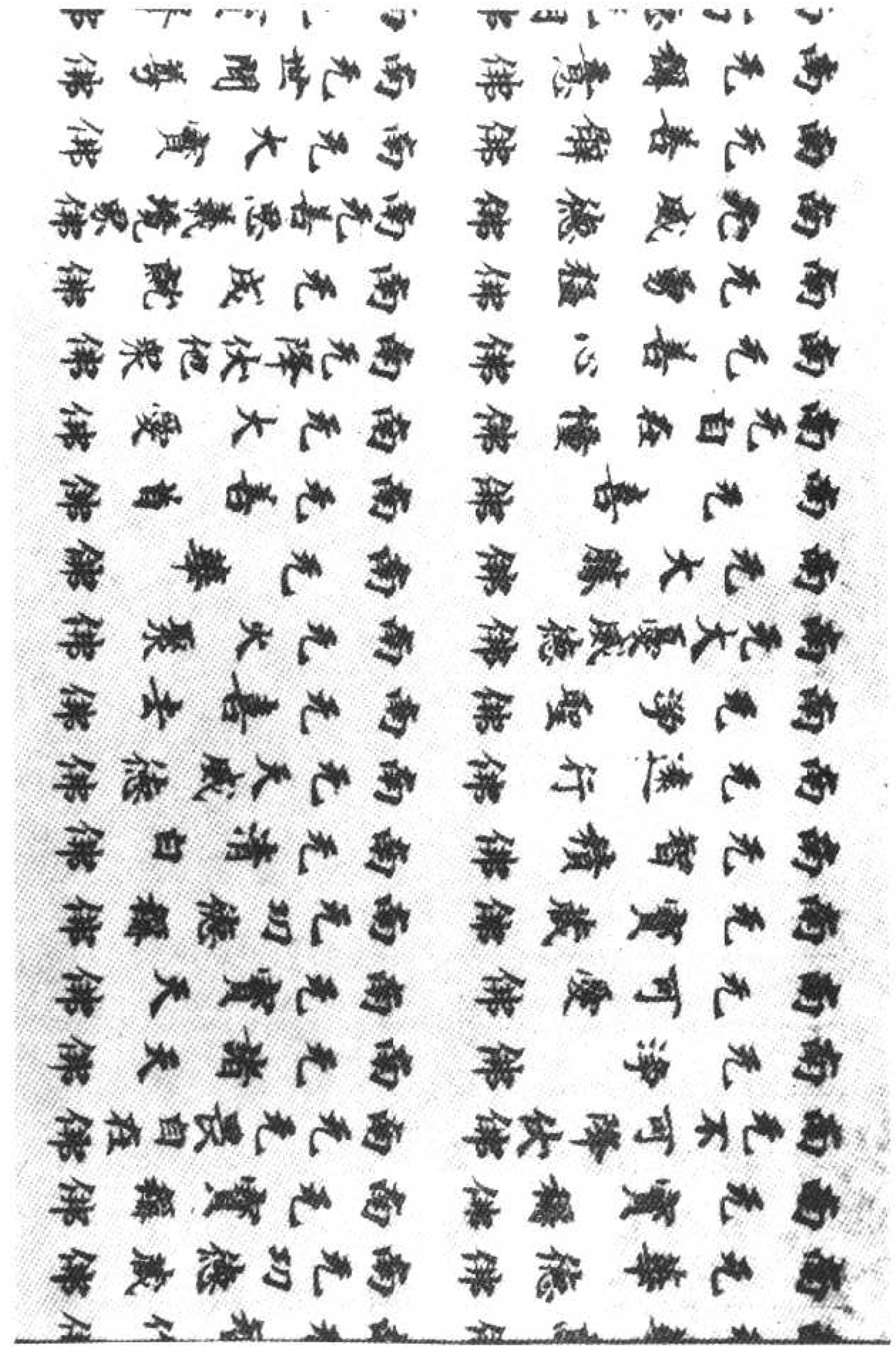
南无寶眼天佛
南无寶愛佛
南无寶炎佛
南无高脩佛
南无人慧眼佛
南无寶威德佛
南无相佛
南无憍梁佛
南无无心慧佛
南无善香佛
南无勝威德佛
南无賢佛
南无淨自在佛
十二部經一切賢聖
南无威德佛
南无不可勝輪佛
南无寶名佛
南无高光明佛
南无大稱佛

南无大行佛
南无功德山佛
南无法稱佛
南无電德佛
南无命佛
南无善曾佛
南无離有佛
南无勝喜佛
南无普照佛
南无善智慧佛
南无高光佛
南无火佛
南无世尊佛
南无月佛
南无羅睺佛
南无希覺佛
南无寂靜去佛
南无无惱佛
南无力善佛

南无高光明佛
南无大稱佛
南无施光明佛
南无寶作佛
南无善炎佛
南无決定慧佛
南无摩尼香佛
南无師子光明佛
南无稱勝佛
南无摩尼月佛
南无不可降伏行佛
南无摩尼輪佛
南无師子像佛
南无寶炎佛
南无善護佛
南无同光明佛
南无安隱世間佛
南无十行佛
南无火體勝佛







南无月蓋佛　南无羅網炎佛
南无廣光明佛　南无智稱佛
南无名相佛　南无功德光明佛
南无稱名聲佛　南无滿月佛
南无華光佛　南无善行佛
南无然燈佛　南无電憧佛
南无光明王佛　南无星宿光佛
南无不可燒名佛　南无波頭摩藏佛
南无不沙伎佛　南无眼佛
南无无濁義佛　南无高威德佛
南无華威德佛　南无善迦佛
南无无障智佛　南无羅睺大佛
南无智聚佛　南无上首佛
從此以上三千三百佛十二部經一切賢聖
南无自在劫佛　南无華憧佛
南无耀眼佛　南无火藥佛
南无星宿王佛　南无明王佛
南无福德手佛　南无稱光佛

南无星宿王佛　南无明王佛
南无福德手佛　南无稱光佛
南无日光明佛　南无法藏佛
南无善智慧佛　南无功德光明佛
南无金剛仙佛　南无智慧積佛
南无善住佛　南无善至智慧佛
南无淨聲佛　南无龍吼聲佛
南无桐憧佛　南无智慧聚佛
南无无畏佛　南无淨上首佛
南无伏眼佛　南无龍德佛
南无實憧佛　南无無慧佛
南无不怯弱聲佛　南无實相佛
南无聲德佛　南无師子佛
南无種種說佛　南无智色佛
南无波頭摩聚佛　南无華佛
南无舊迦去佛　南无華積佛
次孔十二部尊經大藏法憧
南无十二遊經　南无法勇王經
南无十方寶藏經　南无檀特羅經

次礼十二部尊經大藏法懺

南无十二遊經　南无法勇王經
南无十方寡滅經　南无檀特羅經
南无如來藏經　南无迦葉赴涅槃經
南无小五濁經　南无福田經
南无樂瓔珞經　南无請觀世音呪經
南无摩訶摩耶經　南无无常法句經
南无樹提伽經　南无九色鹿經
南无觀頂經　南无行方便境界經
南无提謂五戒經　南无大方廣三經
南无度王經　南无大法鼓經
南无辟喻經　南无諸法无行經
南无太子瑞應經　南无鹿母經
南无惟定行經　南无法滅盡經
南无沙門分衛經　南无八師經

次礼十方諸大菩薩

南无大力精進金剛菩薩　南无月德妙音菩薩
南无香炎光幢菩薩　南无光明尊德菩薩
南无海慧超越菩薩　南无无量師子吼菩薩
南无香炎光幢菩薩　南无光明尊德菩薩
南无海慧超越菩薩　南无无量師子吼菩薩
南无眾寶光幢菩薩　南无智日超慧菩薩
南无不思議功德智稱菩薩　南无方便嚴靜妙華髻菩薩
南无金光炎菩薩　南无法界普音菩薩
南无淨雲月幢菩薩　南无善超淨光菩薩
南无覺首菩薩　南无財首菩薩
南无寶首菩薩　南无德首菩薩
南无日首菩薩　南无進首菩薩
南无法首菩薩　南无智首菩薩
南无堅首菩薩　南无金剛藏菩薩
南无寶藏菩薩　南无蓮華藏菩薩
南无德藏菩薩　南无蓮花德藏菩薩
南无日藏菩薩　南无月藏菩薩
南无淨月藏菩薩　南无照一切世間莊嚴菩薩
南无智慧照明藏菩薩　南无妙德藏菩薩
南无栴檀德藏菩薩　南无華德藏菩薩
南无憂鉢羅華德藏菩薩　從此以上三千四百佛土一部經一切賢聖

南无愛鉢羅華德藏菩薩　從此以上三十四百佛十二部經一切賢聖
南无天德藏菩薩　南无福德藏菩薩
南无[illegible]淨寶德藏菩薩　南无功德藏菩薩
南无[illegible]德藏菩薩　歸命如是等十方无量无邊[illegible]
南无遮羅辟支佛　南无憂波遮羅辟支佛
南无[illegible]沙婆辟支佛　南无善莎他淨辟支佛
南无善香[illegible]辟支佛　南无阿沙羅辟支佛
南无憂婆[illegible]辟支佛　南无波頭摩辟支佛
南无善賢辟支佛　南无賢德辟支佛
歸命如是等无量无邊[illegible]　礼三寶已次復懺悔
以共懺悔身王業竟今當次第懺悔口四惡
業經說言口業之罪能令衆生墮於地獄
餓鬼受苦若在畜生則受鵂鶹鴝鵒鳥形聞
其聲者无不增惡若生人中口氣常臭所有
言說人不信受眷屬不和常好鬪諍口業既
有如是惡果是故弟子今日至誠歸依佛
南无東方須彌燈王佛　南无南方大功德佛
南无西方无量力佛　南无北方覺花生德佛

南无東方須彌燈王佛　南无南方大功德佛
南无西方无量力佛　南无北方覺花生德佛
南无東南方一切覺華佛　南无西南方无量[illegible]佛
南无西北方蓮華生王佛　南无東北方滅一切憂佛
南无下方至光明王佛　南无上方電燈王幢佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從无始以來至於今日妄言兩舌
惡口綺語傳空說有說有言空不見言見見
言不見不聞言聞聞言不聞不知言知知言
不知欺賢罔聖言行相乖自稱讚譽得過人
法我得四禪四无色定阿那波那十六行觀
得須陀洹至阿羅漢得辟支佛不退菩薩天
來龍來鬼來神來旋風土鬼皆至我所彼問
我答顯異或衆要世名利如是等罪今悉懺
悔又復无始以來至於今日或讒言鬪乱交
扇彼此兩舌簡構販弄口舌向彼說此向此
道彼離他眷屬壞人善友使狎密者為疏親
舊者成怨或綺辭不實言不及義證誘君
父平薄師長破壞忠良理沒勝己通致二國彼

舊者成怨或綺辭不實言不及義誣謗君
父平薄師長破壞忠良理沒勝己通致二國彼
此扇作浮華虛巧發言常虛口是心非其途
非一對面譽歎背則呵毀讀誦邪書傳邪惡
法或惡口罵詈言語麁穢或呼天和地學引
鬼神如是口業所生諸罪无量无邊今日至
到向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔口業衆罪所生功德生
生世世具八音聲四无礙辯常說和合利益
之語其聲清雅一切樂聞善解衆生方俗言
說若有所說應時應根令彼聽者即得解
悟起凡入聖開發慧眼 作礼一拜

佛名經卷第四

實道復入鐵珠洋銅灌口地獄云何名曰洋銅灌
口地獄其地獄縱廣廿四由旬周匝鐵城鐵網
羅覆[illegible]烟火俱熾聞无休息鑛鏑
鐵銷遍布其地其地火燃上至罪網上徹於
於下下徹於上烟火炎熾燒煮罪人其地獄
中有火鐵池流出火珠烟炎焚熾鐵珠灌注
猶如流水灌罪人口尒時南門有五千沙門口
眼火出唱如是言我今至何受如是苦宛轉
罪急之業年三長齋不常餚業三十威儀不
如法業八万律儀微細罪業不備身戒惡
之業春秋八王造衆罪業行十六種惡[illegible]
於苦衆生无悲傷業不矜不念无慈惠業不
拔不濟无救護業心懷嫉忌无度彼業於怨
親境不平等業躭荒五欲不厭離業或因衣食
園林池浴生蕩逸業或以盛年放恣情欲造衆
罪業或善有漏迴向三有鄣出業如是等業
无量无邊今日發露向十方佛尊法聖衆皆
悉懺悔
願弟子等承是懺悔无間等罪諸業所生
福善願生生世世滅五逆罪除一闡提如是
輕重諸罪從今以去乃至道場誓不更犯恒
習出世清淨善法精持律行守護威儀如度
海者愛惜浮囊六度四等常操行首戒定慧
品轉得增明速成如來卅二相八十種好十力
无畏大悲三念常樂沙門八自在我

我時讚言善哉童子汝等已發如是善心吾
當為汝除去此石我時以手舉擲高至阿迦
尼吒時諸力士見石在空皆生驚怖尋欲四
散我復告言諸力士等汝今不應生恐怖心
各欲散去諸力士言沙門若能救護我者我
當共住尒時我復以手接石置之右掌力士見
已心生歡喜復住是言沙門是石常耶是无
常才我於尒時以口吹之石即散壞猶如微
塵力士見已唱言沙門是石无常即生愧心
而自考責云何我等恃怙自在色力命財
而生憍慢我知其心即捨化身還復本形而
為說法力士見已一切皆發菩提之心善男
子拘尸那竭有一工巧名曰純陀是人先於迦
葉佛所發大誓願釋迦如來入涅槃時我
當家後奉施飲食是故我於此舍離國願

四三第卷經槃涅般大　號一九二〇散

子拘尸那竭有一工巧名曰純陀是人先於迦
葉佛所發大誓願釋迦如來入涅槃時我
當家後奉施飲食是故我於此舍離國願
命比丘憂波摩耶善男子過三月已吾當於彼
拘尸那竭娑羅雙樹入般涅槃汝可往告純
陀令知善男子王舍城中有五通仙名須
跋陀年百二十常自稱是一切智人生大憍
慢已於過去无量佛所種諸善根我亦為欲
調伏彼故告阿難言過三月已吾當涅槃須
跋聞已當來我所生信敬心我當為彼說種
種法其人聞已當得盡漏善男子羅閱耆王
頻婆娑羅其王太子名曰善見葉因緣故生
惡逆心欲害其父而不得便尒時惡人提婆
達多亦因過去葉因緣故復於我所生不善
心欲害於我即個五通不久獲得與善見太子
共為親屬為太子故現住種種神通之事從
非門出從門而入從門而出非門而入或時示
現為馬牛羊男女之身善見太子見已即生

現為馬牛羊男女之身善見太子見已即生
愛心吾心敬信之心為是事故嚴設種種
供養之具而供養之又復白言大師聖人我
今欲見雩陀羅華時提婆達多即便往至三
十三天從彼天人而求索之其福盡故都无
與者既不得華作是思惟雩陀羅樹无我我
所我若自取當有何罪即前欲取便失神通
還見已身在王舍城心生慚愧不能復見善
見太子復作是念我今當往至如來所求索大
眾佛若聽者我當隨意教詔勅使舍利弗等
令時提婆達多便來我所作如是言唯願如
來以此大眾付囑於我我當種種說法教化
令其調伏我言癡人舍利弗等聰明大智世
所信伏我猶不以大眾付囑況汝癡人食噉
者乎時提婆達復於我所倍生惡心作如是言
瞿曇汝今雖復調伏大眾勢亦不久當見摩
滅作是語已大地即時六反震動提婆達多

滅作是語已大地即時六反震動提婆達多
尋時躃地於其身邊出大暴風吹諸塵土而
汙金之提婆達多見惡相已復作是言若我
此身現世必入阿鼻地獄我要當報如是大怨
時提婆達多尋起往至善見太子所善見
見已即問聖人故何顏容憔悴有憂色耶提
婆達言我常如是汝不知乎善見答曰願說
其意何因緣令提婆達言我今與汝極成親
愛外人罵汝以為非理我聞是事豈得不憂
善見太子復作是言國人云何罵辱於我提
婆達言國人罵汝為未生怨善見復言何故
名我為未生怨誰作此名提婆達言汝未生
時一切相師皆作是言是兒生已當煞其父是
故外人皆悉号汝為未生怨一切內人讓汝
心故謂為善見毗提夫人聞是語已既生汝
身於高樓上棄之於地瑗汝一指以是因緣
人復号汝為婆羅留枝我聞是已心生愁憤

人復另汝為婆羅留枝我聞是已心生愁憤
而復不能向汝說之提婆達多以如是等種
種惡事教令煞父若汝父死我亦能煞瞿曇
沙門善見太子問一大臣名曰兩行大臣大王
何故為我立字作未生怨大臣即為說其
本末如提婆達所說无異善見聞已即與大
臣收其父王閉之城外以四種兵而守衛之
此提夫人聞是事已即至王所所守王人庭
不聽入尒時夫人生瞋恚心便呵罵之時諸
守人即告太子大王夫人欲得往見父王不審
聽不善見聞已復生瞋嫌即往母所前牽
母髮拔刀欲斫尒時耆婆白言大王有國以
來罪雖極重不及女人況所生母善見太子
聞是語已為耆婆故即便放捨庭斷父王衣
服臥具飲食湯藥過七日已王命便終善見
太子見父亶已方生悔心兩行大臣復以種種
惡耶之法而為說之大王一切業行都无有罪

太子見父亶已方生悔心兩行大臣復以種種
惡耶之法而為說之大王一切業行都无有罪
何故今者而生悔心耆婆復言大王當知
如是業者罪兼二重一者煞害父王二者煞
須陀洹如是罪者除佛更无能除滅者善
見王言如來清淨无有微濁我等罪人云何
得見善男子我如是事故告阿難過三月已
吾當涅槃善見聞已即來我所我為說法重
罪得薄獲无根信善男子我諸弟子聞是說
已不解我意故作是言如來定說畢竟涅槃
善男子菩薩二種一者實義二者假名假名
菩薩聞我三月當入涅槃皆生退心而作是
言如其如來无常不住我等何為為是事故
无量世中受大苦惱如來世尊成就具足无
量功德尚不能壞如是死魔況我等輩當能
壞耶善男子是故我為如是菩薩而作是言
如來常住无有變易善男子我諸弟子聞是

如來常住无有變易善男子我諸弟子聞是
說已不解我意定言如來終不畢竟入於涅
槃善男子有諸衆生於斷見住如是言一切
衆生身滅之後善惡之業无有受者我為是
人住如是言善惡果報實有受者云何知有
善男子過去之世拘尸那竭有王名曰善見住
童子時壽八万四千歲作太子時八万四千歲及
登王位亦八万四千歲於獨處坐住是思惟
衆生薄福壽命短促常有四怨而隨逐
之不自覺知猶故放逸是故我當出家備道
斷絶四怨生老病死即勅有司於其城外住
七寶堂住已便告羣臣百官宮內妃后諸子
眷屬汝等當知我欲出家能見聽不余時
大臣及其眷屬各住是言善哉大王今正是
時時善見王將一使人獨住堂上復經八万
四千年中備集慈心是慈因緣於後八万四
千世中次第得住轉輪聖王三十世中住釋

千世中次第得住轉輪聖王三十世中住釋
提桓因无量世中住諸小王善男子余時善
見豈異人乎莫住斯觀即我身是善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說有
我及有我所又我一時為諸衆生說言我者即
是性也所謂內外因緣十二因緣衆生五陰
心界世間功德業行自在天世即名為我我
說弟子聞是說已不解我意唱言如來定說
有我善男子復於異時有一比丘來至我所
住如是言世尊云何名我誰是我耶何緣故
我我時即為比丘說言比丘无我我所眼者
即是吞无令有已有還无其生之時无所從
來及其滅時亦无所至雖有業果无有住
者无有陰陰及受陰者如汝所問云何我者
我即癡也誰是我者即是業也何緣我者即
是愛也比丘譬如二手相相聲出其中我亦
如是衆生業愛三因緣故名之為我比丘一

是愛也比丘辟如二手相拍聲出其中我亦
如是衆生業愛三因緣故名之為我比丘一
切衆生色不是我我中无色色中无我乃至
識亦如是比丘諸外道輩雖說有我終不離
陰若說離陰別有我者无有是處一切衆生
行如幻化熱時之炎比丘五陰皆是无常无樂
无我无淨善男子尒時多有无量比丘觀此五
陰无我我所得阿羅漢果善男子我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來定說无
我善男子我於經中復作是言三事和合得
受是身一父二母三者中陰是三和合得受
身、是我時復說阿那含人現般涅槃或於中
陰入般涅槃或復說言中陰身根具足明了皆
因往業如淨提酬善男子我時或說弊惡衆
生所受中陰如世間中處忽福、穢純善衆生
所受中陰如波羅㮈所出白疊我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說有中陰善男

是說已不解我意唱言如來說有中陰善男
子我復為彼逆罪衆生而作是言造五逆罪
捨身直入阿鼻地獄我復說言曇摩留杖
比丘捨身直入阿鼻地獄於其中間无心宿
處我復為彼積子梵志說言梵志若有中陰
則有六有我復說言无色衆生无有中陰善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛
說定无中陰善男子我於經中復說有退何
以故因於无量懸怠懶惰諸比丘等不備道
故說退五種一者樂於多事二者樂說世事
三者樂於睡眠四者樂近在家五者樂多遊
行以是因緣令比丘退說退因緣復有二種
一內二外阿羅漢人雖離內因不離外因以外
因緣故生煩惱生煩惱故則便退失復有
比丘名曰瞿伍六反退失退已慚愧復更進
備第七即得得已恐失以刀自害我復或說
有時解脫或說六種阿羅漢等我諸弟子聞

有時解脫或說六種阿羅漢等我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來定說有退善男
子經中復說譬如燋炭不還為木亦如瓶壞
更无瓶用煩惱亦尒阿羅漢斷終不還生亦
說衆生生煩惱因凡有三種一者未斷煩惱
二者不斷煩惱因緣三者不善思惟而阿羅
漢无二因緣謂斷煩惱无不善思惟善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說
无退善男子我於經中說如來身凡有二種
一者生身二者法身言生身者即是方便應
化之身如是身者可得言是生老病死長短黑
白是此是彼是學无學我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來定說佛身是有為法法
身即是常樂我淨永離一切生老病死非白
非黑非長非短非此非彼非學无學若佛出
世及不出世常住不動无有變易善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說

諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說
佛身是无為法善男子我經中說云何名為
十二因緣從无明生行從行生識從識生名色
從名色生六入從六入生卑從卑生愛從受
生愛從愛生取從取生有從有生生從生則
有老死憂苦善男子我諸弟子聞是語已
不解我意唱言如來說十二因緣定是有為我
又一時告喻比丘而作是言十二因緣有佛
无佛性相常住善男子有十二緣不從緣生
有從緣生非十二緣有從緣生亦十二緣有
非緣生非十二緣有十二緣非緣生者謂未
來世十二枝也有從緣生非十二緣者謂阿
羅漢所有五陰有從緣生名十二緣者謂凡
夫人所有五陰十二因緣有非緣生非十二
緣者謂虛空涅槃善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說十二緣定是无為
善男子我經中說一切衆生作善惡業捨身

善男子我經中說一切衆生作善惡業捨身
之時四大於此即時散壞純善業者心即上行
純惡業者心即下行善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說心定常善男
子我於一時為頻婆娑羅王而作是言大王
當知色是无常何以故從无常因而得生故
是色若從无常因生智者云何說言是常若
色是常不應壞滅生諸苦惱今見是色散滅
破壞是故當知色是无常乃至識亦如是善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說心定斷善男子我經中說有諸弟子受
諸香華金銀寶物妻子奴婢八不淨物猶得正
道得正道已亦不捨離我諸弟子聞是說已
不解我意定言如來說受五欲不妨聖道又
我一時復作是說在家之人得正道者无有
是處善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說受五欲定應正道善男子我經

唱言如來說受五欲定應正道善男子我經
中說遠離煩惱未得解脫猶如欲界備集世
間第一法也善男子我諸弟子聞作是說不解
我意唱言如來說第一法唯是欲界又復
我說瞻法順法忍法世第一法在於初禪至
第四禪我諸弟子聞是說已不解我意故
言如來說如是法在於色界又復我說諸外
道等先已得斷四禪煩惱備集瞻法順法忍法
世第一法觀四真諦得阿那含果我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說第一法
在无色界善男子我經中說四種施中有三
種淨一者施主信因信果信施受者不信因
果與施二者受者信因果施施主不信因果
及施三者施主受者二俱有信四者施主受
者二俱不信是四種施初三種淨我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說施唯意善
男子我於一時復作是說施者施時以五事施

男子我於一時復住是說施者施時以五事施
何等為五一者施色二者施力三者施安四
者施命五者施辯以是因緣施主還得五事
果報我諸弟子聞是說已不解我意唱言
佛說施即五陰善男子我於一時宣說涅槃
即是遠離煩惱永盡滅无遺餘猶如燈滅更
无法生涅槃亦尒言虛空者即无所有辯如
世間无所有故名為虛空非智緣滅即无所
有如其有者應有因緣故應有盡滅
以其无故无有盡滅我諸弟子聞是說已不
解我意唱言佛說无三无為善男子我於一
時為目犍連和住是言目連夫涅槃者即是
章句即是足跡是畢竟處是无所畏即是大
師即是大果是畢竟智即是大忍无导三昧
是大法界是甘露味即是難見目連若說无
涅槃者云何有人生誹謗者墮於地獄善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來

涅槃者云何有人生誹謗者墮於地獄善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說有涅槃復於一時我為目連和住是說目連
眼不牢固至身亦尒皆不牢固不牢固故名
為虛空食下迴轉消化之處一切音聲皆名
虛空我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來決定說有虛空无為復於一時為目連說
目連有人未得須陀洹果住惡法時斷於无
量五惡道報當知不從智緣而滅我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來決定說有非
智緣滅善男子我又一時為說彼比丘說彼
彼若比丘觀色若過去若未來若現在若近
若遠若麁若細如是等色非我我所若有比
丘如是觀已能斷色愛說彼人言云何名色
四大名色四陰名名我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來決定說言色是四大善男
子我復說言譬如因鏡則有像現色亦如

子我復說言譬如因鏡則有像現色亦如
是因四大造所謂鹿忽滑青黃赤白長短
方圓耶角輕重寒熱飢渴烟雲塵務是名造
色猶如嚮像我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說有四大則有造色或有四大无有
造色善男子往昔一時菩提王子作如是言若
有比丘讓持禁戒若發惡心當知是時失
比丘戒我時語言菩提王子戒有七種從於
身口有无作色以是无作色因緣故其心雖
在惡无記中不名失戒猶名持戒以何因緣
名无作色非異色因不作異色因果善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說
有无作色善男子我於餘經作如是言戒者
即是遮制惡法若不作惡是名持戒我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來決定宣說
无无作色善男子我於經中作如是說聖人
色陰乃至識陰皆是无明因緣所出一切凡夫

色陰乃至識陰皆是无明因緣所出一切凡夫
亦復如是從无明生愛當知是愛即是无明
從愛生取當知是取即无明愛從取生有當
知是有即是无明愛取從有生愛當知是受即
行是有從受因緣生於名色无明愛取有行受
單識六入等是故受者即十二枝善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說无心
數善男子我於經中作如是說從眼色明惡
欲等四則生眼識言惡欲者即是无明欲性
求時即名為愛愛因緣取取名為業業因緣
識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣想受
愛信精進定慧如是等法因單而生然非是
單善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說有心數善男子我或時說唯有一
有或說二三四五六七八九至二十五有我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說有
五有或言六有善男子我往一時住迦毗羅
衛尼拘地林時釋摩男來至我所作如是

五有或言六有善男子我住一時住迦毗羅
衛尼拘陁林時釋摩男來至我所住如是
言云何名為優婆塞也我即為說若有善男
子善女人諸根完具受三歸依是則名為優
婆塞也釋摩男言世尊云何名為一分優婆
塞我言摩男若受三歸及戒一戒是名一分優
婆塞也我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說優婆塞戒不具受得善男子我於一
時住恒河邊今時迦葉遮來至我所住如是
言世尊我教眾生令受齋法或一日或一夜或
一時或一念如是之人成齋不耶我言此丘是人
得善不名得齋我諸弟子聞是說已不解
我意唱言如來說八戒齋具受乃得

大般涅槃經卷第三十四

首歸命釋迦文如來
聽省般若波羅蜜其佛
釋時如尒所欲時諸菩薩佑佛見聽各各自
承衆盖幢幡香華敷飾雜香擣香金華銀華
往詣釋迦文恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛
首佛是各各所賣衆盖幢幡香華敷飾雜香
擣香金華銀華用散佛上及諸菩薩諸聲
上八方上下亦无數不可計會諸菩薩摩
訶薩各各自於其國佑白世尊此之威曜何
所從來諸佛告曰有佛号名釋迦文尼恒薩
阿竭阿羅呵三耶三佛出舌本光明之德各
照十方江河沙等諸佛國主是其威曜時諸
菩薩各各其佛欲往瞥首釋迦文見諸菩薩
諸佛告曰往族姓子從仁擇時如志所欲諸

散〇三〇三號　光讚摩訶般若波羅蜜經卷第四

諸佛告曰往族姓子從仁擇時如志所欲諸
菩薩衆各賣供養往詣釋迦文恒薩阿竭阿
羅呵三耶三佛瞥首作礼進上所賣却坐一
面聽佛所說於時四大天王上諸天人忉利
天鹽天兜率天尼摩羅天波羅尼蜜天上至
阿迦戴吒天各賣天華天香天擣香天雜香
青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮華皆以天上微
妙香華各各執持往詣佛所於時諸天上及
諸菩薩各各賣持香華雜香擣香各各供養
奉散如來至真等正覺上於時所散華香上
在虛空化為宮殿在於四方而於虛空中向
于四面微妙分明皆以衆寶人所悅樂於衆
會億百千姨皆共叉手自歸命佛而問世尊
唯天中天我等之身當來之世願得法利亦
復如是如恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛諸聲
聞衆亦當如是為諸會者講說經法如今所
演尒時世尊知善男子心之所念覩一切法
永无所起亦无所行一切諸法无所重得見

演尒時世尊知善男子心之所念觀一切法
永无所起如无所行一切諸法无所逐得見
心所忍佛應時嘆賢者阿難前白佛言佛何
因嘆嘆當有意佛告阿難今此衆會億百千
嫁人賢患逐得不起法忍過於當來六十八
億劫當得作佛号曰覺華怛薩阿竭阿羅呵
三耶三佛明行成為善逝世間解无上士道
法御天人師号佛世尊劫名華事世界曰嚴
華

摩訶般若波羅蜜分別空品第六

尒時佛告賢者須菩提豈能堪任為諸菩薩
摩訶薩緣發般若波羅蜜菩薩摩訶薩因此
得生於是諸菩薩摩訶薩衆聲聞及天人各
心念言令須菩提自以辯才為諸菩薩摩訶
薩說般若波羅蜜乎乘佛聖旨說耶又須菩
提知諸菩薩摩訶薩衆大聲聞諸天人心之
所念謂賢者舍利弗敢佛弟子有所說者分

所念謂賢者舍利弗敢佛弟子有所說者分
別无曜一切皆乘如來威德怛薩阿竭所可
說法彼一切法於本无諍諸善男子當學斯
法則證其法學者皆慎如來慧證境界諸菩
薩摩訶薩說般若波羅蜜非聲聞辟支佛之
境界所以者何說法得時莫不嬉悅舍利弗
謂須菩提斯謂菩薩時須菩提白世尊日所
謂菩薩者天中天何謂菩薩於此法中何因
有菩薩之言我亦不見菩薩之法何謂菩薩
唯天中天我永不見般若波羅蜜及於菩薩
當云何說菩薩摩訶薩般若波羅蜜當以何
證為諸菩薩講般若波羅蜜而開導乎佛告
賢者須菩提所謂般若波羅蜜及菩薩者但
假号耳其名无名其名不在於內不在於外
不處兩間譬如須菩提所見人者但假託号
彼亦无名其法不起不滅因緣和合隨俗所
名但音聲言及我人壽命鼓行喘息蛸飛蠕

[illegible]
[illegible]但音聲言及我人壽命致行喘息蜎飛蝠
動眾生之類所作所造所興勸助所見所覩
所知所觀一切皆為假号之法一切不起不
滅諸天人民所可言誨亦復如是如此須菩
提計般若波羅蜜及菩薩名悉為假号皆不
起不滅至于天中天所可言名等无有異辟
如須菩提於內所有所興我色斯亦假名法
為假託作斯字也其假号法不起不滅欲得
了此因緣之合有言聲耳痛痒思想生死識
法為假号其法所名不起不滅若以因緣假
託之現而有言聲如是須菩提所謂般若波
羅蜜有言菩薩及菩薩名但所託者其法不
起不滅所謂菩薩般若波羅蜜及菩薩名悉
无他猗因緣猗号而有斯言眼則慌忽靈痲
至于假号法為託字亦皆不起不滅因緣假
号而有言聲所謂眼空其眼无內无外不處
兩間耳鼻口身意亦復如是法為假託其法
不起不滅因緣合名而有言聲其号心者心

兩間耳鼻口身意亦復如是法為假託其法
不起不滅因緣合名而有言聲其号心者心
不在內亦不在外不處兩間所謂色者須菩
提法所假号不起不滅亦无內外不處兩間
其眼界者亦為假号因法託名其日眼界色
界眼識界耳界聲界耳識界鼻香界鼻識界
舌界味界舌識界身界細滑界身識界意界
合界意識界法界為借号而有言聲其法无
內无外不處兩間如是須菩提所謂菩薩及
般若波羅蜜因法假法其号不起不滅猗託
為名而有言聲般若波羅蜜菩薩字其名无
內无外不處兩間辟如須菩提所謂其內是
我身因字頭首其名但言聲又復名頸項五
陰兩辟背齊胸勒兩臏兩脚但假号耳託首
聲言因緣法為号計其法者不起不滅計此
所有悉為假託而立言聲計其名者不起不滅
无內无外不處兩間如是須菩提般若波羅
蜜菩薩名者皆為假号其法不起不滅盡為

凡內凡外不處兩間如是須菩提般若波羅
蜜菩薩名者皆為假号其法不起不滅盡為
假託而有言聲其名亦不起不滅凡內凡外
不處兩間譬如須菩提於此外有草木枝葉
華實計此一切悉為假号而有言聲其名凡
名其名不起不滅假託為名而有言聲計其
名者凡內凡外不處兩間如是須菩提般若
波羅蜜及菩薩字一切皆因法假号其法不
起不滅其名凡內凡外不處兩間譬如須菩
提過去諸佛世尊皆共假傳其号當來現在
亦復如是譬如須菩提呼聲之響又如鏡像
幻化野馬如來解說一切諸法皆猶如化但
假有号其号不起不滅猶託為名而有言聲其
名凡內凡外不處兩間如是須菩提所謂菩
薩般若波羅蜜但假号耳其号不起不滅凡
內凡外不處兩間如是須菩提所謂菩薩摩
訶薩般若波羅蜜因緣合會而假虛号所号

訶薩般若波羅蜜因緣合會而假虛号所号
善權所号法皆假託耳當作是學行般若波
羅蜜不住名色亦凡所見不住痛痒思想生
死識不住於名不覩名色不常不見名色安
樂不見名色苦惱不見名色而有內者不見
名色而有外者不見名色而有空者不見名
色凡想之變不見名色凡願之事不見名色而富
莫者不見名色而慊忽者不見名色而有欲
塵不見名色而諍訟者不見名色而有起者
不見名色而有滅者痛痒思想生死識亦復
如是眼界色界眼識界耳界聲界耳識界
鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界細
滑界身識界意界法界意識界一切皆尒因
緣合成而為假号有是五陰所以者何菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜及菩薩行并於名号
不有不凡不處有為界不處凡為界亦凡所
見所以者何須菩提菩薩摩訶薩行般若波

不有不无不處有為界不處无為界亦无所
見所以者何須菩提菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜於一切法无所想念无應不應亦不想
念行般若波羅蜜處无想法行諸意止循般
若波羅蜜亦不見般若波羅蜜不見般若波
羅蜜名亦不見菩薩号亦不見十種力四无
所畏四分別辯十八不共諸佛之法行般若
波羅蜜時不見般若波羅蜜亦不見般若波
羅蜜名亦不見菩薩亦不見菩薩名誰見菩
薩行般若波羅蜜菩薩摩訶薩曉了分別諸
法之本諸法相者計諸法本諸法相者亦无
所著亦无諍訟如是須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜不因猗名為法造号其於佛道
亦緣号不為假託患曉了之不猗於色不猗
痛痒思想生死識不猗於眼耳鼻口身意亦
不猗眼色識不猗耳聲識不猗鼻香識不猗
舌味識不猗身細滑識不猗意法識不猗眼
習五陰之事而无所猗不起痛痒无苦无樂

舌味識不猗身細滑識不猗意法識不猗眼
習五陰之事而无所猗不起痛痒无苦无樂
无不苦樂及至意識所習因緣則有痛痒及
與苦樂不苦不樂行者於彼都无所猗亦不
猗著於有為界亦不猗著於无為界亦不猗
著檀波羅蜜亦不猗著尸波羅蜜亦不猗著
羼提波羅蜜亦不猗著惟逢波羅蜜亦不猗
著禪波羅蜜亦不猗著般若波羅蜜亦不猗著
相亦不猗著菩薩之身亦不猗著於肉眼亦
不猗著天眼慧眼法眼佛眼亦不猗著慧度
无極亦不猗著神通之意所度无極亦不猗
著內外亦不猗著處于兩間亦不猗著於內之
空亦不猗著於外之空亦不猗著无形之緣
亦不猗著自然之空亦不猗著開化衆生亦
不猗著佛土嚴淨亦不猗著漚和拘舍羅所
以者何用一切法悉无所有故當所著者亦
无所著亦无所有當可持者如是須菩提菩

以者何則一切法患凡所有故當所著者亦
凡所著亦凡所有當可持者如是須菩提菩
薩摩訶薩於一切法而凡所著為行般若波
羅蜜檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜惟逯
波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜便得長蓋入于
穹然得菩薩道入阿惟越致神通具足神通
以具則遊佛國教化眾生已化眾生則便供
養諸佛世尊則能嚴淨諸佛國土已能嚴淨
諸佛國土諸佛世尊皆覩見於時菩薩亦復
逕見諸佛大聖亦欲逯得功德善本便當供
養諸佛世尊稽首歸命則逯自然凡量之德
親近諸佛便得從聞所說經典已逯聞法未
曾斷絕逯得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛
獲總持門諸三昧門如是須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜行分別曉了一切諸法因
緣假号於須菩提意云何色為菩薩乎痛痒
思想生死識為菩薩乎須菩提答曰不也天
中天云何須菩提眼為菩薩乎耳鼻口身意
為菩薩乎答曰不也天中天色聲香味細滑

中天云何須菩提眼為菩薩乎耳鼻口身意
為菩薩乎答曰不也天中天色聲香味細滑
法為菩薩乎答曰不也天中天又問於須菩
提意云何眼色識為菩薩乎耳聲識鼻香識
舌味識身細滑識意法識為菩薩乎答曰不
也天中天於須菩提意云何地種為菩薩乎
答曰不也天中天水種火種風種空種識種
為菩薩乎答曰不也天中天於須菩提意云
何凡明為菩薩乎答曰不也天中天識名色
六入所習愛痛受有生老病死為菩薩乎答
曰不也天中天於須菩提意云何寧有異色
為菩薩乎答曰不也天中天寧有異痛痒思
想生死識為菩薩乎答曰不也天中天寧有
異眼耳鼻口身意為菩薩乎答曰不也天中
天寧有異色聲香味細滑法為菩薩乎答曰
不也天中天寧有異眼色識耳聲識鼻香識
口味識身細滑識意法識為菩薩乎答曰不

也大中天寧有異眼色識耳聲識鼻香識
口味識身細滑識意法識為菩薩乎答曰不
也天中天寧有異十二因緣從癡明至老病
死為菩薩乎答曰不也天中天於須菩提意
云何色癡本為菩薩乎答曰不也天中天五
陰六衰十八種四大十二因緣癡本為菩薩
乎答曰不也天中天於須菩提意云何寧有
異癡本為菩薩乎答曰不也天中天佛告須
菩提於須菩提意解何等[illegible]以何事觀察[illegible]
答佛言色非菩薩痛痒思想生死識非菩薩
六衰十八種四大十二因緣從癡明至老病
死非菩薩異癡本者謂非菩薩若異癡本亦
非菩薩須菩提白佛言唯天中天吾我人者
亦不可得云何當為菩薩者云何名五陰
六衰十八種四大十二因緣[illegible]細之意為菩
薩耶云何名異色異痛痒思想生死識為菩
薩耶云何名異六衰十八種四大十二因緣
為菩薩耶云何名癡本之事為菩薩耶云何

為菩薩耶云何名癡本之事為菩薩耶云何
名異癡本為菩薩耶斯癡虚所佛言善哉善
哉須菩提菩薩摩訶薩學般若波羅蜜當觀
衆生人物癡所有不可得般若波羅蜜亦癡
所有不可得菩薩當作是學於須菩提意云
何口言色者為菩薩乎答曰不也天中天口
言痛痒思想生死識為菩薩乎答曰不也天
中天計色常計痛痒思想生死識常為菩薩
乎答曰不也天中天於須菩提意云何計色
癡常計痛痒思想生死識癡常為菩薩乎答
曰不也天中天於須菩提意云何口言色樂
痛痒思想生死識樂為菩薩乎答曰不也天
中天於須菩提意云何口言色苦痛痒思想
生死識苦為菩薩乎答曰不也天中天於須
菩提意云何口言色是我所痛痒思想生死
識是我所為菩薩乎答曰不也天中天於須
菩提意云何口言色非我所痛痒思想生死

菩提意云何口言色非我所痛痒思想生死
識非我所為菩薩耶答曰不也天中天於須
菩提意云何口言色空痛痒思想生死識空
*為菩薩乎答曰不也天中天於須菩提意云
何口言色无想痛痒思想生死識无想為菩
薩乎答曰不也天中天於須菩提意云何口
言色无願痛痒思想生死識无願為菩薩乎
答曰不也天中天於須菩提意云何口言色
不空无想无願不空痛痒思想生死識不空
不无想不无願為菩薩乎答曰不也天中天
於須菩提意云何五陰六衰十八種四大十二
因緣无所有為菩薩乎答曰不也天中天佛
告須菩提仁見可誼而反云口所說言五陰
六衰十八種四大十二因緣終始之患苦樂
善惡空无想无願有與无患非菩薩須菩提
白佛言唯天中天究竟求色了不可得何況
甫復口言色者為菩薩乎痛痒思想生死

甫復口言色者為菩薩乎痛痒思想生死
*識亦尒究竟求常而不可得何況无常而可
得當為菩薩乎究竟苦樂而不可得何況口
言苦樂為菩薩乎究竟索是我所不可得何
況口言我非我為菩薩乎色痛痒思想生死
識亦復然究竟所有色不可得何況口言色
空為菩薩乎痛痒思想生死識亦復然究竟
求想不可得何況口言色无想為菩薩乎痛
痒思想生死識亦復如是究竟求願不可得
何況口言色无願為菩薩乎痛痒思想生死
識亦復如是佛言善哉善哉須菩提菩薩摩
訶薩欲學般若波羅蜜當作是學口所言色
不可得者痛痒思想生死識者空无想无願
不可得者則為學般若波羅蜜向者須菩提
所言我於法中永不覩見為菩薩者須菩提欲
知法不可見法法不可見法界法界不見法
色界痛痒思想生死識亦然色界不見法界
法界不見色界眼界不見法界法不見眼界

色界痛痒思想生死識亦然色界不見法界
法界不見色界眼界不見法界法不見眼界
*耳鼻口身意亦復如是意界不見法界法
界不見意界十八種界不見法界法界不見
十八種界有為界不見无為界无為界不見
有為界有為界者亦不可兩无為界者亦不
可名无為者不可兩有為者亦不可名如是
須菩提行般若波羅蜜能如此者於一切法
求无所見已无所見不恐不畏不難不懼心
不怯弱亦无所恨所以者何須菩提已不見
色痛痒思想生死識不見眼耳鼻口身意不
見色聲香味細滑法不見色欲至于法欲亦
无所見不見貪恚癡不見无明至于行識名
色六入所更痛愛受有生老病死亦无所見
不見吾我不見人壽命不見欲界不見色界
不見无色界不見聲聞辟支佛不見菩薩法
亦不見佛亦不見法不見菩薩衆已不見一切

不見无色界不見聲聞辟支佛不見菩薩法
亦不見佛亦不見法不見菩薩衆已不見一切
法不恐不畏不難不懼心不怯弱須菩提白
*佛言唯然世尊何因菩薩摩訶薩心不怯弱
而无所著佛告須菩提菩薩摩訶薩不得心
所念法亦无所見是故菩薩摩訶薩心不怯
弱亦无所著須菩提白佛言云何菩薩摩訶
薩而不恐怖佛告須菩提菩薩不得心畏亦
无所見是故菩薩摩訶薩而不恐怖須菩提
白佛言云何菩薩摩訶薩於一切法而无所
得行般若波羅蜜乎佛告須菩提菩薩摩訶
薩一切所行般若波羅蜜彼亦不得般若波
羅蜜亦復不得菩薩之心其是為今設菩薩
之為勅命

光讚摩訶般若波羅蜜了空品第七

於是須菩提白佛言菩薩摩訶薩欲具足檀
波羅蜜當學般若波羅蜜欲具足尸波羅蜜
羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜當學般若

波羅蜜當學般若波羅蜜欲具足尸波羅蜜
羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜當學般若
*波羅蜜菩薩摩訶薩欲蠲除色者當學般若
波羅蜜欲除眼耳鼻口身意者當學般若波
羅蜜欲除色聲香味細滑法當學般若波羅
蜜欲除眼色識耳聲識鼻香識口味識身細
滑識意法識當學般若波羅蜜欲除眼更耳
更鼻口身意更當學般若波羅蜜欲除色更
痛痒思想生死識更因緣之習當學般若波羅
蜜菩薩摩訶薩欲除貪婬瞋恚愚癡當學般
若波羅蜜欲除貪身見已當學般若波羅蜜
菩薩摩訶薩欲除狐疑犯戒當學般若波羅
蜜欲除所欲諸着色欲无色欲當學般若波
羅蜜菩薩摩訶薩欲除因緣貪結縛之着所
受之處當學般若波羅蜜欲除四果須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢當學般若波羅蜜菩
薩摩訶薩欲除四憂四着及四殺受四顛倒
當學般若波羅蜜欲除五蓋六入七識八耶

薩摩訶薩欲除四憂四着及四殺受四顛倒
*當學般若波羅蜜欲除五蓋六入七識八耶
九腦十惡罪福之業當學般若波羅蜜菩薩
摩訶薩欲除十善四禪四諦五神通欲除四
意止四意斷四神足五根五力七覺意八由
行當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲除十種
力四无所畏四分別辯四芽心四无色定一
切諸意止十八不共諸佛之法當學般若波
羅蜜菩薩摩訶薩欲了學意三昧正受當學
般若波羅蜜欲分別虛空慧三昧者識慧三
昧不用慧三昧有想无想慧三昧正受滅定
當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲成師子娛
樂三昧師子震吼三昧欲逮得摠持門者當
學般若波羅蜜欲得首楞嚴三昧寶海三三
昧惠印三昧正受當學般若波羅蜜菩薩摩
訶薩欲得月耀三昧月幢三昧入一切諸法
三昧正受當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲

三昧正受當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲
得觀明印三昧生諸法三昧出於勸祠憧幡
忘三昧正受當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩
欲得金剛喻三昧入一切諸法門三昧定意
五三昧帝王印三昧正受當學般若波羅蜜
菩薩摩訶薩欲得勢力清淨三昧起諸平等
三昧恒生諸法所歸入三昧入一切諸法言
聲三昧正受當學般若波羅蜜菩薩摩訶
薩欲得觀十方三昧欲得一切諸法總持門
印三昧一切諸法平等御造印三昧住於空
處三昧正受當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩
欲得嚴淨三昧道場三昧起越神通三昧正
受當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲得起
鉢出三昧等憧護英三昧欲致是三昧正受
及餘三昧門當學般若波羅蜜也復次天中
天菩薩摩訶薩欲令一切衆生之類得具足
願當學般若波羅蜜復次天中天菩薩摩訶

願當學般若波羅蜜復次天中天菩薩摩訶
薩欲得具足功德之本回其具足所在善本不
墮惡趣不見下賤下歸聲聞辟支佛地不以
諍訟菩薩上法當學般若波羅蜜賢者舍利
弗謂賢者須菩提云何菩薩摩訶薩不諍上
法須菩提謂舍利弗菩薩摩訶薩不與漚和
拘舍羅不起无所從生漚和拘舍羅行六波
羅蜜曉了无所從生空无想无願懷來三昧
門不墮聲聞辟支佛地亦不度人菩薩滅定
是謂菩薩摩訶薩生不淳淋舍利弗謂須菩
提何謂菩薩生不淳徽須菩提謂舍利弗所
以日不淳淋者謂愛著法也又日舍利弗菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜立於色空而知想
識有所依猗痛痒思想生死識亦然立之於
空而知想識有所依猗是謂菩薩摩訶薩柔
愼法忍之愛著也生不淳淋復次舍利弗菩
薩摩訶薩立色於无想而知想識有所依猗

薩摩訶薩立色於无想而知想識有所依猗
立色於无顯而知想識有所依猗是為菩薩
摩訶薩柔順法忍之愛着也色痛痒思想生
死識亦然立死所有而知想識有所依猗眼
色識身聲識鼻香識口味識身細滑識意法
識而知想識有所依猗是菩薩摩訶薩柔順
法忍之愛着也色无常痛痒思想生死識无
常色苦痛痒思想生死識苦色无我痛痒思
想生死識无我而立於斯而知想着有所依
猗舍利弗是謂菩薩摩訶薩柔順法忍愛着
生不淳淵當斷是色痛痒思想生死識此色
非色則為除色痛痒思想生死識亦然是為
滅盡當為設證是非滅盡而為造證當循斯
路此為染塵諍誡當習行是不當習此是為
菩薩之所應行是非菩薩之所應行是為菩
薩道是為菩薩學戒不當學某是菩薩檀波
羅蜜某是菩薩尸波羅蜜某是菩薩羼波羅

羅蜜某是菩薩尸波羅蜜某是菩薩羼波羅
蜜某是菩薩惟逸波羅蜜某是菩薩禪波羅
蜜某是菩薩般若波羅蜜某是菩薩漚和拘
舍羅某是菩薩无漚和拘舍羅某是菩薩入
穹然某是菩薩生不淳淵須菩提謂舍利弗
說菩薩行般若波羅蜜住此達立如是諸法
而知想識有所依猗是謂菩薩摩訶薩柔順
法忍之愛着生死不淳淵舍利弗謂須菩提
何謂菩薩摩訶薩穹然須菩提謂舍利弗於
是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不見內空不
見外空不見內外空不見內外空空而空无
內外空空不見內外空不見空大空空空大
空不見空空大空不見究竟真空究竟真空
不見大空究竟真空不見有為空不見究竟
真空有為空不見无為空无為空不見有為
空无為空不見終始長遠空空終始長遠空
不見无為空終始長遠空不見未分別空未

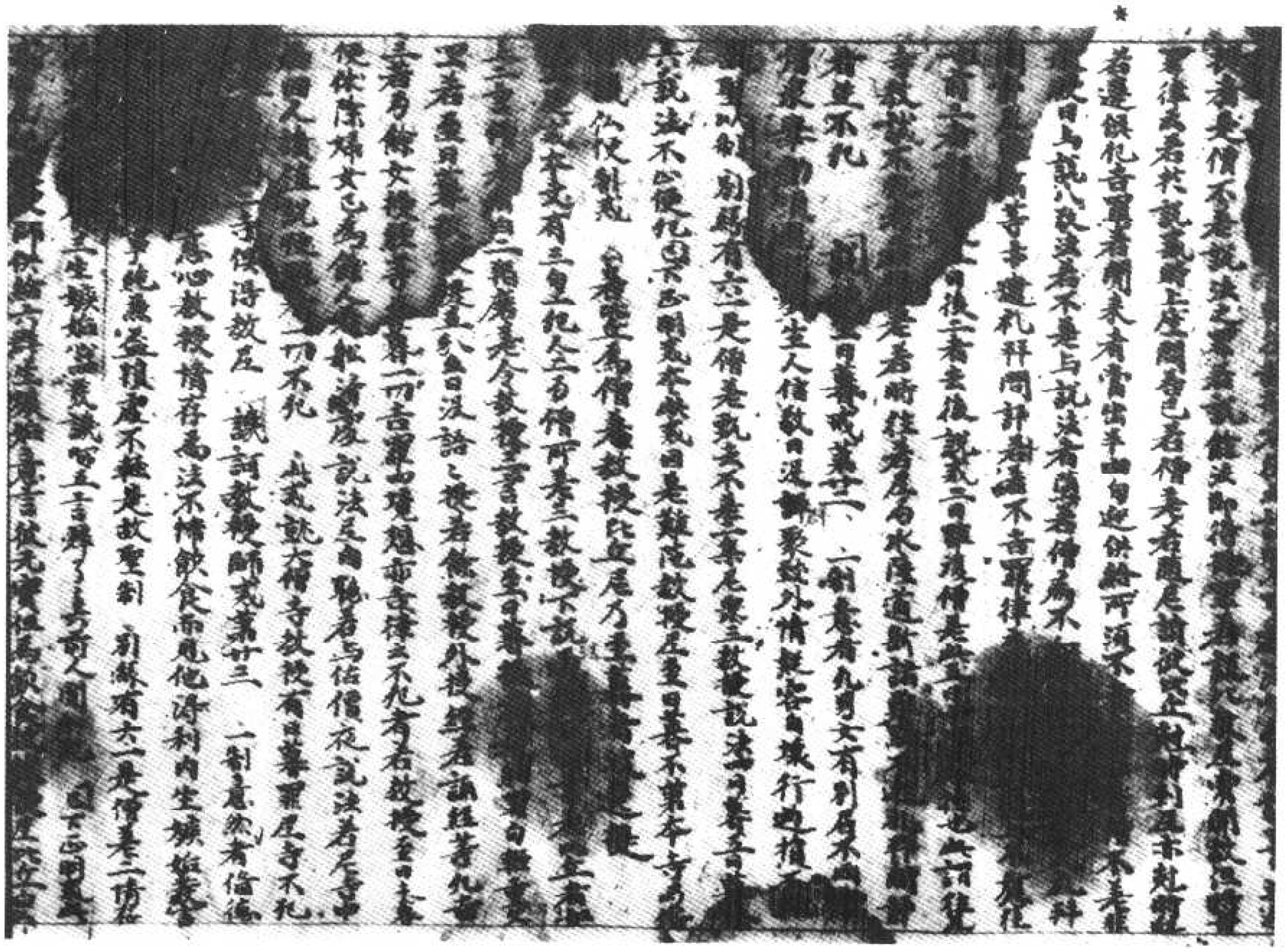
不見无為空終始長遠空不見未分別空未
分別空不見廣野長遠空未分別空不見本
淨空淨空不見未分別空本淨空不見自然
想空自然想空不見本淨空自然想空不見
一切諸法空一切諸法空不見自然相空一切
諸法空不見无所有空无所有空不見一切諸
法空无所有空不見自然空自然空不見所
有空自然空空不見无所有空无无所有空
不見自然空空如是舍利弗菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜能如是者則菩薩至於穿然復
次舍利弗菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜者
當作是學則當如愼不當念色痛痒思想生
无識亦復如是於識不當念識不當念眼耳
鼻口身意不當念色聲香味細滑法不當念
種波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜
禪波羅蜜般若波羅蜜亦不當猗著四意以
四意斷四神足五根五力七覺意八由行十種
[illegible]四无所畏四分別辯四等心十八不共者

四意斷四神足五根五力七覺意八由行十種
力四无所畏四分別辯四等心十八不共諸
佛之法如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜不當念菩薩摩訶薩又當念等无等心
人後妙心所以者何其心无心心者本淨本
淨心者自然而樂清明而淨舍利弗謂須菩
提云何心清明而淨須菩提謂舍利弗假使
心不與欲合亦不離欲不與怒合亦不離怒
不與癡合亦不離癡不處因緣无有結縛无
所繫綴亦无不綴於一切疑六十二見不見
不離不與聲聞辟支佛心行合亦不離合是
為舍利弗菩薩摩訶薩心本清淨清明而淨
賢者舍利弗謂須菩提有此心乎其心无心
須菩提謂舍利弗云何舍利弗為有心耶豈
有此心寧可知有心无心乎為可得不為可
獲不答曰不也仁者假使舍利弗其心不可
復知有與无也亦不可得亦不可獲又有此

復如有與凡也亦不可得亦不可獲又有此
者由因緣結而有此言有此心有心凡心舍
利弗謂須菩提云何須菩提此為凡心耶答
曰凡所造凡所念是謂一切諸法凡心凡念
舍利弗謂須菩提云何須菩提其發心者凡
所造凡所念乎假使色造凡所念痛痒思想
生凡識亦復然假使凡所造凡所念至乎聲
聞辟支佛意上至菩薩意為凡心凡念乎答
曰唯然舍利弗如是心者凡所造凡所念是
故菩薩摩訶薩亦復如是凡所造凡所念
舍利弗讚賢者須菩提言善哉善哉須菩提
審如仁者為世尊子從法門生常以慎法為
法所化因法而興不為禁與自然因緣證乎
法身仁者則為行空第一世尊讚仁了空最
上難及難及如是須菩提菩薩摩訶薩學般
若波羅蜜當慎如斯如是菩薩摩訶薩則當
觀之為阿惟越致欲學聲聞地者當學般若

舍利弗讚賢者須菩提言善哉善哉須菩提
審如仁者為世尊子從法門生常以慎法為
法所化因法而興不為禁與自然因緣證乎
法身仁者則為行空第一世尊讚仁了空最
上難及難及如是須菩提菩薩摩訶薩學般
若波羅蜜當慎如斯如是菩薩摩訶薩則當
觀之為阿惟越致欲學聲聞地者當學般若
波羅蜜當聞當受當持諷誦常當思念念欲
學辟支佛地者當當般若波羅蜜當聞當受
持諷誦常當思念欲學菩薩地者當學般若
波羅蜜當聞當受持諷誦常當思念所以者
謂此般若波羅蜜者廣普具足致乎三乘者
[illegible]凡所墨等

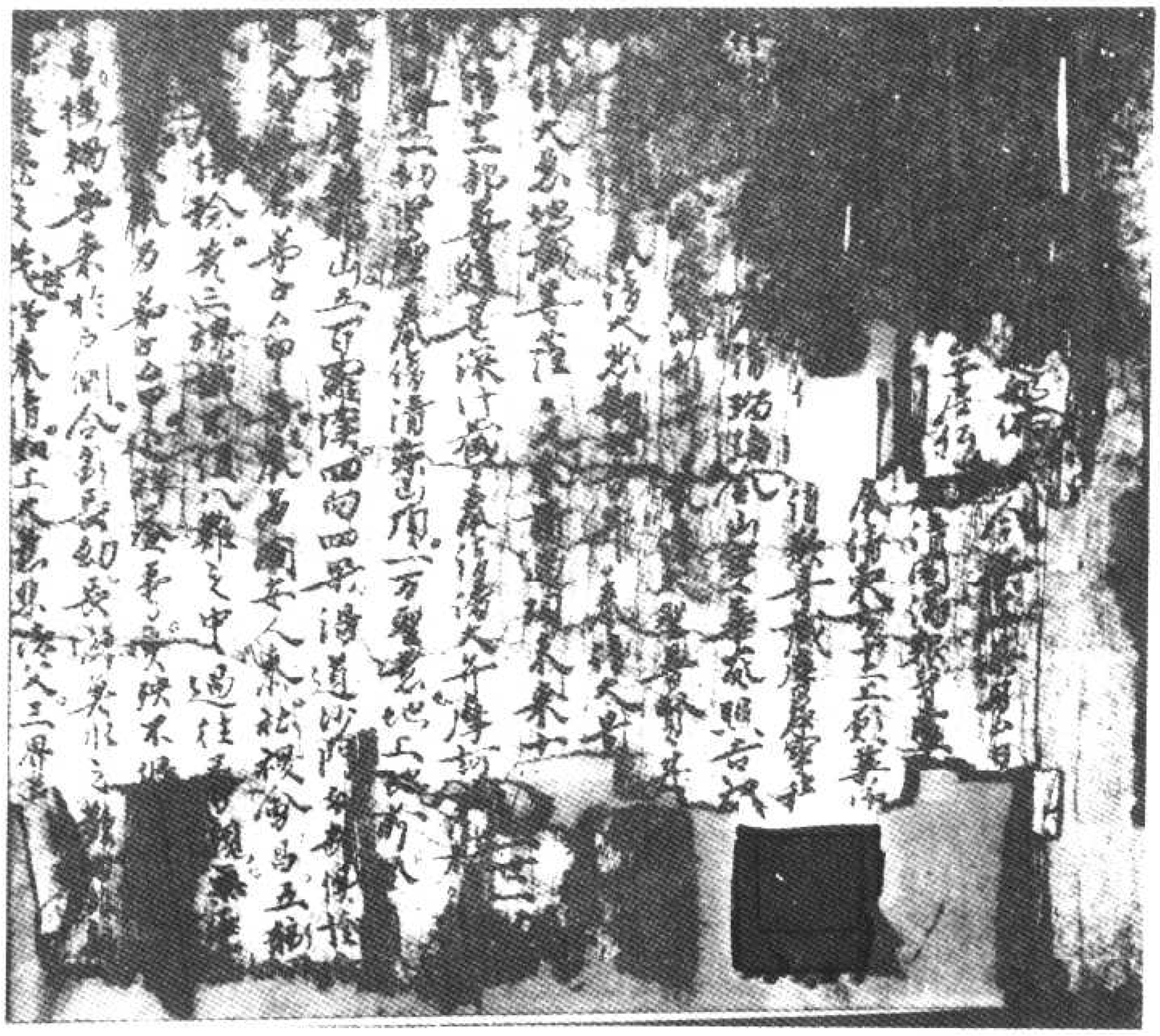
散〇三二〇號　四分戒本疏卷第三



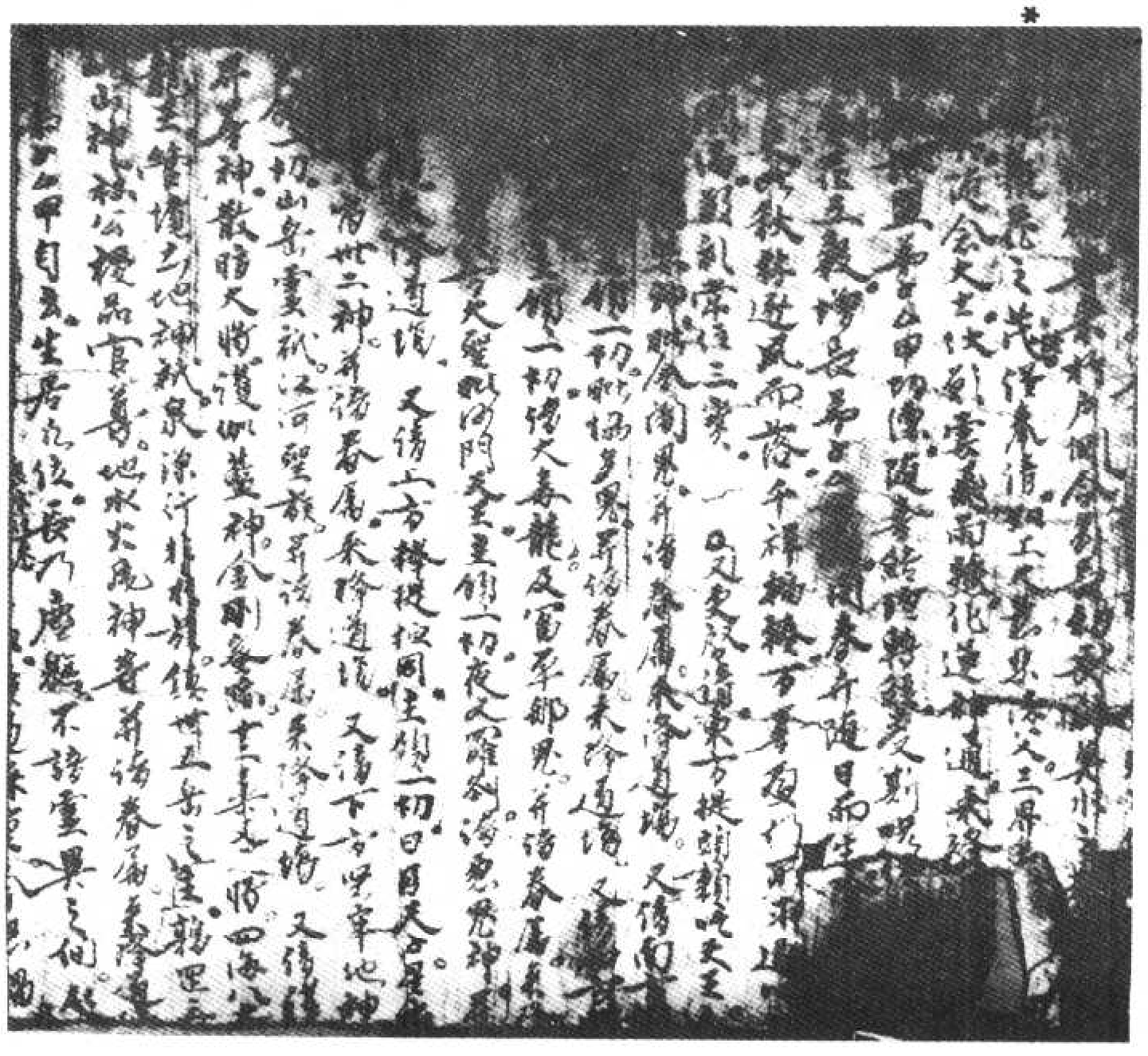
散〇三二七號　毗尼心

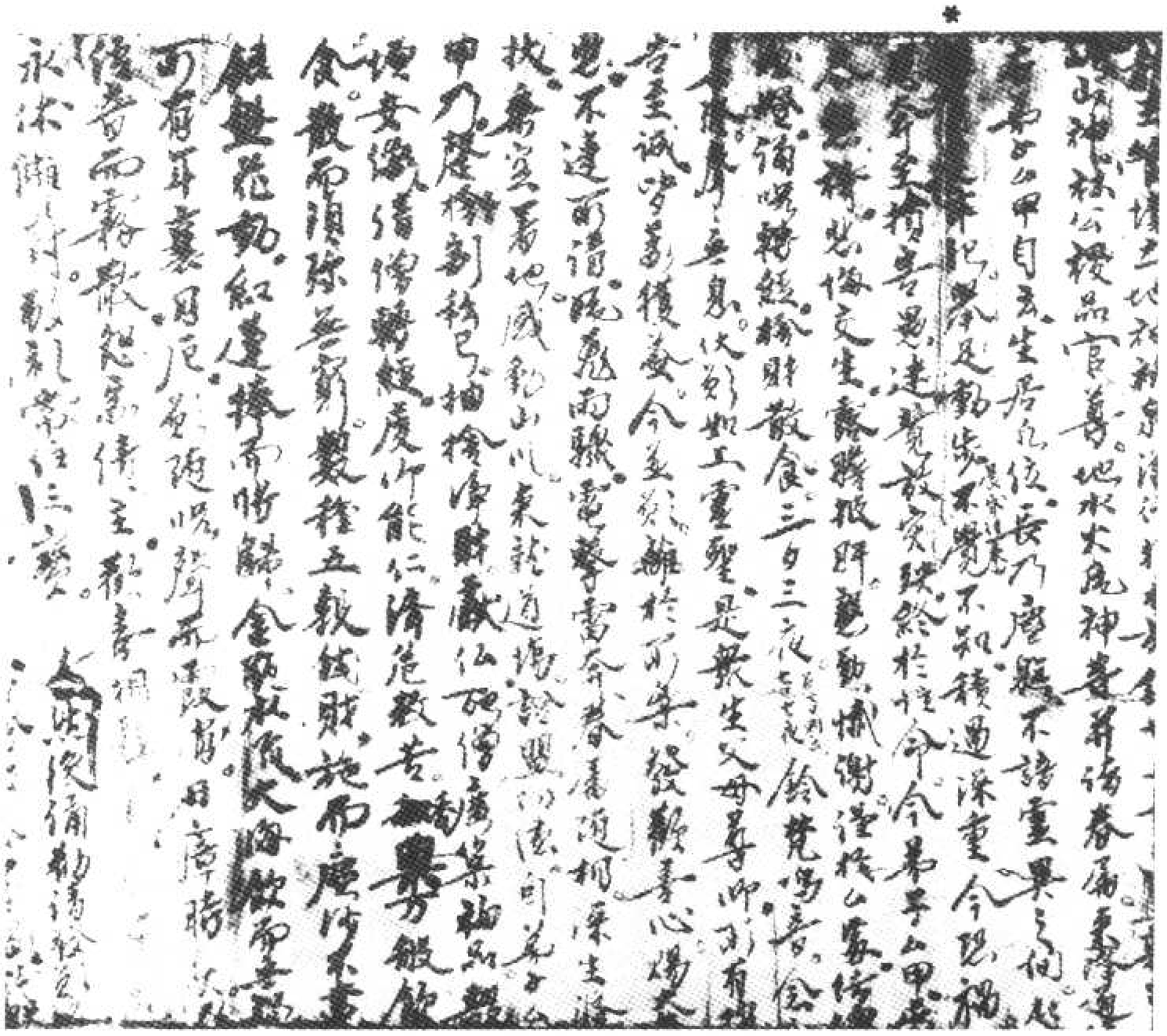
景平元年十月中晉侍中瑯琊王司馬陳共比丘竺道生
惠嚴等請令出之弗大十謹執胡本文无差譜律教東流五
分第三也　四者僧祇律〻主名婆麻留那此生有法顯竺
輕身重法自往胡國求覓經書到摩竭國於已連弗
邑阿育王塔南天王寺寫得胡本將還此國以晉義熙十二年
十一月到揚州於闐塢寺共三藏禪師佛大跋陀翻出之
并六卷涅槃比丘寶雲譯胡為謨十四年都訖律教流
布僧祇第四也　五者迦葉惟律（名迦葉此律此土未盛不來謨地）律藏有四名
一名為戒（若就教譯防非之法字之為戒此能禁制身口而為諸過得起名為戒也）
二名為律（若就行譯調伏剛鍾以之為律）三名波羅提木叉（此是胡音譯名彼〻解脫若就教譯此是解脫法依而出家若也羈等在〻處〻身心无為故云彼〻解脫也若就行譯絕縛之心念〻之中能分離煩惱故云彼〻解脫也）
四名毗尼（此是西音此方云滅若就教譯此行能弥息諍論故名為滅若就行譯斷除生死苦蓋无為寂泊為滅）此四之中
前二就因為名外防為戒內順為律後二就果為名解
脫者煩惱盡處是有餘涅槃果也滅者身智俱亡是无餘
涅槃果也又大乘之中戒之与律是因通果是有為出要行
解脫与滅是果通因是无餘出離行此四皆名藏者若
就教譯文自苞留名之為藏若就行譯出生衆善利
蓋无窮故名為藏　此明受戒法有五種　一上法受戒

涅槃果也又大乘之中戒之与律是因通果是有為出要行
解脫与滅是果通因是无餘出離行此四皆名藏者若
就教譯文自苞留名之為藏若就行譯出生衆善利
蓋无窮故名為藏　此明受戒法有五種　一上法受戒
（位在无學已上若人得阿羅漢即名具足如來戒道已覺證理究竟不從師傳故名自然得戒若萬子皆自誓受請佛為證得法眾勝故名上法受戒此中含二自然及自誓）
二善來受戒（位在須陀洹果以上此人乘宿善而來僧佛出世聞說四淨道戒初果求長出家聖命善來比丘即發具足故名善來受戒）
三師法受戒（此是女人為得須陀洹果求長出家如來為說八敬之法受阿難傳授於彼令其遵奉六僧以為師範來者預受即發具足故名師法受戒）
四三語受戒（位在內凡以上此人僧佛出世但聞而不見所謂受戒）
五羯磨受戒（位通外凡已下此人善根發薄舊心難發要假七僧作法成就方得具足故名羯磨受戒要須具



文願發向迴食散壇結　號九三三〇散





[illegible]玉察命司錄太山府主五道大神若將若屑[illegible]
[illegible]案巡使行道天王吸氣收魂判命主吏六司都長[illegible]
[illegible]鬼王內外通申諸方獄卒又請四神八將十二部官[illegible]
[illegible]戒將軍[illegible]日[illegible]建[illegible]黑[illegible]星神[illegible]
[illegible]靈異永[illegible]神仙宮殿非人樓臺[illegible]
并諸眷屬並願捨於所樂舞於所居來就道場
領斯福分弟子自去九夫遠闇每犯聖賢行住中間于
日月神理今始覺悟逆結香壇散食燃燈轉經誦呪伏
願諸大神聖發慈悲願教護生靈領受呪供錢財花果
五穀香藥各生歡喜共開福門三灾不行於道場之家
九橫無覆於增善戶千年衛護長似今農万歲吉祥轉
禍為福敬礼常住三寶　又弟子某甲自從元量劫
來至於今日或有積生享負或是見世新重所有僕
主怨家負財負命或是經山採獵手射傍生或是伴草
蔽莖熏於猿數又請諸餘浮遊浪鬼因祀妖精朽樹
丘墳檀行魍魎惡鬼毒主走火邪魂巡歷街坊吸人精
氣或有新親絕嗣不葬鬼或有離鄉失士波逆鬼或有
犯官驚魂鬼賊[illegible]血醒鬼或是深泉溺死鬼大火燒熱
鬼或有無粮餓死鬼冬寒凍三鬼

散而須弥有餘錢財万般用而寶山無盡金瓶香水
飲而四海不傾銀盞神燈照而三塗俱曉祥花數種持而
天堂戶關月桂仙香焚而鑲湯火滅鬼汝等沃此功德早
遇龍花永離人間英生[illegible]吾收弟子某甲三灾九橫遠
送他方除弟子[illegible]月厄年[illegible]轉禍為福生生世世長[illegible]
品[illegible]世世生生永保乃興[illegible]人貴[illegible]官自在記錄福[illegible]
[illegible]永安三代敬礼常住三寶

勸善經一卷

勅左承相賈侊頒下諸州勸善諸衆生
每日念阿陁弥依一千口斷西徐善今年
大熟無人收刈有數種病死弟痘病死弟
二天行病死弟三赤白痢病死弟四赤瞳
病死弟五人產生死弟六水痢死弟七風病死
今勸衆生寫此經本免一門難寫兩本
免六親見此經不寫者滅門門上縣之
得遇此難無福者不可得見此經其經
從南來正月八日雷電霹靂空中有
一童子年四歲又見一光人在路中見
一蛇身長万々尺人頭鳥足遂呼者
人曰為太山崩要女人万々衆須牛万
万頭著病難差寫此經者得免此
難不信者促看四月一日三家使一
中五男同婦僧尼巡門難寫此
經流傳若被風吹却不免此難
聖人流傳真言報諸衆生莫信
邪師見聞者遍相勸念阿弥
陁仏不久見太平時

經善勸　號四六三〇散

昧三（務）教惟　號四九三〇散

*

沙門不得畜奴婢為世間人持奴婢乞子沙門沙
門不得更乘若世閒人持男兒女兒乞子沙〻門
〻不得乘是為沙門戒
沙門不得畜牛馬不得[illegible]畜不得乘車不得
畜[illegible]是為沙門戒
沙門不得佐[illegible]不得[illegible]使可[illegible]中有
[illegible]沙門[illegible]持鉢行乞過七家過上明一家是得
飯不得過過鉢[illegible]家舍[illegible]事足不得復過五
家[illegible]不得食者當還歸故處但飲水如飛鳥
[illegible]食得食即食飽即[illegible]去无不遺持沙門行乞食
得食即食不得食持鉢而去如飛鳥是為沙門戒
沙門不得販賣然不說販賣然不得買賤賣貴是
為沙門戒　沙門不得畜田廬不得畜華菰
樹然不得念樹是為沙門戒　沙門不得說彼
[illegible]有池水中有好香華然不得念其濁水中有好
華香合心意化使作善是為沙門戒
沙門不得說其國王佳其郡佳其縣佳其聚佳不
得說導其國惡其郡惡其縣惡其聚惡不得

*

得說導其國惡其郡惡其縣惡其聚惡不得
言其沙門有舍宅无舍宅有菌无菌有孝樣无
孝樣是為沙門戒　沙門若坐若臥不
得說國王治行善惡不得導世間衛論之事軍
兵[illegible]變國[illegible]之事是為沙門戒
沙門不得言其來[illegible]其來[illegible]其[illegible]不好是
為沙門戒　沙門不得說牛馬飢食是為沙門戒
沙門不得言我明經其不明是為沙門戒
其有沙門披巢門食[illegible]人食者勢國[illegible]作是為沙
門戒　沙門不得若何等如不得有輪轉之心
吾[illegible]沙門之戒　沙門讀經不得言我經利
其不利我持戒[illegible]不持戒我能行佛法汝不能
行佛法是為沙門戒　沙門不得言我佛法為
佛[illegible]佛經一法有志當明解不得諍佛關是為
沙門戒　沙門不得言我又佳汝又惡我世佳
汝世惡是為沙門戒　沙門不得導其處沙
門[illegible]讀經意志不如我不得念其處沙門有
好衣其无好衣有好被枕其无被枕其有
林[illegible]其无林[illegible]是為沙門戒

林榆某元林榆是為沙門戒
沙門不得照鏡跌頭摩拔駁顯不得視象鬪牛
馬鬪一切不得觀是為沙門戒
沙門不得博戲不得對不得懇息導美食不得
言我到某處當復從某來不得作男子醫姤女
醫不得作牛馬醫不得殺人山夏是為沙門戒
沙門不得手持弓弩兵刃石刀杖戲是沙門戒
不得相男子及姤女相牛馬不得言今年多而來
年少而歲熟不熟多病少病有災異元災異不
得言今年日月食地動多風少風星宿政不政不
得隱相是為沙門戒
佛告阿拔言經中皆有是曾戒沙門過時不食
不復食亦不得恨衣被蘇醜鉢常在左脇所行
處身當與鉢相隨如飛鳥羽翼我沙門所行口不
忘食九孔皆端不恨身苦常思念上戒語常自
鄙可時得羅漢道不與世間人諍權但與世間人
諍意自脫得阿羅漢飢亦念阿羅漢道持是戒
意念者是為佛弟子沙門坐起常思惟是上
語常思是五藏攝志意不得使動行在山中樹

意念者是為佛弟子沙門坐起常思惟是上
語常思是五藏攝志意不得使動行在山中樹
下皆取癡意棄就善意棄怒意就慈意
慈心於天下畜生安得心不得有疑實如佛言得
羅漢不真是曾心者不得羅漢道佛言如負
責人心自計投償已皆歡喜我沙門已自知心中
餘有幾許惡惡露露欲解如負責者喜如人繫
獄中一時得出者皆歡喜如人有奴婢大夫一時危
奴婢奴婢皆歡喜我作奴婢若干歲今得解脫
如人被長病積有年月我一時病愈甚大歡喜
如人行賈入深山越度元水漿處至他郡國復
還見家心為歡喜佛告阿拔沙門能解五陰就
五陽得羅漢道者歡喜如是去五陰使人得道
一陰者眼二陰者身三陰者謂思想精四陰謂
生死精五陰謂魂魄是五陰皆霑蘇人使不得
解脫我沙門皆已定五陰自思惟我先世所作惡
今皆解脫我癡意已去今已得明意坐自思惟
心不復搖亦不走元所貪慕於世間是沙門第
一歡喜自思惟身中五藏惡露已欲潔淨一心起

一歡喜目思惟身中五藏惡露已欲潔淨一心起
阿羅漢道沙門第二歡喜沙門目思惟已不復死
已斷生死今於世斷憂斷失我不能復失人人亦不
失我人不辱人人不欲我人不會人人不會我人雖
不會我人有慈心於人欲使人疾得道皆如我人
為道若日少樂日多如世間人頭身體有垢沐
浴垢者甚歡喜但去外垢心垢未除我阿羅漢
外垢亦去中垢亦去是為第三歡喜沙門近阿
羅漢坐樹下目思惟世間人不回世間人心皆志
不定我心去如四方石石在地而不能懷風不能動
我諸沙門得道者如蓮蓮華華本從汙泥中出元
不喜愛者華冷者中亦冷上亦冷我沙門目思惟
身冷於世間心亦冷於世間志亦冷於世間冷者
元所復欲沙門目念言我所須皆已得有慈於
佛所阿羅漢目說我父母一世養視子身佛是世
間斷生死之道阿羅漢目說言我事師從得脫
我便見五藏目知我壽命目思惟欲上天即上欲
入海即能意常致世間有死人持十種香汁沐浴
死人寧使死人有耶教惡人作善終不作善其

入海即能意常致世間有死人持十種香汁沐浴
死人寧使死人有耶教惡人作善終不作善其
人心不善口亦不善身亦不善沙門言我得佛恩
若人導說善但作姿耳元有羅羅漢漢聞道是
亦不應人亦不語人我沙門目思惟世間人皆不如
我我曹正汝曹子語汝苟咳人狗逐齧人得賢人
亦咳欲齧得惡人亦咳欲齧賢者善人見狗咳
常持慈心往回知狗態我沙門知世間人著新衣
絮淨者坐起用作善不欲沾汙我沙門得羅漢
憎世間人惡露是為沙門第四歡喜
我沙門目思惟意中亦元沾汙見善重善見惡
者便作善沙門目念身者父母所生哺父母養育
沐浴塗洗成就生子不隨父母意不隨父母教令
有過罪至後死不怨父母亦非怨父母過沙門言我
曹作沙門得佛經戒去惡就善正使自惡來元
那我曹意內外皆政佛言本先世元數劫時我
亦有師元為之道我沙門得羅漢道目陳說我
於某處得須陀洹某處得斯陀含某處得阿
那含某處得阿羅漢我沙門目說生死元能與

於某處得須陀洹某處得斯陀含某處得阿
那含某處得阿羅漢我沙門自說生死无能与
生回事天下有量人觀知世間青黃白黑我沙門得
阿羅漢道自知天下人閻伊知天下人淫怒之態
知天下有人惰懈之態知天下人有貪味之態
我沙門如是我沙門如是我沙門志意不在天上
亦不在人中亦不樂天上亦不樂人中我沙門得
阿羅漢晝夜思念於天下人皆欲使得阿羅
漢天下人雖不能得道不能行羅漢志當行羅
漢意知人意志如凡人見青黃白異阿羅漢知
人生從何來死至何所我阿羅漢知某人入泥梨
中知其人入薜荔中知某人入禽狩畜生中鬼神
道我沙門得阿羅漢道者說我身已度常念
言辟我身亦可破我身亦可意得所須之道
如天下人清泉水中若溪水中人以黃金明月
珠流離水精所有皆現但用水清故所視轉見
阿羅漢自思惟知內復知外心意清淨也

五部僧服飾品第五

昔佛在世時衆僧被服唯著純真死人雜帛

[illegible]佛在世時衆僧被服唯著純真死人雜帛
自從起比丘羅自喻立行分斷輒空而還佛知
其宿行欲現瑛福弟世明戒佛使衆僧分為
五五部著五色袈裟令日隨一部中行於是逆
相制儀至於度世後立号稱石各舉所長名服
色、薩恕多部博通敏達導利法化應著絳袈裟
曇元德部奉親重戒斷當法偉應著皂袈裟
遠葉惟部精勤易惠教護衆生應著蘭袈裟
孫沙翼部禪思入微究暢玄幽應著青袈裟
摩訶僧祇部愍學衆經教演微理應著黃袈裟
佛告諸比丘捨家學道安利身神濟度衆生
破壞酸苦受元量智當受佛教戒行如佛行
但如佛住坐如佛坐起如佛起食如佛食飲如佛
飲酒元美著如毛髮我知得道不久矣
佛告五部比丘後末世時若曾五部當復分為
三部何以故佛去世後多有諸龍子諸閑叉子及
諸鬼神令得見我歡喜故末世時皆得人身當
作沙門若作人中王所以者何用歡喜諸龍子見
尊故若有沙門披羅門若回之長史及衆官屬

尊故若有沙門披羅門若國之長史及衆官爲
會着鮮色賦斂細民人皆吁嗟仰天而吟如是皆
龍尼神種何以故是龍尼神閑又尼神貪逞食人故
佛言若我法中沙門有持法者其行元數者是我
真弟子已離色欲日中乃食不畜遺餘衣取弊
於食取充飽欲意已斷一元所願或在山中野
澤樹下冢間不預人事是名阿練兒吾保其得
道是爲第一部

佛言若我法中有沙門持
法律者行如中行居佛寺淡然少行束衣取蓋
刑食取充口亦不言麁亦不言細但勢經業諷誦
元廢若有耶事爲斷絕使了了若有鬪諍爲
斷決使歡喜但以設道行之不隨耶色設耶說
與即退隱初不予忠說之事設有誹謗受而
不報惡聲來迦却閑室戶心常慨喜視之如父
母識悔慙愧謝之不直如是行者是龍子轉當
得阿練兒吾保其得度脫生死元苦想報如
是字爲持戒沙門是爲第二部

佛言若我法中有沙門不持法律猶佛作沙門因
得學問聰明多智教授於人前授佛戒却授地

得學問聰明多智教授於人前授佛戒却授地
獄何以故前授佛戒歡喜便說元常事是爲佛
戒法多賦斂不得便大瞋恚張目嗔吁罵詈如是
弟子復恚恨是爲授人地獄戒阿難問佛何故
得尒佛語阿難法是輩沙門甚多倍復倍不可
數也不附法律是闕又子輩作沙門大甚多還
懷我法使人望我不能自免矣
阿難曰佛言如是爲可分別說不号佛語阿難可
分別說身諦聽之其有沙門不入衆輩衣麁履
弊好獨處閑靜以星宿爲幡蓋以天地爲經舍十
方天下衆川流以爲財寶以一切人心爲心以本元
爲父母如是行者是菩薩也
佛言末世時沙門自守元他越溢常附經戒不
以文飾其說元二身口心意悉皆相當衣取蓋
刑不利文采食取立軀元着美味供養与不与
其意一等如是行者是龍子
佛言末世時沙門自放恣不持法律身衣繒綵
珍寶之衣但以細滑五突玆味以用自禁語欲得
服不壁豪賢乘馬車輿自尊唯吁吒咄偃健

膝不壁豪賢乘馬車輿自尊唯吁吒咄偃健
憍慢盈突於人欲令墮罪如是行為閑又鬼神
子智者默而壁之不共諍諍者便常人入罪門
佛告比丘比丘屈優披塞擾披衣諸學士依經稱
憍自謂為智者此是魔種耳多智而元言尒乃
菩薩耳當諦知之阿難問佛言當何以知之佛言
有人得深駁若波羅蜜故有瞋恚毒心不除是
為魔種耳有人得深駁若波羅蜜便得柔滑
行是為菩薩
賢者阿難長跪叉手曰佛言今佛在世分比丘僧
為五部末世時五濁復分為三部何以尒于有
何諦應須佛解說其義使此衆人各得開盲
鼻之心佛告阿難賢者諦聽樂聞者一心聽佛
當若為說之佛言今我在世所以分比丘僧為五
部者有沙門名羅旬喻常行分衛還輒空不能
得食遂尒至困不能自諧用是故分為五部各
異服飾色然後羅旬喻日隨一部行分衛至日中
皆空還不得食五部悉如是羅旬喻心不行皆
更大得飯食何以故是羅旬喻前世元功德所

更大得飯食何以故是羅旬喻前世元功德所
致阿難問佛言羅旬喻前世元功德云何得作
沙門佛言此羅旬喻前世為賢者子作人姑嫉
見沙門來分衛輒迎閉門言大人不在沙門復到
餘家復事餘家門戶閉之復言大人不在用是
故令分衛不能得這見他作施食便歡喜行
食之見衆沙門着前食便復言我亦當作沙
門當復着前食用是故今得作沙門沙門用是
故便行分衛不能食得寄目如是佛言夫人
為道道之立神當以慇慇廣作功德世世不畏可
得道矣　阿難問佛言五部為應何等那
佛言如是羅旬喻但坐五陰五蓋為之霑弊不
能自照是其果用是故作五部欲令滅斷五陰
蓋立於五根定五力故末世時分為三部者用末
世惡逆論偽三毒熾威人民剛強雖入佛法中詐
詭調欺惡逆難信反東為西遵於法律不專
絹道反行非法欲求名譽違逮政道說反為
政云云諍語用是故分為三部佛欲使滅三毒故
立三德何等三德一佛德二法德三僧德三德

立三德何等三德一佛德二法德三僧德三德
具得三向一者向泥洹二者向天清淨三者向本
元是為三沙門有十福衣之名曰三法何等為三法
一曰佛法二曰法泥洹三曰法本元是為三夫人為
道皆如清淨泥洹淡泊元為少欲有多慈心欲附
法律不失節度若說深法如佛所說終不憎或
是謂沙門清淨之士
於是賢者阿難復前曰佛言屬者佛所說沙門
衣十福何等為十福佛言袈裟三惱僧竭支三
惱複襪二惱泥洹僧二惱是為十福為應十方天
下人非人用有十惡故佛使沙門行分衛其人布施
蓋不足言得福不可量施與一錢現世即有百
錢之報應未來不可計夫種布施譬如種穀穀
二應種豆二應種麥二應種麻二應種政使種
諸草實得報如應夫人布施亦復如是天下所
種元不應者譬如人耕種二多得多種少得少所
二不種永元所得人不布施亦復如是夫人富而慳
貪不肯布施譬如人極貧窮不肯耕種便作是
言今年穀大熟我曾當復何憂乎終不恐飢餓

言今年穀大熟我曾當復何憂乎終不恐飢餓
是我曾福復到穀熟其主各自收穀了盡其貧
窮人尒乃吁嗟言因矣何甚我悔不耕種復我這
年當大種真不復住這到後年天復大旱五穀不
熟遂尒至困窮損不可言佛言夫人布施皆自得
報末世人多有慳貪不別真偽不肯布施自謂富
樂不覺一時命盡當墮泥梨薜梨餓鬼道中不
得衣食膝刑而行亦元飲食譬如此不耕種人當
時得世間須臾樂不知後當有大飢困之憂其
人這於餓鬼中心悔言我坐不布施今墮餓鬼中
我後當為人時當大布施死竟得出為人復自貧
窮家生涼膝而坐衣不弊刑食不充飽復不值
佛世永不見沙門道人如是貧窮人悔不益種
這欲耕種復值天大旱者謂從惡道脫生貧窮
家復不值佛世遂尒當更劫壽尒乃曾值佛世
身佛所以使沙門衣袈裟三惱者欲令人滅三毒
故僧竭支三惱者欲令人離三惡填擬罪二者
惱者令人滅二色故泥洹僧二惱者欲使人離二惡
故何難問佛言何等為三毒何等為三惡何等

惱者令人滅二色故涅涅僧二惱者欲使人離二患
故阿難問佛言何等為三毒何等為三患何等
為二色二患乎佛言淫怒廐是三毒生先死病是
三患色者眼耳鼻口是為二色二患者謂太山地
獄薛荔畜生是為二患佛言吾使沙門著十惱
之衣行乞時但用十方天下人有是十患事故〻
著十惱衣耳人有得二證信者使作沙門何等二
證一者信生天上二者信有涅梨地獄餓鬼畜生
使作沙門得此十惱衣袈裟三惱以滅三毒入三
脫門僧獨支三惱滅生老病死得三何類樹羅二
惱滅眼耳鼻口一不受即得智患涅涅僧二惱滅
尚涅梨地獄餓鬼畜生進度元熱得清淨元
為之道是故佛使沙門行乞福度一切人令得離
苦果得安隱佛說是時諸比丘僧皆大歡喜頭
泣作礼　佛言如是有人布施沙門道人者
其福甚元量人但以作德可疑作佛雖尒沙門受
布施物不可不審諦尒不知法律須獨佛法行受
人布施是為罪耳比丘善思惟之阿難問佛言
人布施沙門得福元量何為沙門受布施為得罪

人布施是為罪耳比丘善思惟之阿難問佛言
人布施沙門得福元量何為沙門受布施為得罪
才佛語阿難汝所問大善多所過度諦聽書為
汝廣說其義賢者阿難及諸比〻丘〻尼又平一心
而聽佛告阿難及諸比丘我住日經行至薩羅國
與五百比丘俱道見大格樹有人放火燒之其
炎甚高佛語見火燒樹便住至火邊去火數十
步而坐勅諸比丘僧各自取草坐〻說佛告諸比
丘汝曾見是火燒樹火炎不是軒燦多炎少烟甚
大熱贊佛告諸比丘若有人入大火中若坐若臥為
何如諸比丘言火中熱痛剝不可堪佛言若有
年少女人大姊政殊好身著殊異朱衣珠環香熱
芙蓉如是寧與是女人共坐若臥寧入是火中坐臥
諸比丘言坐臥是火中甚痛剝矣佛言寧入此火
中坐臥不與他家姊政女人臥起一時何以故火燒
人熱痛須臾間耳會淫之態將人入地獄中燒人
熱痛大久動有劫數其痛不可思議夫人為道
奉持經戒當自折護捄度一切元得有淫態於他
人婦女若有沙門於外視如謹敬於內有淫態不

人婦女若有沙門於外視如謹敬於內有淫態不
能自歸其心是為反行沙門佛語諸比丘寧縱索
使三四人對鏁其股令到骨乃亡那寧使人來接
沙門足等諸比丘言寧使人接沙門足佛言寧以縱
索使三四人對鏁其股勅使到骨肩須臾身使
人接沙門足者死入太山地獄中鬼持利刀割其
足大久肩不可言諸比丘若曹善自思惟之佛言
外視如沙門內不除了受人礼費食人飲食受人
醫藥抹臥具其毒心殊不除了不得受人布施
佛語諸比丘縱索對鏁其股至骨死〻不當受
布施物比丘汝曹堅持心奉持法律如法律行之
佛告諸比丘寧持利刀割身體尖与人寧當受人
布施物諸比丘言持刀割身體甚肩剋佛言是
肩尚可忍一時聞耳沙門不持佛經戒違於法
律而受人礼費衣被飲食者死入太山地獄中
鬼神取利刀割其身體大久甚肩剋佛言夫人
去家為道當自思惟勿外作沙門內利人衣被
飲食財物心不絕佛語諸比丘寧消鋼持注口中
入咽燼入腹〻燼如是熱者一時之間沙門不持業
戒常有飲食貪味之態慎勿貪取人飲食

入咽燼入腹〻燼如是熱者一時之間沙門不持業
戒常有飲食貪味之態慎勿貪取人飲食
財物佛問諸比丘寧飲人食寧飲消鋼諸比丘
言飲消鋼大毒肩剋不可言佛言寧飲消鋼
其肩須臾間身作沙門不持戒捨於法律而受
人飲食者死入太山地獄中常飲消鋼大久不可
言諸比丘諦思惟之佛言人見沙門頻顛行步
像如賢善自專妻子飲食持与沙門而此沙
門殊不持佛戒但有貪淫之心諸比丘若曹作
沙門善自戒於心佛語諸比丘寧燒石使赤摩
身體寧碌臥高好林上諸比丘言燒石摩身
體大痛剋不可言佛言寧燒石摩身體此肩
須臾間身沙門不持佛戒法律而受人林臥具
死入太山地獄中作人常臥熱石上甚肩不可言
以作沙門身心口意當端志行不當有貪淫之
態夫人見沙門道人頻顛坐起似賢善其人自
專妻子及身林臥具持施沙門而沙門殊不端
心心利色碌內不持戒違於法律不當受人財
物也諸比丘若曹善自端心勿犯禁戒佛言若

[illegible]也諸比丘若曾善目端心勿犯禁戒佛言若
有鐵林銅林〻者皆大熱[illegible]其上不諸比丘
言鐵林銅林大熱不可[illegible]
沙門不敬心不持戒法不淨臥[illegible]
人見沙門似如賢者善人目壽妻子及身林
臥與沙門若持林臥上諸物遺與沙門而沙門
然不離心而不持經戒常有貪淫之態不能
自歸佛言寧臥鐵林熱須臾耳不持戒死入
地獄中為人常取著沸湯中甚大久諸比
丘若曾目戒於心佛言取世間鐵翳湯滿中
沸湯以身目投其中行不知法死〻不當受人
財物沙門不持正戒死入太山地獄中其數凡十
八最〻數方年考治甚酷肩其腦不可言沙門
不持戒不淨正佛寺中佛言人見沙門道人似
如賢善目有舍宅不能好欲作福德壽妻
子及身材木持作佛寺舍使沙門居其中欲
使沙門淨道而沙門殊不持戒反有貪淫之態
復居塔寺中受人飲食衣被林臥當時目可
用為大樂其沙門有如是者死入太山地獄中佛
言其有長足戒便可淨取人物衣被飲食林

[illegible]居塔寺中受人飲食衣被林臥當時目可
用為大樂其沙門有如是者死入太山地獄中佛
言其有長足戒便可淨取人物衣被飲食林
臥長[illegible]不淨者當從索之當使民皆淨
其福佛告諸比丘若曾善目思惟之佛說是
時有六十比丘解戒脫和淡各言我不能持是
長足戒有六十比丘即目思惟皆成羅漢有六
十比丘[illegible]目思惟身體皆派汗出佛說是時中
有悲哀者中有歡喜者中有目歸作礼者中
有識[illegible]者即淨道佛語諸比丘歸思惟之道
是身中持之便淨道不持不淨也諸比丘聞
聞經歡喜作礼而去

惟教三昧下卷

金山寺道人僧成敬寫供養
普為法界衆生

尒時寶積大法師
正念[illegible]所微妙典
時有[illegible]列尊王
見在室中端身坐
白王此即是寶積
所謂微妙金光明
時王即便礼寶積
唯願滿月面端嚴
寶積法師受王請
周遍三千世界中
王於廣博清淨處
上妙香水灑遊塵
即於勝處敷高座
種種秣香及塗香
天龍脩羅緊那羅
諸天悉雨曼陀花
復有千万億諸天
法師初從本座起
是時寶積大法師

諸天
奇妙
種種雜花
懸繒幡美
香氣芬馥皆周遍
莫呼洛伽及藥叉
咸來供養彼高座
樂聞正法俱來集
咸悉供養以天花
淨洗浴已著鮮服

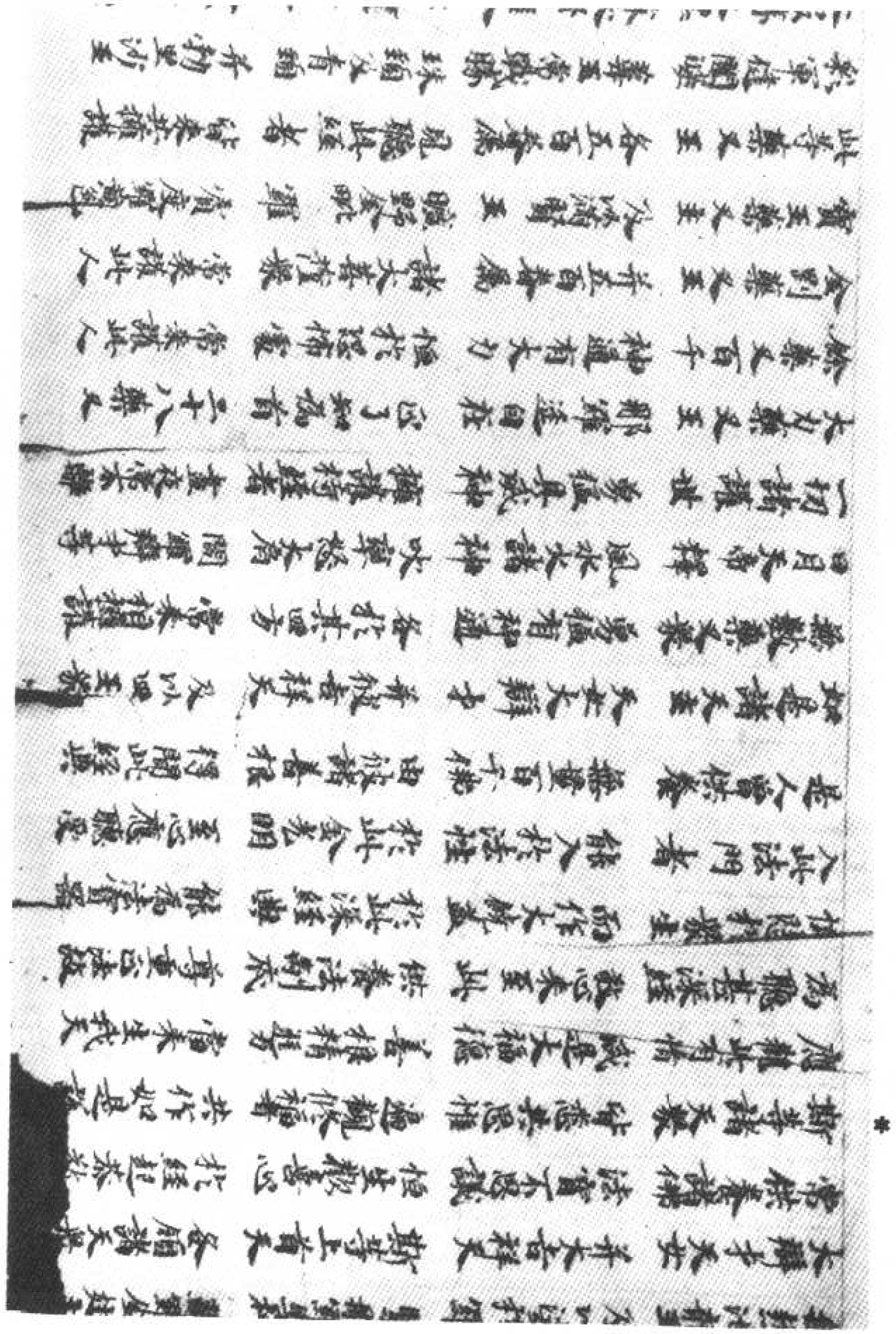
九第卷經王勝最明光金　號四二四〇散

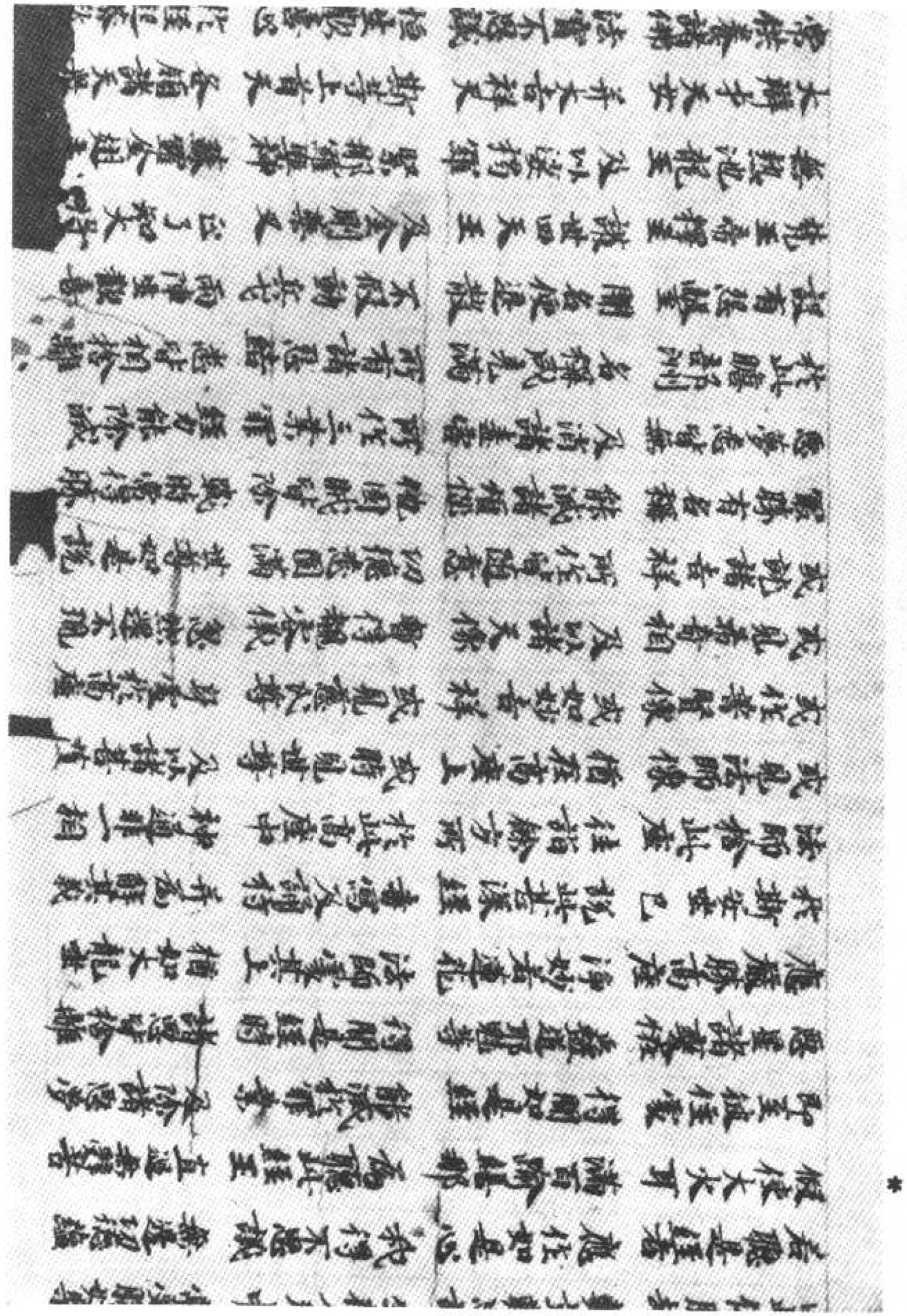
[illegible]
法師初從本座起
是時寶積大法師
詣彼大衆法座所
天主天衆及天女
百千天樂難思議
尒時寶積大法師
念彼十方諸刹土
遍及一切苦衆生
為彼請主善生故
王既得聞如是法
聞法希有淚交流
于時國主善生王
手持如意末尼寶
今可於斯瞻部洲
所有遺乏資財者
即便遍雨於七寶
瓔珞嚴身隨所須
尒時國主善生王
咸等共養寶語弗

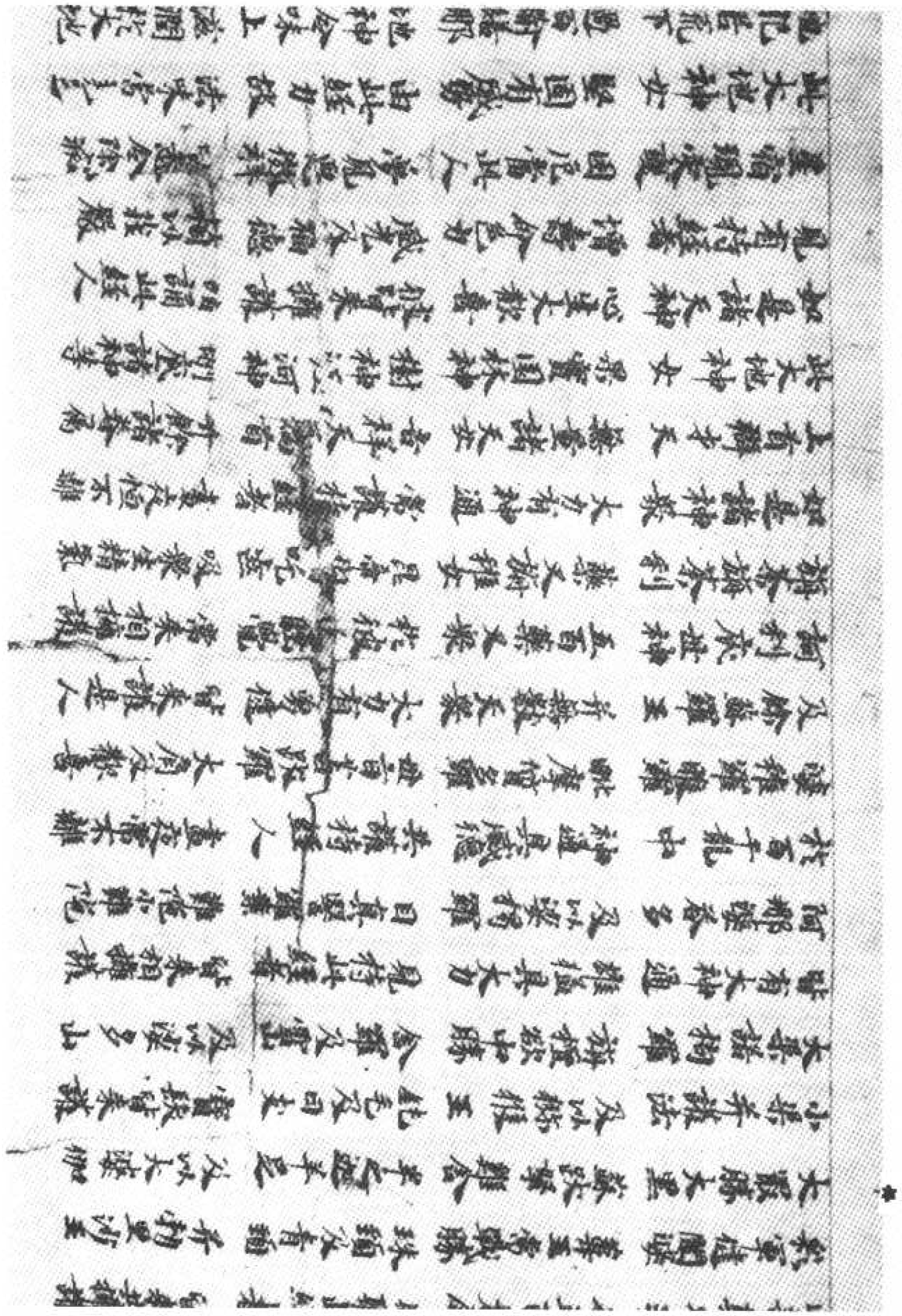
[illegible]
咸悉供養以天花
淨洗浴已著鮮服
合掌度心而礼敬
悉皆共散曼陀花
住在空中出妙響
即昇高座跏趺坐
百千万億大慈尊
皆起平等慈悲念
演說微妙金光明
合掌一心唱隨喜
身心大喜皆充遍
為欲供養此經故
發願咸為諸衆生
普雨七寶瓔珞具
隨得隨心受安樂
悉皆充足四洲中
衣服飲食皆無乏
見此四洲雨珍寶
所有遺敬慈悲曾

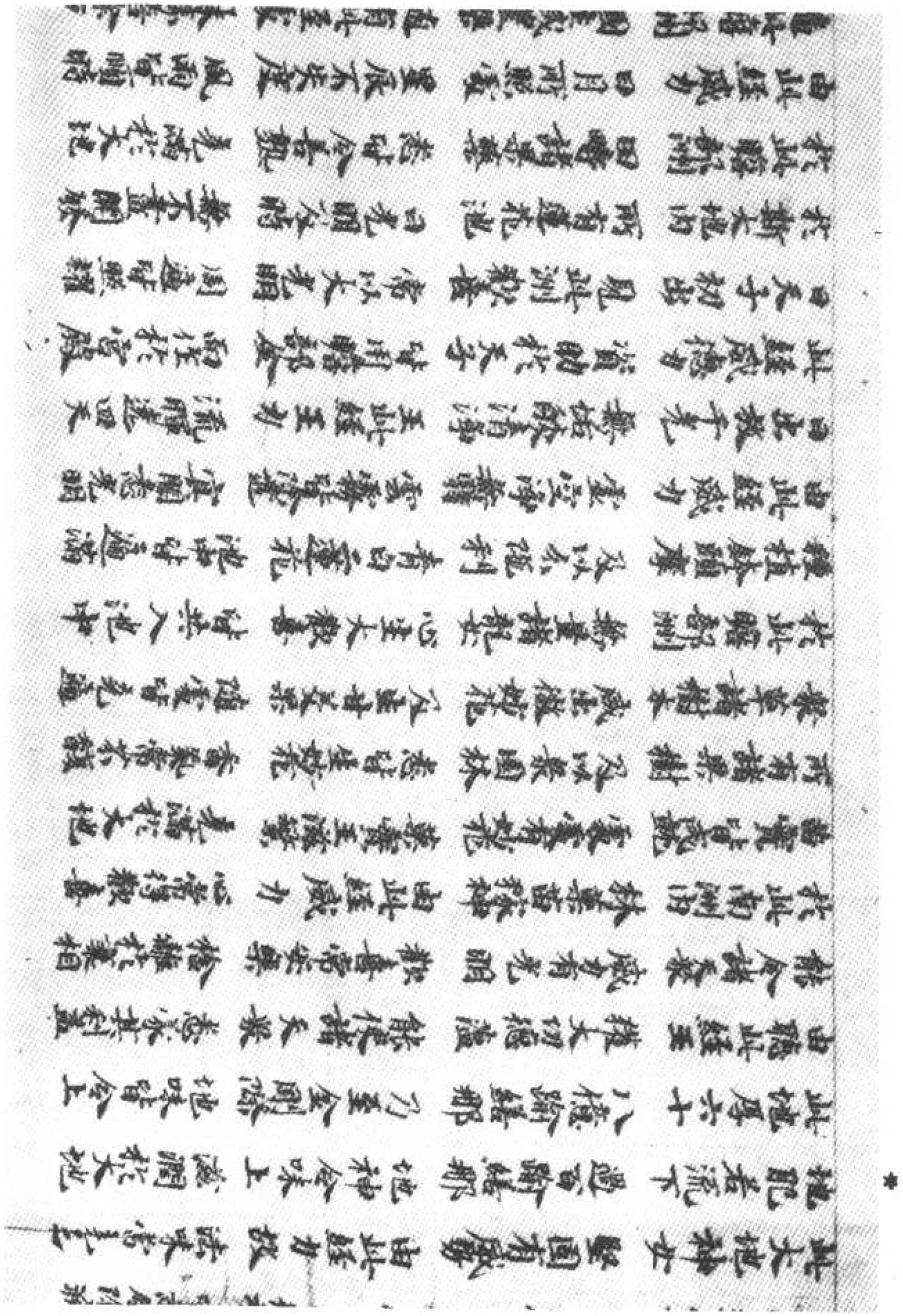
尒時國主善生王
咸持供養寶髻佛
應知過去善生王
為於昔時捨大地
昔時寶積大法師
因彼開演經王故
以我曾聽此經王
及施七寶諸功德
金光百福相莊嚴
一切有情無不愛
過去曾經九十九
亦於小國為人王
於無量劫為帝釋
供養十力大慈尊
我昔開經隨喜善
由斯福故證菩提
尒時大衆聞是說已歎未曾有皆願奉持
金光明經流通不絕

金光明經流通不絕
金光明最勝王經諸天藥叉護持品第廿
尒時世尊告大吉祥天女曰若有淨信善男
子善女人欲於過去未現在諸佛以不可思
議廣大微妙供養之具而為奉獻及欲解了
三世諸佛甚深行處是人應當決定至心隨
是經王所在之處城邑聚落或山澤中廣為
衆生敷演流布其聽法者應除亂想攝耳
用心世尊即為彼天及諸大伽他曰
若欲於諸佛　不思議供養　復了諸如來　甚深境界者
若見演說此　最勝金光明　應親詣彼力　至其所住處
此經難思議　能生諸功德　無邊大菩海　解脫諸有情
我觀此經王　初中後皆善　甚深不可測　辟喻無能比
假使恒河沙　大地塵海水　虛空諸山石　無能喻少不
欲入深法界　應先聽是經　法性之制成　甚深善安住
於斯制成內　見我牟尼尊　悅意妙音聲　演說斯經典
由此俱胝劫　數量難思議　生在人天中　常受勝妙樂
若聽是經者　應作如是心　我得不思議　無邊功德蘊









由此經威力　日月所照處　星辰不失度　風雨皆順時
遍此瞻部洲　國土咸豐樂　隨有此經處　殊勝倍餘方
若此金光明　經典流布處　有能講誦者　悉得如上福
尒時大吉祥天女及諸天等聞佛所說皆大歡
喜於此經王及受持者一心擁護令無憂惱
常得安樂

金光明最勝王經授記品第廿三

尒時如來於大衆廣說法已欲為妙憧菩薩
及其二子銀憧銀光授阿耨多羅三藐三
菩提記時有十千天子最勝光明而為上首
俱從三十三天來至佛所頂礼佛足却坐一
面聽佛說法尒時佛告妙憧菩薩言汝於來
世過無量無數百千万億那庚多劫已於金
光明世界當成阿耨多羅三藐三菩提号金
寶山王如來應正遍知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世時
此如來般涅槃後所有教法亦皆滅盡時彼
長子名曰銀憧即於此界次補佛處世界

長子名曰銀憧即於此界次補佛處世界
尒時時名淨憧當得作佛名曰金憧光如來
應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊時此如來般涅槃後所有
教法亦皆滅盡次子銀光即補佛處還於此
界當得作佛号曰金光明如來應正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊是時十千天子聞三大士得授記已
復聞如是最勝王經心生歡喜清淨無垢猶
如虛空尒時如來知是十千天子善根成熟
即便與授大菩提記汝等天子於當來世過
無量無數百千万億那庚多劫於最勝因陀
羅高憧世界得成阿耨多羅三藐三菩提同
一種性又同一名号曰面目清淨優鉢羅香山
十号具足如是次第十千諸佛出現於世
尒時菩提樹神白佛言世尊是十千天子從
三十三天為聽法故來詣佛所云何如來便
與授記當得成佛世尊我未曾聞是諸天子
具足修習六波羅蜜多離行苦行舍於

三十三天為聽法故來詣佛所云何如來便
與授記當得成佛世尊我未曾聞是諸天子
具足修習六波羅蜜多難行苦行捨於手足
頭目髓腦眷屬妻子馬馬車乘奴婢僕使宮
殿園林金銀琉璃硨磲碼碯珊虎珀璧玉
珂具飲食衣服卧具醫藥如餘無量百千菩
薩以諸供具供養過去無數百千万億那庚
多佛如是菩薩各經無量無邊劫數然後方
得受菩提記世尊是諸天子以何因緣修何
勝行種何善根從彼天來暫時聞法便得授
記唯願世尊為我解說斷除疑網佛告地神
善女天如汝所說皆從勝妙善根因緣勤苦
修已方得授記此諸天子於妙天宮捨五欲
樂故來聽是金光明經既聞法已於是經中
心生慇重如淨瑠璃無諸瑕穢復得聞此三
大菩薩授記之事亦由過去久修正行誓願
因緣是故我今皆與授記於未來世當成阿
耨多羅三藐三菩提時彼樹神聞佛說已歡
喜信受

耨多羅三藐三菩提時彼樹神聞佛說已歡
喜信受
金光明最勝王經除病品第十四
佛告菩提樹神善女天諦聽諦聽善思念之
是十千天子本願因緣今為汝說善女天過
去無量不可思議阿僧企耶劫尒時有佛出
現於世名曰寶髻如來應正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
善女天時彼世尊般涅槃後正法滅已於像
法中有王名曰天自在光常以正法化於人民
猶如父母是王國中有一長者名曰持水善
解醫明妙通八術衆生病苦四大不調咸
能救療善女天尒時持水長者唯有一子名
曰流水顏容端正人所樂觀受性聰敏妙閑
諸論書盡算印無不通達時王國內有无量
百千諸衆生類皆遇疫疾衆苦所逼乃至無
有歡樂之心善女天尒時長者子流水見是
無量百千衆生受諸病苦起大悲心作如是
念無量衆生為諸愁苦之所逼迫我父長者

無量百千衆生受諸病苦起大悲心作如是
念無量衆生爲諸愁苦之所逼迫我父長者
雖善醫方妙通八術能療衆病四大增損然
已衰邁老耄靈羸要假扶策方能進步不復
能往城邑聚落救諸病苦今有無量百千衆
生皆遇重病無能救者我今當至大醫父所
諮問治病醫方秘法若得解已當往城邑聚
落之所救諸衆生種種疾病令於長夜得受
安樂時長者子作是念已即詣父所稽首礼
足合掌恭敬却住一面即以伽他請其父曰
慈父嘗哀愍　我欲救衆生　今請諸醫方　幸願我爲說
云何身衰壞　諸大有增損　復在何時中　能生此疾病
云何噉飲食　得受於安樂　能使內身中　火勢不衰損
衆生有四病　風黃熱痰癊　及以惣集病　云何而療治
何時風病起　何時熱病發　何時動痰癊　何時惣集生
時彼長者聞子請已復以伽他而答之曰
我今依古仙　所有療病法　次第爲汝說　善聽救衆生
三月是春時　三月名爲夏　青名秋、冬　三月謂冬時
此據一年中　三三而別說　二二爲一節　便戌歲六時

三月是春時　三月名爲夏　青名秋、冬　三月謂冬時
此據一年中　三三而別說　二二爲一節　便戌歲六時
初二是花時　三四名熱際　五六名雨際　七八謂秋時
九十是寒時　後二名冰雪　既知如是別　授藥勿令差
當隨此時中　調息於飲食　入腹令消散　衆病則不生
節氣若變改　四大有推移　此時無藥資　必生於病苦
醫人解四時　復知其六節　明閑身七果　食藥使無差
謂味果血肉　膏骨及髓腦　病入此中時　知其可療不
病有四種別　謂風熱痰癊　及以惣集病　應知發動時
春中痰癊動　夏內風病生　秋時黃熱增　冬節三俱起
春食澀熱辛　夏臟熱臟腑　秋時冷甜臟　冬酸澀臟甜
於此四時中　服藥及飲食　若依如是味　衆病無由生
食後病由癊　食消時由熱　消後起由風　唯時須識病
既識病源已　隨病而設藥　假令患狀殊　先須療其本
風病脈油臟　患熱利爲良　癊病應變吐　惣集須三藥
風熱癊俱有　是名爲惣集　雖知病起時　應觀其本性
如是觀知已　順時而授藥　飲食藥無差　斯名善醫者
復應知八術　惣攝諸醫方　於此若明閑　可療衆生病

復應知八術　惣攝諸醫方　於此若明闇　可療衆生病
謂針刺傷破　身疾并鬼神　惡毒及接童　逆年增氣力
先觀彼形色　語言及性行　然後問其夢　知風熱瘡珠
乾瘦少頭髮　其心無定住　多語夢飛行　斯人是風性
少年生白髮　多汗及多瞋　聽明夢見火　斯人是熱性
心定身平愈　憂審頭淫臟　夢見水白物　是瘡性應知
惣集性俱有　或二或具三　隨有一偏增　應知是其性
既知本性已　准病而授藥　驗其無死相　方名可救人
諸根例取境　尊醫人起愣　親友生瞋恚　是死相應知
左眼白色變　舌黑鼻梁皺　耳輪與舊珠　下脣舌向下
訶梨勒種　具足有六味　能除一切病　無忌藥中王
又三果三辛　諸藥中易得　沙糖蜜蘇乳　此能療衆病
自餘諸藥物　隨病可增加　先起慈隱心　莫觀於財利
我已為汝說　療疾中要事　以此救衆生　當獲無邊果
善女天尒時長者子流水親問其父八術之要
四大增損時節不同餌藥方法既善子知
自忖堪能救療衆病便便遍至城邑聚落
所在之處隨有百千万億病苦衆生皆至其所
善言慰喻作如是語我是醫人我是醫人善

所在之處隨有百千万億病苦衆生皆至其所
善言慰喻作如是語我是醫人我是醫人善
知方藥令為汝等療治衆病患令除愈善女
天尒時衆人聞長者子善言慰喻許為治病
時有無量百千衆生遇熱重病聞是語已身
心踊躍得未曾有以目緣所有病苦患得蠲
除氣力充實平復如本善女天尒時復有無
量百千衆生病苦深重難療治者即共往詣
長者子所重請醫療時長者子即以妙藥
令服皆蒙除差善女天是長者子於此國內
百千万億衆生病苦患得除差
金光明最勝王經長者子流水品第廿五
尒時佛告菩提樹神善女天尒時長者子流
水於往昔時在自在光王國內療諸衆生所
有病苦令得平復受安隱樂時諸衆生以
病除故多修福業廣行惠施以自歡娛即共
往詣長者子所咸生尊敬作如是言善哉善
哉大長者子善能滋長福德之事增益我等
[illegible]壽命仁今實是大力醫王慈悲苦[illegible]

[illegible]行如是言善哉善
哉大長者子善能滋長福德之事增益我等
安隱壽命仁今實是大力醫王慈悲菩薩妙
聞醫藥善療衆生無量病苦如是稱歎周遍
城邑善女天時長者子妻召水肩藏有其二
子一名水滿二名水藏是時流水將其二子漸
次遊行城邑聚落過空澤中深險之處見
諸禽獸豺狼狐狸鵰鷲之屬食血肉者皆悉
奔飛一向而去時長者子作如是念此諸禽
獸何因緣故一向飛走我當隨後暫往觀之
即便隨去見有大池名曰野生其水將盡於
此池中多有衆魚流水見已生大悲心時有
樹神亦現半身作如是語善哉善哉善男子
汝有實義名流水者可愍此魚應與其水有
二因緣名為流水一能流水二能與水汝今應
當隨名而作是時流水問樹神言此魚頭數
為有幾何樹神荅曰數滿十千善女天時長
者子聞是數已倍益悲心時此大池為日所暴
餘水無幾是十千魚將入死門旋身婉轉見
[illegible]

餘水無幾是十千魚將入死門旋身婉轉見
是長者心有所希隨逐瞻視目未曾捨時長
者子見是事已馳趣四方欲覓於水竟不
能得復望一邊見有大樹即便昇上折取枝
葉為作蔭涼復更推求是池中水從何處來
尋覓不已見一大河名曰水生時此河邊有
諸漁人為取魚故於河上流懸險之處決棄
其水令不下過於所決處幸難備補便作是
念此崖深峻設百千人時經三月亦未能斷
況我一身而堪濟辯時長者子速還本城至
大王所頭面礼足却住一面合掌恭敬作如
是言我為大王國主人民治種種病患令
安隱漸次遊行至某空澤見有一池名曰野
生其水欲涸有十千魚為日所暴將死不久
唯願大王慈悲愍念與二十大鳥暫往負水
濟彼魚命如我與諸病人壽命令時大王即
勅大臣速疾與此醫王大鳥時彼大臣奉王
勅已白長者子善哉大王仁今自可至鳥疵中
隨意選取二十大鳥利益衆生令得正[illegible]

勅已白長者子善哉大王仁今自可至鳥瓶中
隨意選取二十大魚利益衆生令得安樂
是時流水及其二子將二十大魚又從酒家
多借皮囊往決水處以囊盛水魚負至池寫
置池中水即弥滿還復如故善女天時長者
子於池四邊周旋而視時彼魚魚亦復隨逐
循岸而行時長者子復作是念衆魚何故隨
我而行必為飢火之所惱逼復欲從我求索
於食我今當與尒時長者子流水告其子言
汝取一魚最大力者速至家中啓父長者家
中所有可食之物乃至父母食散之不及以婁
子奴婢之不悉皆收取即可持來尒時二子
受父教已乘最大魚速往家中至祖父所說
如上事收取家中可食之物置於魚上疾還
父所至彼池邊是時流水見其子來身
心喜躍遂取餅食遍散池中魚得食已悉皆
飽足便作是念我今施食令魚得命願於來
世當施法食充濟無邊復更思惟我先曾於
空閑林處見一惡芻讀大乘經說十二緣生

食已便作是念我今施食令魚得命願於來
世當施法食充濟無邊復更思惟我先曾於
空閑林處見一惡芻讀大乘經說十二緣生
甚深法要又經中說若有衆生臨命終時得
聞寶髻如來名者即生天上我今當為是十
千魚演說甚深十二緣趣亦當稱說寶髻佛
名然贍部洲有二種人一者深信大乘二者不
信毀呰亦當為彼增長信心時長者子作如
是念我入池中可為衆魚說深妙法作是念
已即便入水唱言南謨過去寶髻如來應正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊此佛往昔修菩薩行時作是
誓願於十方界所有衆生臨命終時聞我名
者命終之後得生三十三天尒時流水復為他
魚演說如是甚深妙法此有故彼有此生故
彼生所謂無明緣行行緣識識緣名色名色
緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取
緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅故彼
滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅識滅則
名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸

[illegible]
長者子流水復於後時因有聚會設衆伎樂
醉酒而卧時十千魚同時命過生三十三天起
如是念我等以何善業因緣生此天中便相謂
曰我等先於贍部洲內墮傍生中共受魚身
長者子流水施我等水及以餅食復爲我等
說甚深法十二緣起及陁羅尼復稱寶髻
如來名号以是因緣能令我等得生此天是
故我今咸應詣彼長者子所報恩供養尒時
十千天子即於天沒至贍部洲大醫王所時長
者子在高樓上安隱而睡時十千天子共以
十千真珠瓔珞置其頭邊復以十千置其
足處復以十千置於右脅復以十千置左脅
邊兩男陁羅花摩訶男陁羅花積至于膝光
明普照種種天樂出妙音聲令贍部洲有睡
眠者皆悉覺悟長者子流水亦從睡寤是時
十千天子爲供養已即於空中飛騰而去於天自
在光王國內處處皆雨天妙蓮花是諸天子
復至本處空澤池中雨衆天花便於此沒還
天宮殿隨意自在受五欲樂天自在光王至天
曉已問諸大臣昨夜何緣忽現如是希有瑞
相放大光明大臣答言大王當知有諸天衆於
長者子流水家中雨四十千真珠瓔珞及天
男陁羅花積至于膝王告臣曰詣長者家喚
取其子大臣受勅即至其家奉宣王命喚長
者子時長者子即至王所王曰何緣昨夜示
現如是希有瑞相長者子言如我思忖定應
是彼池內衆魚如經所說命終之後得生三
十三天彼來報恩故現如是希奇之相王曰何
以得知流水答曰王可遣使并我二子往彼
池所驗其虛實彼十千魚爲死爲活王聞是
語即便遣使及子向彼池邊見其池中多有
男陁羅花積成大聚諸魚並死見已馳還爲
王廣說王聞是已心生歡喜歎未曾有尒時
佛告善穩樹神善女天汝今當知昔時長者
子流水者即我身是持水長者即妙憧是彼

善女天汝今當知昔時長者

子流水者即我身是持水長者即妙幢是彼

之二子長子水滿即銀幢是次子水藏即銀

光是彼天自在光王者即汝菩提樹神是十千

魚者即十千天子是因我往昔以水濟魚與

食令飽為說甚深十二緣起并此相應陀羅

尼呪又為稱彼寶髻佛名因此善根得生天上

今來我所歡喜聽法我皆當為授於阿耨多

羅三藐三菩提記說其名号善女天如我往昔

於生死中輪迴諸有廣為利益令无量衆生悉

令次第成无上覺與其授記汝等皆應勤求出

離勿為放逸尒時大衆聞說是已悉皆悟解由

大慈悲救護一切勤修苦行方能證獲无上

菩提咸發深心信受歡喜

金光明最勝王經卷第九

毫 毛根 瘦 疾甘 羸 於某 體 俱鮮 积 居各 預 錄氏 媿 壽詭 豚 睇計 精 所交

宋通傳書

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第136册　散1-424号
作者=本公司编辑部编
页数=649
SS号=10511582
出版日期=1986年08月第1版

封面
书名
前言
目录

散〇〇〇一号　大灌顶经卷第六
散〇〇〇三号　大般若波罗蜜多经卷第五二四
散〇〇〇四号　大般若波罗蜜多经卷第二五四
散〇〇〇五号　大般若波罗蜜多经卷第四九九
散〇〇〇六号　大般若波罗蜜多经卷第五
散〇〇〇七号　大般若波罗蜜多经卷第二三一
散〇〇〇八号　大般若波罗蜜多经卷第二〇七
散〇〇一四号　大方广佛华严经卷第三一
散〇〇一六号　净名经关中释抄卷上
散〇〇一六号　净名经关中释抄卷上
散〇〇一六号　净名经关中释抄卷上
散〇〇一七号　大乘密严经卷上
散〇〇一八号　大智度论卷第六三
散〇〇一九号　大智度经（论）卷第八四
散〇〇二一号　摩诃般若波罗蜜经卷第七
散〇〇二六号　大方等大集经卷第十二
散〇〇二七号　摩诃般若波罗蜜经卷第一
散〇〇二八号　佛说阿弥陀经
散〇〇二九号　佛说金刚般若波罗蜜经残卷
散〇〇三〇号　金刚般若波罗蜜经残卷
散〇〇三〇号　金刚般若波罗蜜经残卷
散〇〇三四号　妙法莲华经卷第五
散〇〇三六号　妙法莲华经卷第二
散〇〇三九号　为太子中元孟兰荐福文（拟）
散〇〇四〇号　成实论义记卷中
散〇〇四一号　大乘无量寿经
散〇〇四二号　大乘无量寿经（末题无量寿宗要经）
散〇〇四三号　佛说无量寿宗要经
散二〇四四号　佛说无量寿宗要经
散〇〇四六号　新菩萨经
散〇〇四七号　佛说如幻三昧经
散〇〇四八号　合部金光明经卷第七
散〇〇四九号　佛说咒魅神经
散〇〇五〇号　称赞净土佛摄受经
散〇〇五一号　法华经观音普门品
散〇〇五二号　十地论卷第十
散〇〇五三号　鸠摩罗什法师诵法
散〇〇五五号　律杂小抄
散〇〇五六号　佛说大方广十轮经卷第七

散〇〇五七号　　月灯经名诸法体性平等无戏论一卷
散〇〇五八号　　佛说观世音三昧经
散〇〇六〇号　　道安法师念佛赞文附入山赞
散〇〇六二号　　大悲禅门偈
散〇〇六三号　　大乘百法论
散〇〇六四号　　太上业报因缘经卷第一
散〇〇六五号　　太上元阳经
散〇〇六八号　　大般？槃经卷第五
散〇〇六八号　　大般？槃经卷第六
散〇〇六八号　　大般？槃经卷第八
散〇〇六八号　　大般？槃经卷第一一
散〇〇六八号　　大般？槃经卷第一三
散〇〇六八号　　大般？槃经卷第一五
散〇〇六八号　　大般若槃经卷第一七
散〇〇六八号　　大般？槃经卷第一九
散〇〇六八号　　大般？槃经卷第二五
散〇〇六八号　　大般？槃经卷第三九
散〇〇六九号　　大般若波罗蜜多经卷第二六九
散〇〇六九号　　大般若波罗蜜多经卷第五八五
散〇〇七一号　　摩诃般若波罗蜜经卷第三三
散〇〇七七号　　大般若波罗蜜多经卷第三一三
散〇〇八四号　　金光明最胜王经卷第二
散〇〇八四号　　金光明最胜王经卷第六
散〇〇八六号　　大智度论卷第卅一
散〇〇九二号　　蕃文无量寿宗要经
散〇〇九八号　　佛顶尊圣陀罗尼经
散〇一〇七号　　大乘入楞伽经
散〇一二三号　　诸星母陀罗尼经
散〇一四二号　　药师琉璃光如来本愿功德经
散〇一五五号　　大般？槃经卷第十八
散〇一六〇号　　金光明经卷第二
散〇一六八号　　蕃文无量寿宗要经卷第一
散〇一七一号　　蕃文大般若经卷第一
散〇一七七号　　大般若波罗蜜多经卷第二
散〇一八四号　　蕃文无量寿宗要经卷第三
散〇一八五号　　法华经观世音普门品
散〇一八七号　　报恩金刚经文十二段
散〇二六三号　　印本佛像
散〇二六六号　　佛说八阳神咒经
散〇二七三号　　佛说佛名经卷第四
散〇二七三号　　佛说佛名经卷第三〇
散〇二九一号　　大般？槃经卷第三四
散〇三〇三号　　光赞摩诃般若波罗蜜经卷第四

散〇三二〇号　四分戒本疏卷第三
散〇三二七号　毗尼心
散〇三三九号　结坛散食回向发愿文
散〇三六四号　劝善经
散〇三九四号　惟教（务）三昧
散〇四二四号　金光明最胜王经卷第九